佛藏

17

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第一七册目録

佛説無所希望經　一卷　西晉竺法護譯　（慕二）……………………一
佛説大乘同性經　二卷　北周闍那耶舍共僧安譯　（慕三—四）……………一〇
佛説證契大乘經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（慕五—六）……………二八
持心梵天所問經　四卷　西晉竺法護譯　（慕七—十）……………四四
佛説觀無量壽佛經　一卷　劉宋畺良耶舍譯　（貞一）……………八七
稱讚淨土佛攝受經　一卷　唐玄奘譯　（貞二）……………九五
佛説阿彌陀經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞二）……………九九
拔一切業障根本得生淨土神咒經　一卷　劉宋求那跋陀羅重譯　（貞二）……………一〇一
後出阿彌陀佛偈經　一卷　後漢失譯師名　（貞二）……………一〇二
佛説大阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（貞三—四）……………一〇三
佛説觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（貞五）……………一二三
佛説彌勒下生經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞五）……………一二七
佛説彌勒來時經　一卷　東晉失譯師名　（貞六）……………一三〇
佛説彌勒下生成佛經　一卷　唐義淨譯　（貞六）……………一三一
佛説觀彌勒菩薩下生經　一卷　西晉竺法護譯　（貞六）……………一三四
佛説彌勒成佛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞七）……………一三八

佛說第一義法勝經 一卷 元魏般若流支譯 (貞八)……一四六
佛說大威燈光仙人問疑經 一卷 隋闍那崛多譯 (貞九)……一五二
一切法高王經 一卷 元魏般若流支譯 (貞十)……一五九
佛說諸法勇王經 一卷 劉宋曇摩蜜多譯 (潔一)……一六八
順權方便經 二卷 西晉竺法護譯 (潔二—三)……一七六
佛說樂瓔珞莊嚴方便經 一卷 姚秦曇摩耶舍譯 (潔四)……一八九
菩薩睒子經 一卷 西晉失譯師名 (潔五)……二〇一
佛說睒子經 一卷 姚秦聖堅譯 (潔五)……二〇四
佛說九色鹿經 一卷 吳支謙譯 (潔五)……二〇七
佛說太子沐魄經 一卷 西晉竺法護譯 (潔五)……二〇八
太子慕魄經 一卷 後漢安世高譯 (潔五)……二〇九
無字寶篋經 一卷 元魏菩提留支譯 (潔六)……二一一
大乘離文字普光明藏經 一卷 唐地婆訶羅譯 (潔六)……二一四
大乘遍照光明藏無字法門經 一卷 唐地婆訶羅譯 (潔六)……二一六
佛說老女人經 一卷 吳支謙譯 (潔六)……二一八
佛說老母經 一卷 劉宋失譯師名 (潔六)……二一九
佛說老母女六英經 一卷 劉宋求那跋陀羅譯 (潔六)……二二〇
佛說長者子制經 一卷 後漢安世高譯 (潔七)……二二一

佛説菩薩逝經　一卷　西晉白法祖譯　（潔七）……二二三
佛説逝童子經　一卷　西晉支法度譯　（潔七）……二二四
佛説月光童子經　一卷　西晉竺法護譯　（潔七）……二二五
佛説申日兒本經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔七）……二二九
佛説德護長者經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（潔八—九）……二三一
佛説犢子經　一卷　吴支謙譯　（潔十）……二四四
佛説乳光佛經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四五
佛説無垢賢女經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四七
佛説腹中女聽經　一卷　北凉曇無讖譯　（潔十）……二四九
佛説轉女身經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（男一）……二五〇
文殊師利問菩提經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（男二）……二五九
伽耶山頂經　一卷　元魏菩提留支譯　（男二）……二六二
佛説象頭精舍經　一卷　隋毗尼多流支譯　（男三）……二六七
大乘伽耶山頂經　一卷　唐菩提流志等譯　（男三）……二七一
佛説决定總持經　一卷　西晉竺法護譯　（男四）……二七五
佛説謗佛經　一卷　元魏菩提留支譯　（男四）……二七九
大方等大雲經　四卷　北凉曇無讖譯　（男五—八）……二八二
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏曇摩流支譯　（男九—

十）……三三五
深密解脫經　五卷　元魏菩提留支譯　（效一—五）……三四〇
解深密經　五卷　唐玄奘譯　（效六—十）……三七四
佛說諫王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（才一）……四〇七
如來示教勝軍王經　一卷　唐玄奘譯　（才一）……四〇八
佛爲勝光天子說王法經　一卷　唐義淨譯　（才一）……四一一
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安世高譯　（才一）……四一四
佛說濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……四一七
大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……四二四
太子須大拏經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四三〇
佛說如來智印經　一卷　劉宋失譯師名　（才五）……四三八
佛說慧印三昧經　一卷　吴支謙譯　（才六）……四四七
佛說無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七—八）……四五六
寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九—十）……四七一
無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一—二）……四八九
佛說未曾有經　一卷　後漢失譯師名　（良三）……五〇三
佛說甚希有經　一卷　唐玄奘譯　（良三）……五〇五
佛說如來師子吼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良三）……五〇七

佛說大方廣師子吼經　一卷　唐地婆訶羅等譯（良三）……五〇九

佛說大乘百福相經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……五一二

佛說大乘百福莊嚴相經　一卷　唐地婆訶羅等譯（良四）……五一五

佛說大乘四法經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……五一八

佛說菩薩修行四法經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……五一九

佛說希有校量功德經　一卷　隋闍那崛多譯（良四）……五一九

佛說最無比經　一卷　唐玄奘譯（良五）……五二二

佛說前世三轉經　一卷　西晉法炬譯（良五）……五二五

佛說銀色女經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良六）……五二九

佛說阿闍世王受决經　一卷　西晉法炬譯（良六）……五三一

採華違王上佛授决經　一卷　東晉曇無蘭譯（良六）……五三三

佛說正恭敬經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良六）……五三四

佛說善恭敬經　一卷　隋闍那崛多譯（良七）……五三七

稱讚大乘功德經　一卷　唐玄奘譯（良七）……五三九

妙法决定業障經　一卷　唐智嚴譯（良七）……五四一

佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吳支謙譯（良八）……五四三

佛說緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯（良八）……五四五

佛說稻稈經　一卷　東晉失譯師名（良八）……五四七

佛說了本生死經　一卷　吴支謙譯　（良九）……五五〇

佛說自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯　（良九）……五五二

如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯　（良九）……五五五

佛說轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良十）……五五九

大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六〇

佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六一

佛說文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯　（良十）……五六三

大乘造像功德經　二卷　唐提曇般若等譯　（知一）……五六七

佛說作佛形像經　一卷　後漢失譯師名　（知二）……五七七

佛說造立形像福報經　一卷　東晉失譯師名　（知二）……五七八

佛說灌佛經　一卷　西晉法炬譯　（知二）……五七九

佛說灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（知二）……五八〇

佛說浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八一

浴像功德經　一卷　唐義净譯　（知二）……五八三

佛說校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八四

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐義净譯　（知二）……五八五

佛說龍施女經　一卷　吴支謙譯　（知三）……五八六

佛說龍施菩薩本起經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五八七

佛説八吉祥神咒經　一卷　吴支謙譯（知三）……五八九
佛説八陽神咒經　一卷　西晉竺法護譯（知三）……五九〇
佛説八吉祥經　一卷　梁僧伽婆羅譯（知三）……五九一
佛説八佛名號經　一卷　隋闍那崛多譯（知三）……五九二
佛説盂蘭盆經　一卷　西晉竺法護譯（知三）……五九四
佛説報恩奉盆經　一卷　東晉失譯師名（知三）……五九五
佛説觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋良耶舍譯（知四）……五九六
佛説大孔雀咒王經　三卷　唐義净譯（知五—七）……六〇四
佛母大孔雀明王經　三卷　唐不空譯（知八—十）……六三一
佛説孔雀王咒經　二卷　梁僧伽婆羅譯（過一—二）……六五七
佛説大孔雀王神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯（過三）……六七六
佛説大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯（過三）……六七八
大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（過四）……六八二
佛説不空羂索咒經　一卷　隋闍那崛多等譯（過四）……六八七
不空羂索心咒王經　三卷　唐寶思惟譯（過五—六）……六九二
不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯（過七—八）……七〇七
不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯（過九）……七二五
不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯（過十）……七三〇

不空羂索神變真言經　三十卷　唐菩提流志譯　（卷第一至卷第十四
必一—改四）……………………………………………………………七三六

佛說無所希望經一名象步經　慕二

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘五百菩薩六萬一切大聖神通已達遠得總持所成辯才而無罣礙班宣經道常無二言神足變化不可思議衆行備悉普無不入其名曰無損進意菩薩度音響雷震威菩薩夜月華菩薩大雨電言辭菩薩觀無底度境界菩薩超山頂菩薩欣樂令悅菩薩多離垢莫能當光菩薩決衆生性誼度菩薩得堅强如金剛菩薩於諸音響最妙菩薩越梵威聲菩薩稱自在可畏莫能犯菩薩積諸德本如壘寶菩薩文殊師利童真菩薩如是上首六萬開士於時賢者舍利弗在於獨處一心禪思從宴坐起往詣佛所彼時世尊坐於樹下逮寂隨響三昧正定時舍利弗住遠世尊遥見大聖威儀禮節寂然和雅尋即求草敷一面坐而結跏趺直正其身而不傾倚適坐竟心自念言至未曾有如來至真威神光儀不可稱載安隱道本猶是之故羣生得安所可逮致無上正慧咨嗟功勳皆了諸法靡不通達於時大聖靜然安和從三昧起謦欬發音時舍利弗聞佛世尊謦欬發音善心生焉得其本願前進佛所一心而住稽首歸命志懷踊躍尋歎此偈而讚頌曰

若有衆生　不懷妄想　未曾著念　於諸經典
遊步世間　平等獨歎　則能常忍　於斯經法
衆生無能　見其瑕短　斯等信解　如幻自然
選擇諸法　了如虛空　不見吾我　爾乃大安
其不思想　一切衆生　不念衆生　若無衆生
未曾逮得　一切思想　不見吾我　乃爲大安
從始已來　不想合會　不爲有想　之所迷惑
不令興立　亦無所住　不見壽命　爾乃安隱
若有明智　不倚衆生　則於法界　而無鬭諍
棄捐一切　衆人之想　無若干念　乃爲安隱
其常建立　於禁戒者　能仁一切　不懷慳嫉
而住於法　無有計數　不見怯弱　爾乃爲安
若以忍辱　安和超衆　彼未曾有　諍訟之貪
不得精進　亦不懈怠　不想忍辱　爾乃爲安
諦住堅固　一心禪思　心無所念　除其憒亂
曉了諸法　而在等定　其不想禪　爾乃爲安
若不明達　亦無智慧　亦復不從　無智之教
不懷了了　亦無愚冥　無智慧想　爾乃爲安
如處閑居　聚落亦然　於斯二事　而修平等
亦不惟惡　是爲聚落　不思閑居　是乃爲安
假使行索　具足分衛　亦不念言　吾身求食
不自咨嗟　我行乞食　無分衛想　是乃爲安
其從久遠　著弊壞衣　受取執持　於斯身形
不自歎言　我著麤服　不憍慢人　爾乃爲安
諸佛所教　安住勑示　三品之衣　不離其體
不自想念　我不違禮　不自欣豫　爾乃爲安
其能班宣　微妙之法　不計吾我　不著衆生
不自譽言　我爲講法　不倚音聲　爾乃爲安
諸於德本　不懷妄想　不堅固想　不念居業
心中所懷　不思清濁　身不造行　是乃爲安
若以興起　無興起想　有所住立　不想其處
夙夜精進　經行應節　其無言辭　是乃爲安
設不思念　住與不住　常無妄想　奇特之念
如來外學　不以殊別　不懷勝想　是乃爲安
其不計數　安隱之想　等如虛空　無所踰越

心不懷念 吾我衆生不見殊特 爾乃爲安若了幻化 如夜所夢 逮得辯才 忘不忽忘遊於世間 如水中月 無有進退 爾乃爲安若了善權 明見真諦 其言有身 無一堅固則能覺了 寂然之法 不行妄想 爾乃爲安於是世尊讃舍利弗曰善哉善哉所知深遠奉行慧義極究竟矣以法談言應道妙歸何其快乎令舍利弗諸所遊止耆闍崛山周旋學者比丘菩薩普令會此啓受道教時舍利弗尋即白佛我不堪任請令集會所以者何諸大士等威勢過龍道智無盡非吾所及於時世尊從身放光明照於三千大千世界尋時佛界諸菩薩衆蒙此明曜如一念頃皆來集會於靈鷲山行詣佛所稽首足下繞佛三帀還住空中閑居比丘及諸菩薩來詣佛所稽首於地還坐一面王舍大城無數人民百千之衆行詣佛所稽首足下却坐一面於是世尊見無數衆皆來集會舉其尊顏瞻文殊面尋復即笑文殊師利即從座起偏出右肩右膝著地叉手問佛向者所笑爲何變應如

來至真未曾虛欣佛告文殊今靈鷲山有萬菩薩俱講經典經名喻象於往古昔亦曾所論賢者阿難聞佛所說即從座起更整衣服長跪叉手稽首自歸善哉世尊愍傷衆生令致永安唯當班宣此喻象經斯法難值衆所希聞願欲時說一切諸部皆來雲集聽此經典必當逮得深入光明幽奥玄妙所以者何如來至真尊無雙比三界無侶向者尊顏觀文殊師利面應時即笑此非虛妄會當有意佛言善哉善哉阿難汝乃觀察殊異德本所可識者慧不可限阿難諦聽善思念之當爲汝說向者笑意於是阿難與諸大衆受教而聽佛告阿難若有衆生信樂斯法舉動進止如象遊步信此法者彼等之類如大象遊亦如龍步愛喜此法真諦義者爲師子步舉動進止尊無儔匹佛語阿難此經典要悅諸菩薩是經法教順善薩衆應當諮受本宿功德現於目前我逝之後此經典者歸諸菩薩令手執持志靜意定所以歸空口誦心思是善薩藏不歸薄德闇塞菩薩不歸懷毒諂僞菩

薩之身也亦復不歸多願妄想菩薩之手也爾時世尊即顯瑞應感動文殊文殊師利應時知之即自念言我欲啓問如來至真深邃之法一切聲聞及與緣覺所不能逮諸菩薩衆履迹瑞應爲何等類文殊師利前白佛言唯然世尊今欲啓問如來至真平等正覺設見聽者乃敢自陳佛告文殊師利恣所欲問諸大衆會悉來集此并當蒙恩文殊師利即白佛言何謂菩薩而得建立諸功勳法普現一切諸菩薩行開化無數不可計會衆生之類現諸佛國如水中月佛言善哉善哉文殊師利向所問者粗舉其要如來當爲具足分別令致建立功勳之德諦聽諦聽善思念之文殊師利與諸大衆受教而聽佛告文殊師利若有菩薩當行六法爾乃能具足道義之教立於一切功勳之德何謂爲六若有菩薩奉行於度無極一切所有施而不倦無所貪惜具足順行不自見身建立禁戒不犯衆惡不見吾我而曉了義成就忍辱柔和安雅心不懷恨覩已解脫不在結滯殷勤精進身無

所行心無所懷分別一切一心正行志於解脫門曉了便宜定意正受心常永安不慕一意解暢智慧以爲道業自觀其身不離五趣諸所生處皆令蒙度是爲六法菩薩所行備悉此法具足一切功勳之德佛告文殊師利復有六法具足此事建立一切功勳之法何等爲六一曰菩薩往詣地獄攝護拔濟燒炙之患使生天上其在畜生擾攘不安迷惑憒亂不識義理攝取其性顯以柔和微妙之法其在下賤庶民小姓則以開示轉輪聖王豪貴之位皆以普現諸生五趣而等開度所生之處與衆超異明曉隨時入諸佛土而於法身無所動移無來無去而悉徧現諸佛國土演萬億音暢出言教各令得聞其心常定不偏不黨志性蕩蕩是以六法菩薩建立一切功勳文殊師利復問佛言何謂菩薩攝護地獄使生天上佛告文殊師利菩薩大士以大蓮華三昧正受將護地獄就往拔濟則令于彼一切得享天祚之安用以衆生被苦惱故顯示忉利最選之宮見此厄難因則患猒而得度脫諸所受惱爲地獄人而說經典令無央數百千之衆度地獄痛是爲菩薩攝護地獄令得拔濟燒炙之患已常順法無所違失文殊師利復問佛言何謂菩薩攝護擾攘拔濟畜生迷憒之厄生於人間安樂之處佛告文殊師利菩薩大士有三昧定名曰寂滅以是三昧正受之時因能攝護在畜生者令心不亂志性和悅則得安隱生於人間守護三事爲說經法令無央數衆生之類建立道法是爲菩薩攝護畜生迷憒之厄令生人間文殊師利復問佛言何謂菩薩生於下賤庶民小姓而得更受轉輪聖王安隱之德佛告文殊師利有三昧名入於清澄定意正受因其三昧越諸種衰使皆清淨雖生小姓則得更受轉輪聖王安隱之德是爲菩薩生於下賤庶民小姓而受轉輪聖王安隱之德文殊師利又問何謂世尊菩薩普顯生諸五趣與衆超異佛告文殊師利有三昧名遣諸行照明殊特以此定意正是菩薩住斯定時普顯五趣導御衆生令得超異殊特之行皆發無上正真道也文殊師利復問佛言何謂菩薩隨時方便普入一切諸佛國土於本法身不動移處不來不去普顯一切諸佛國土如月現水佛告文殊師利有三昧名咸入諸音菩薩以是定意正受立時能現己身在於十方東西南北四維上下不動移處不來不去住彼定意覩見十方諸佛世尊聞所說經是爲菩薩不動移處隨時方便普顯一切諸佛國土如月現水不來不去菩薩如是所周旋化亦無往來文殊師利復白佛言何謂菩薩演萬億音暢出言教各令得聞佛言文殊師利於是菩薩逮得無量迴轉總持達知無限衆生志性隨其言語各暢辭聲分別無數諸響言教而解其意達其所趣逮此總持演一切音普令得聞各各開解辭不錯謬是爲菩薩演萬億音暢出言教各令得所於是文殊師利前白佛言唯然世尊諸菩薩等善權方便難及難及超絕無侶是經典要諸菩薩學常所啓受當以何業至信脫門佛告文殊師利菩薩欲學斯經典者則當信解虛空之門又問

世尊何謂虛空佛告文殊師利其虛空者則謂虛無無有塵汙無恚害心亦不忽忘一切諸法亦復如是無汙無害亦無忽忘猶如虛空不成布施不具持戒忍辱精進一心智慧永無所生如是文殊師利一切諸法不成施戒忍進寂慧猶如虛空以是之故無解無除一切諸法亦復如是無解無除猶如虛空有所行者無所造證一切諸法亦復如是則無所行亦無造證猶如虛空無有闇冥亦無明耀諸法如是無闇無明猶如虛空曠然無際不可捉持諸法如是普無齊限不可捉持猶如虛空無有正路亦無邪徑諸法如是無路無徑亦無邪正猶如虛空不建立身離諸漏行不學聲聞不志緣覺不著諸佛無上大乘諸法如是不學聲聞緣覺大乘猶如虛空無有思想無所分別諸法如是無有妄想亦無分別猶如虛空無舉無下無進無怠諸法如是無進無怠猶如虛空無應無不應無雙無不雙諸法如是無應不應無雙不雙猶如虛空普照眾生無能塵汙今不淨者諸法如是至於滅度永無塵汙以是之故不可滅除無能移去猶如虛空無所建立亦無所住不動不搖無處所故佛告文殊師利菩薩大士解諸衆生無有住處不當觀察見有處所逮致本際不動不搖無住無不住佛言如是文殊師利彼法自然其欲得見如來至真則為邪見其邪見者求入正見入正見者是為泥洹非大德果無大功勳其至泥洹非大德果無功勳已則世衆祐其世衆祐則於衆祐無所希望其於衆祐無希望已則能具足虛靜之慧已具靜慧則能速成無所從生法忍時彼衆會六十比丘皆懷甚慢各心念言今者如來班宣冥路迷惑之訓諸外邪學悉有是辭何以為行向者世尊復演此教亦如不蘭迦葉摩訶離瞿耶樓阿夷帝基耶今離披休迦旃先比盧持尼揵子等悉說此言何緣如來亦演斯辭有何殊別云何則之所當遵修以何為業爾時世尊知諸比丘六十人等懷甚慢者心之所念尋時即告文殊師利佛為如來至真正覺班宣經典亦與外道異學俱同等無差特又外異學不能分別如來說法義之所歸六十比丘適聞此言益懷憂感意不歡喜甚不欽樂講是經義即從座起無何而去文殊師利告諸比丘諸賢者等欲何所湊時諸比丘報文殊師利曰吾等不解是法所說為何所歸時舍利弗告諸賢者等斯義善哉當以此事重白其意且待須臾我當啓問如來至真何故說此時諸比丘聞舍利弗宣如是教還復故坐時舍利弗則前問佛何故如來班宣此言令諸比丘皆懷猶豫唯願世尊加哀垂恩為決結網彼時世尊告舍利弗於意云何其有比丘漏盡意解無餘縛結聞此言教寧懷狐疑心怖懅乎答曰不也世尊以見諦者奉比丘行於一切音諸所言辭不恐不怖亦不懷懅何況比丘漏盡意解無餘縛結懷疑恐也佛告舍利弗或有愚人意塞沉冥於未曾有法而懷妄想逮虛空行時舍利弗復問佛言唯願大聖發遣斯教章句所趣令諸會者蠲除沉吟心中坦然佛告舍利弗其有夢中見如來者為寧審見真人形乎

如來謂此夢中所覩則非真實不爲堅要皆因思想計所思想審無有想無合會想無所有已則解如來無所分別想無審諦想不懷想想無合會想無所有則解一切衆生萬物皆爲虛妄不見真實便能曉了諸法迷惑顛倒放逸以能曉了諸法迷惑是故如來具足宣暢迷惑邪見以能分別一切諸法皆爲邪見則不復隨迷惑邪疑六十二見是爲舍利弗若有欲觀如來至真則墮邪見是故舍利弗如來說此若有欲觀如來身者則墮邪見除見聞想爲觀如來乃無邪見時舍利弗復問佛言何謂世尊其邪見者令入正見佛告舍利弗一切愚戇凡夫之士諸所妄想念應不應所可發起立在處所則於此事而不信之無所建立精進懈怠無雙無隻起自見身我人壽命依倚計吾而貪著我曉了分別如此色像見聞念知喜樂所說悉無所有如是所有審無所有是爲所生此無所生是爲虛妄是真實言皆無所有其虛妄者則當知之爲無儔匹無像之謂以無儔匹則成邪見佛謂舍利弗其如是像見諸虛妄了不以惑是謂邪見則與外道邪見俱同以是之故舍利弗知其墮邪見緣致正見時舍利弗復問佛言何謂正見施與彼者其福不大功勳不遠佛告舍利弗假使有人如是像施彼衆祐則成無爲親近無爲其無爲者無有少福無大功勳無小名稱亦不大稱所以者何其無爲者皆離一切功德之報無有處所時舍利弗復問佛言如來至真云何講說無爲而無處所本歎無爲最爲奇特功勳無限佛告舍利弗愚騃凡夫衆行茂盛計有吾我及人壽命如來故爲咨嗟無爲功勳無量顯其處所欲令衆人斷終始患故歎殊特又舍利弗當察賢聖非賢非聖亦非衆祐當作斯觀成就賢聖離欲兜荔猶如農夫隨其所種各得其類及依穀苗或生荆棘草穢之瑕於舍利弗所志云何爲是農夫所報實乎本種荆棘草穢瑕耶舍利弗答曰不也世尊佛言如是舍利弗設如農夫下種于田依倚於此誕生荆棘地之荒穢若變爲苗如是舍利弗施於賢聖欲立功德不能歡悅此非好種不成爲果將無所獲若不建立無爲之田則當知之生死果報是故舍利弗欲致平等無爲則非大福非大功勳時舍利弗復問佛言唯然世尊何修無爲非有大福非大功勳布施田等其福云何在世衆祐佛告舍利弗假使不懷小福之想無大福想是爲種植衆祐之德以能種植衆祐之德明靡不曜不受果報是則天上世間諸類之大衆祐若舍利弗建此施者無盡德田不受其華不獲其實以是之故如此施者非有大福非大功勳是世衆祐不受果報舍利弗復問佛言云何世尊爲世衆祐入於衆祐無受果報乎佛言於舍利弗所志云何所施衆祐依於無爲又計其法有報應乎舍利弗白佛無也世尊其以無爲施於衆祐不受報應則無果證其無爲者則無所求賢聖之士亦無所望時佛讚曰善哉善哉舍利弗誠如所云在世衆祐也假使有人施此衆祐則無希望報時舍利弗復問佛言云何世尊有所施者而無報應具足空慧佛告舍利

弗其能曉了一切諸法悉自然者彼義爲實爲是虛耶白世尊曰其能曉了諸法自然則能分別自然如幻其能曉了諸法如幻彼應虛無了虛無慧所以者何一切諸法自然如幻是佛所說其如幻者彼謂虛無虛無之慧是故世尊曉了諸法自然如幻所以者何計於法不有所成亦無所獲佛言善哉善哉舍利弗如汝所云假使有法實有處所有者念行真諦則不復知衆生滅度無爲之義用一切法虛無無諦而無真實以是之故開化度脫如江沙等五趣衆生令得滅度衆生之類而無損減悉由衆生因虛無出也如是舍利弗以故衆生所想虛無其所思想無所逮得是故名曰具虛無慧因此所學用施衆祐無報應果具虛無慧也時舍利弗復問佛言云何具足虛無之慧以是之故能疾逮成無所從生法忍佛言其於虛無而不造證是則名曰具虛無慧又舍利弗何謂虛無知身虛無我人壽命亦復虛無見於斷滅而計有常衆事牽連亦復虛無佛法聖衆無爲之想療治心意諸念思想心所遊逸皆悉虛無故舍利弗其能諮受如是像比當了斯慧以至解脫此舍利弗具虛無慧分別若斯則能疾逮無所從生法忍說是語時四萬菩薩尋時皆逮無所從生法忍時六千人發大道意三萬六千天子值遇慧時當近道迹其六十比丘懷甚慢者漏盡意解至無趣餘異口同音而俱舉聲白佛言我等世尊從今已往奉六師教而因出家佛非我師不奉受法不歸聖衆從今已往悉無所作亦無報應不與罪疊亦無惡趣一切衆會聞說斯義無央數人悉懷驚愕不知云何各心念言斯等比丘將求迷惑遠佛違法捨於禁戒就外異學所以如是令演此辭時舍利弗知諸衆會心之所念即時告此諸比丘言仁等何故發於斯言吾等之身從今已往無佛世尊因從異學出爲沙門時諸比丘報舍利弗吾從今始敬事六師一切所歸爲一相耳不倚六入是以不見若干種師不想出家沙門也舍利弗復問何故諸賢復發此言從今日始不以佛爲聖師諸比丘報曰從今日始自在其地不在他鄉自歸於己不歸他人己爲師主不用他師是以故往不以佛爲聖師所以者何其佛正覺不離吾我其吾我者不離於佛時舍利弗又復更問諸比丘衆賢者等何故復言從今已往不啓受法不歸聖衆比丘答曰不得諸法所可歸念亦無合集故不歸法衆舍利弗復問諸比丘何故發言從今已往無所造業亦無所作諸比丘曰從今日始曉了諸法一切無作其無作者亦無非作以是之故從今已往無所造業舍利弗應時復問仁等何故向者說言從今已往無有果報諸比丘答曰用愚不解故趣生死纏綿終始吾等愚盡無緣無報以是之故從今已往無有果報時舍利弗復問之曰仁等何故復發此言從今已往無有殃疊諸比丘曰吾等曉了一切諸法皆寂滅度吾等解了一切諸法無法無報所以諸法無有果報因是之故而發斯言從今已往無有殃疊時舍利弗復問言曰諸人何故復發此言從今已往無有惡趣諸比丘曰吾等從

今曉了一切諸法所趣永無惡趣其無開化無不開化無律不律以是之故從今已往無有惡趣亦無不趣無律不律時諸比丘說如是比棄自大義時彼聞者三千六百比丘漏盡意解至無趣餘於是世尊讚諸比丘曰善哉善哉其於諸法無所得者乃爲眞得又問世尊何謂於法有所逮得佛告文殊所謂得者謂逮無所從生法忍文殊師利又問若有菩薩欲樂逮得無所從生法忍當云何學如何建立何謂奉行佛時欲解文殊師利學法無上遊一切智諸通慧義當遵習無所從生法忍佛爾時頌曰

欲慕學佛慧　一切慧中尊　不受於諸法
亦復無所捨　法者無所得　亦不起成就
諸法無所有　愚者欲令有　欲爲除此言
故爲衆說法　反志樂所生　不信無所起
若能棄魔事　佛道尊無上　著已生愚冥
故不了此義　以興若干種　愚者見各異
其生無若干　一切爲一相　佛者世間慧
爲凡夫說之　用計吾我故　不能奉修道
念言當久如　滅盡於貪婬　遠離瞋愚冥
令吾無塵勞　無有而想有　斷滅於滅度
開化貪欲恚　故說寂然空　演盡無所生
故歎於泥洹　方便讚滅盡　離佛法甚遠
想施奉禁戒　若希望樂道　是不修佛教
爲慕學愚想　愚者惑虛妄　〔十六〕不解空無法
諸法一等相　反懷若干念　若曉了此法
諸法自然相　如人觀五指　得道然不難
道不離人遠　亦復不在近　精勤求妄想
以故離人遠　愚者行各異　展轉相求短
是人奉禁戒　此者凶犯惡　善施行正法
有爲悉虛無　不復受神識　如幻無所見
無有奉戒相　亦復無犯惡　諸法因緣合
彼亦無吾我　若於億千劫　布施無等雙
將養上禁戒　導師不受決　若以去思想
無施無所望　棄捐諸希求　然後見授莂
說布施得富　持戒生天上　其無所逮得
此乃無上道　愚者倚顚倒　妄想有所求
吾當致法忍　無起無爲業　無所從生法
心不念所生　逮法忍不難　不更億千劫
假宣有法名　諸法所無作　無本無所作
想皆如虛空　無數億諸佛　班宣上妙法
令除婬怒癡　諸法亦無盡　諸法假使實
則當歸盡僞　以無所有故　是以不可得
婬怒癡無量　計之無涯底　設有無涯底
彼則無根本　所種無有芽　〔十七〕何因生華實
設不得葉者　何緣當有華　無所從生法
則無有人種　衆生無衆生　不生亦不滅
猶如婬女人　彼則無有子　以無有子者
則無有子憂　明智觀如是　諸法無所生
彼便無恐懼　周旋生死苦　愚爲虛僞惑
不解法如幻　受取虛空擔　愚猒聖善教
若分別此法　無量無邊際　無數不可限
爾乃不患猒　如佛說本際　宣暢無涯底
當來際亦然　中際爲一相　無際想有際
無底際虛無　吾已了此義　則解無二分
本際虛空想　人際不可議　其際譬如影
斯慧不可了　因以行妄想　由是退轉心
當盡斯羅網　何緣當成佛　正覺無所想
彼則無所成　諸法無所生　愚者欲令成

虛空不可捉　及宿諸處所　虛空無所住
無為無形像　如咨嗟虛空　解道亦當然
如分別了道　曉衆生亦如　衆生界悉等
平若虛空界　其能了此等　成佛道不難
不精進求度　不思念隨順　不求願諸法
成佛道無難　道離諸所願　一切斷要誓
心不抱求願　諸佛道最上　布施心自念
所施用得道　道者無所得　上道無所獲
志常懷禁戒　想精進有實　彼不承佛教
欲求望報故　諸法無動修　而反現精進
其無所行者　此上度精進　其數如是想
此法無諸漏　斯法為有法　彼心不隨順
所講無念法　讚之如虛空　不縛亦無脫
是慧為無上　其希望奉戒　亦想犯禁者
此二俱犯禁　無二為上禁　諸法無有異
無想無殊特　若解達無見　十八此乃奉佛教
其心無所生　譬之如虛空　等受如是決
乃為真寂志　其無所想者　一切無所念
無心無所生　佛道不難得　其不受貪欲
不為欲所使　貪則無所生　佛道不難得

若不猒劫數　不畏億本際　不懼生死難
佛道不難得

於是世尊說此頌竟告文殊師利若有菩薩凡夫篤信斯經典者聞之不疑不懷猶豫受持諷誦為他人說具足解義則當現致二十事功德之勳何謂二十事一曰諸天神明悉宿左右二曰諸大神龍而來護之三曰諸大鬼神咸共衛之四曰心常安隱未曾見亂五曰所生之處為衆尊長六曰世世所在常識宿命七曰生生所處常得五通八曰速得法忍加當復見彌勒菩薩九曰專精修此經典之要心捐睡寐疲極之意十曰若卧寐時常於夢中得見諸佛亦復當得見諸菩薩十一曰用以篤信此經典故當疾逮得柔順法忍十二曰若有受此經典本者現世得致滅除諍訟十三曰若行蛇虺毒害之蟲念是經典十九經無恐懼十四曰思此經卷則能降伏怨讎嫌隙十五曰若能尊惟斯經典者便即逮得普光三昧十六曰若能曉了斯經典者則當知之除一切罪十七曰若講斯經便能獲致不可稱計百千法門十八曰世世所在不失道心十九曰所生之處面見諸佛致無量轉總持之要彼若思惟斯經典時諸魔波旬未曾得便所至受身常見諸佛二十曰思此經者所願必成二足四足含血毒蟲悉共護之若有非人欲來恐之王者羣臣蜚尸惡鬼欲來恐之自然有護無能犯者佛語文殊師利是為二十功德之勳不懷猶豫法師比丘聞此經典欣然篤信而不以疑不以疑故不懷猶豫受持諷誦抱在心懷具足分別為他人說功德如是文殊師利復白佛言譬如藥樹名曰普療皆悉除愈一切疾病斯經如是療治一切婬怒癡疾衆想之患佛言文殊師利如仁所言誠無有異斯經典者實為消除一切衆生五陰六衰三毒五蓋十二因緣九十六徑六十二疑邪見之礙所以者何乃往過去久遠世時其劫無限不可計會其數過此時世有佛號樂師子步會無央數無限人民大衆之中講說經典時樂師子步如來至真等正覺有一菩薩名金剛幢於其佛所聞是

經典其心不疑不懷猶豫即時啓受於斯經典功德之勲持諷誦讀篤信執翫不離其心行入郡國縣邑村落州域大邦見之歡喜皆言良醫當來治我衆患之疾一心相信豫懷欣然時百千人共相聚會皆俱往詣於金剛幢菩薩之所各欲求護時金剛幢則以篤信悲哀之心用斯經典呪於衆人取此經中神呪諸句將護衆人以德勞之而以宿衛文殊師利彼爲何謂神呪句耶以辭呪曰

無搖　離僞　以律舍　善度　不有實　無有處　離迷惑　尊虛空　唬如幻　無所生　不可得　慈善慈　慜衆生　一切下　求徑路　義精進　斯無梵

此神呪是時神呪章句將護衆生若得惱病至於困疾衆患之苦痛不可言若干諸疾悉得除愈諸天龍神及與非人所見嬈者并除毒蟲蟒蛇虎狼蚉蝱蚑蜂慈念此經無能觸者病瘡疽癩若得水疾悉得除愈佛語文殊師利時金剛幢菩薩大士作此經典爲衆生類皆療衆疾莫不安隱於文殊師利意所志云何時金剛幢菩薩大士爲異人乎莫作斯觀所以者何則吾身是吾於彼世受斯經典篤信受樂持諷誦讀開化饒益一切衆生是故文殊師利當觀此經如普藥樹文殊師利復問佛言其有菩薩受此神呪章句義者持諷誦讀當云何行佛告文殊師利若有菩薩受斯神呪章句義者持諷誦讀其人發意奉行是經不復食肉不以香油塗熏其身常懷慈心慜於衆生饒益一切如普藥樹常當親近一切智諸通普慧令無惱害得其便者若誦此經常當清淨柔和其心無穢濁行諷是經時淨掃除地令無塵埃見者悅豫文殊師利復白佛言若有菩薩讀是經時棄捐貪愛不惜身命忽如無形爾乃隨敎佛告文殊師利誠如所云一無有異彼時世尊告賢者阿難受此經典持諷誦讀以用加益無數衆生斯經典者所益無量阿難白佛唯諾當受如聖尊敎宣如佛說佛言善哉善哉賢者阿難若受此經奉持諷誦爲諸衆生施作佛事佛說如是賢者舍利弗賢者阿難文殊師利諸天世人阿須倫鬼神龍聞佛所說莫不歡喜作禮而退

佛說無所希望經

音釋

誼（魚記切）壘（力涓切）憒（古對切心亂也）擾攘（擾而沼切攘如兩切擾攘煩亂也）懅（其據切懼也）蠲（古玄切除也）戇（陟降切愚也）騃（五駭切痴也）療（力照切治也）舋（許覲切隙也）愕（五各切驚遌貌）偒（息利切盡也）虺（許偉切蝮蛇也）隙（綺戟切怨隙也）蜚（匪微切與飛同）唬（呼光切長蚑也）蟒（莫朗切大蛇也）蚉蝱（蚉無分切蝱莫耕切）蚑蜂（蚑翹移切）

佛說大乘同性經卷上　慕三

宇文周三藏闍那耶舍共僧安譯

如是我聞一時婆伽婆住在大摩羅耶精妙山頂摩訶園林華池沼邊大持呪神所居止處人不能行最得道者所居之處共大比丘千二百五十人俱一切皆是摩訶聲聞所作已辦已過一切凡夫之地其名曰尊者阿若憍陳如尊者阿說示尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶目揵連與如是等諸大聲聞復有菩薩摩訶薩衆皆大菩薩悉得一切菩薩三昧陀羅尼行一切已住諸菩薩地其名曰聖者彌勒菩薩摩訶薩大意菩薩摩訶薩益意菩薩摩訶薩堅意菩薩摩訶薩定意菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩無邊意菩薩摩訶薩海意菩薩摩訶薩正定意菩薩摩訶薩淨意菩薩摩訶薩智意菩薩摩訶薩如是等一切各各佛剎已得受記為阿耨多羅三藐三菩提轉法輪故復有最上最勝天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽并持呪神及非人等種種形容天冠衣服執持器仗并諸幢蓋及諸鬼神仙人衆等皆來集坐為欲聽法爾時世尊衆如大海前後圍遶有所說法初中後善其義深遠其語巧妙具足廣說清淨梵行爾時楞伽大城之中有羅剎王名毗毘沙那治化於彼時毗毘沙那楞伽王聞佛今住大摩羅耶精妙山頂摩訶園林華池沼邊大持呪神所居之處人不能行最得道處與千二百五十比丘現說梵行時毗毗沙那楞伽王即生念言如來名字世間希有如優曇華於無數時乃一得聞何況值佛我於是中無量無數時不得聞法猶如盲龜遇浮木孔是中諸佛及以佛法入佛境界證佛道者如是之事倍復最難我若齋持多諸珍寶及真珠貫無量香華末香塗香華冠衣服寶幢旛蓋并及繒束音樂歌讚與我眷屬往詣佛所到佛所已以此種種供養之具供養如來欲問正法報我一生時毗毗沙那楞伽王普皆宣告諸羅剎衆汝等可共同心和合捉持豐足勝妙金銀摩尼寶珠珂玉瑠璃珊瑚碼碯真珠瓔珞并赤真珠種種精妙無量香華作諸音樂及以歌讚須向佛所如來法王三界最勝無上福聚具足衆相一切知見無上福田我等向彼持此供具以用供養所以者何於無數時值佛出世得見佛難離八難難聞三寶難作此念已爾時毗毗沙那楞伽王於其衆中說偈告言

無量無數時　佛乃現世間　欲離於八難
復經無量世　百千億劫中　希逢於世尊
譬如優曇華　無數時乃出　地獄與畜生
最苦餓鬼道　往來於六趣　展轉如車輪
令此衆生類　離諸八難厄　利益衆生故
故出世間燈　智日光所照　能破無明盲
相隨至彼處　供養無上尊　敬天人世中
供養獲大果

爾時毗毗沙那楞伽王說此偈已佛神力故於虛空中放百千億那由他大光明網遍照楞伽大城照已毗毗沙那及一切羅剎衆皆悉踊躍爾時彼大光明焰中演出甚深法相之偈

諸法本寂空無我　衆生初中後叵得

譬如虛幻夢泡焰　霧電水沫旋火輪
世諦緣法悉非真　無明愛根世間現
真觀無愛及無明　諸法如空淨叵說

爾時毗毗沙那楞伽王聞彼光明網中演出如是法相偈已即得甚深無我法忍彼羅剎衆中或得忍者或有發於菩提心者或有發順忍者有實見者時毗毗沙那楞伽王於佛法中明了無疑既著菩提堅甲鎧已復發此願而說偈言

天人及與阿脩羅　一切梵王上天衆
如此無上最妙法　彼等未曾得覺見
我應未來得斯法　具足一切無礙智
此世界中成佛道　度脫無量億衆生
演說諸佛微妙法　最勝無漏八聖道
令我所作無邊智　三十二相莊嚴身
若有精勤行善行　及佛功德行滿足
利益衆生脫怖畏　持諸功德滅有塵
面如日月淨光明　於三界中得作佛

爾時毗毗沙那楞伽王於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉即隨其意應念出生種種精妙華香塗香末香華冠衣服寶幢旛蓋摩尼繒束真珠瓔珞作諸妓樂擊掌歌讚妙聲遍滿讚歎如來功德相好持如是等諸供養具與其眷屬於虛空中如鵝王行來向佛所至佛所已從空而下時毗毗沙那楞伽王與眷屬俱向佛合掌接世尊足頂禮百徧禮拜訖已遶佛三帀乃至千帀時毗毗沙那楞伽王即於佛所五體投地如斫樹倒復說此言南無無量功德莊嚴最上法身師子丈夫三界最勝世尊釋迦牟尼至真等正覺出此語已即起合掌於世尊前說偈讚歎

昔世億生專精事　難行苦行求菩提
布施飲食及衣乘　億數七珍與乞者
不思議劫無悔吝　捨國聚落及臣民
王宮莊嚴寶豐滿　億劫難捨皆能捨
昔名王子須大拏　於山林中施妻子
前捨自身救產虎　割其身肉濟窮鴿
挑眼施盲婆羅門　於彼生中無怨恨
施頭為求菩提因　心於索者常歡喜
為說戒品長清淨　不犯聖行順無為
不斷生命盜他物　常順梵行世無妬
離於飲酒不妄語　護諸衆生如己身
昔不兩舌諸惡口　亦無瞋恚說綺語
世尊離邪常調順　於前衆生無惱觸
功德如意離邪見　供養三寶無壞心
出家無垢除五欲　依順佛戒解脫行
前行忍辱受諸苦　誹謗毀訾及困責
往昔所受諸苦痛　為衆生故無恨心
若在佛邊起殺惱　於彼慈心視如子
佛生於世常修忍　解脫億數苦衆生
如來往昔求道時　作大仙人名曰忍
彼所生中被割截　忍痛於王無害心
為彼國王及夫人　演說白法令歡喜
不思億劫常精進　懈怠邪意狹劣除
昔諸苦行皆能忍　廣大精進覺菩提
經行不睡亦無乏　尊重供養無量佛
衆生所須常隨順　熏修成佛無上法
昔行禪定為伏心　已善四禪無色定
三昧念五神通力　往昔行滿無漏禪
如來智慧滿無漏　知法如幻悉虛假

無我衆生命及人　煩惱綢纏因業轉
欲界不淨四種惑　衆生煩惱界本淨
既知實淨衆生本　得具六種波羅蜜
誰能說此智方便　勤求無盡佛福聚
發勝三業向如來　來世得佛我頂禮

爾時毗毗沙那楞伽王說此偈已復以無量種種最妙及以香華末香塗香華冠衣服寶幢旛蓋音樂歌詠讚歎如來尊重恭敬具足承事供養於佛并諸聲聞大菩薩衆彼羅刹衆亦復如是如法發起供養如來稱可佛意

爾時毗毗沙那楞伽王供養訖已白佛言世尊我今有疑欲問如來至真等正覺唯願世尊爲我開解說此語已佛告楞伽王言楞伽王吾常開汝問佛所疑隨汝意樂當爲解說令心歡喜時楞伽王得開許已白佛言世尊衆生者以何義故名爲衆生佛言楞伽王衆生者衆緣和合名曰衆生所謂地水火風空識名色六入因緣生又衆生者猶如束竹緣業故報緣業得果我人衆生壽命畜養衆數知者見者作者觸者受者是名衆生毗毗沙那楞伽王言世尊彼衆生者以何爲本依何而住以何爲因佛言楞伽王此衆生者無明爲本依愛而住以業爲因毗毗沙那楞伽王言世尊業有幾種佛言業有三種何等爲三身口意業復有三相淨不淨非淨非不淨時毗毗沙那楞伽王復白佛言世尊云何衆生捨此壽命受彼壽命捨此故身受彼新身佛言楞伽王衆生捨此身已業風力吹移識將去自所造業而受其果若善及不善非善非不善衆生如此造業行者即於彼處而受新身或受卵生或受濕生或受胎生或受化生皆是一切業風所造而業亦不自知而造各自受報楞伽王衆生如是捨此身命受彼新身楞伽王言世尊衆生捨此身命未受彼身於其中間識停何處佛言楞伽王於汝意云何田中種子至生芽時爲當子先滅已然後芽生爲當其芽先生然後子滅爲當惟子滅時其芽即生毗毗沙那王言不也世尊佛言楞伽王是義云何楞伽王言世尊其子若滅其芽即生非先子滅然後芽生非先生芽然後子滅佛言如是楞伽王非前識先滅後識方生楞伽王亦非先生後識前識方滅楞伽王唯前識滅後識即生楞伽王如步屈蟲先安頭足次後足隨其形屈伸間無斷絕如是如是楞伽王此之神識見前有中生處了已識即令移託就於彼間無斷絕毗毗沙那楞伽王言世尊若如是者無中陰耶佛言楞伽王一種衆生卵生是也捨此身已入於卵中而是神識業風所捉停住卵中昏鈍不覺及至殼成識方覺了當知彼卵已爲熟也何以故卵生衆生法如是故未成熟時不覺不了所以者何爲業力故楞伽王復有衆生福力純厚得於轉輪王家作子而彼在胎不爲胎汙亦不與胎不淨共住亦不汙染楞伽王其轉輪王所生子者多受化生設受胎者初入胎中結子已成及生出後破膜出身楞伽王是因緣故說有中陰時毗毗沙那楞伽王言世尊衆生神識爲當幾大爲作何色佛言楞伽王衆生神識無邊大無色無相不可見無礙無形無定處不可說毗毗沙那言世尊識

相如此無有邊大無色無相不可見無礙無形無定處不可說者豈非斷絕佛言楞伽王吾今問汝隨汝意答當為汝說楞伽王譬如大王在宮殿中或高樓上婇女圍繞安樂坐時著種種衣及諸瓔珞時大園林阿輸歌樹種種雜華莊嚴精麗其園在處有細輭風或大駃風吹彼園林阿輸歌樹衆華香氣至王所者王聞之不毗毗沙那白言世尊我聞此香佛言楞伽王汝聞此香分別知不王言世尊我能得知佛言楞伽王此華香氣王言知者見大小耶定作何色楞伽王言不也世尊何以故此香氣相無色無現無礙無相無定處不可說是故不見大小形色佛言楞伽王於意云何若不見彼香氣大小非斷絕相耶毗毗沙那言不也世尊何以故若此衆香是斷相者無人得聞佛言如是如是楞伽王識相亦爾應如是見楞伽王若識斷相則無生死而可得知如是楞伽王識相清淨惟是無明貪愛習氣業等諸客煩惱之所覆障楞伽王譬如清淨虛空之界唯有四種客塵汙染何等為四所謂煙雲塵霧楞伽王識相如是本清淨故無邊不可捉無有色染唯是諸客煩惱之所覆染所以者何楞伽王若正觀時不得衆生無我無衆生無壽命無畜養無人無衆數無知者無見者無覺者無受者無聽者乃至無色受想行識等楞伽王若正觀時無有分別而可得者楞伽王諸法和合無有實相汝雖得是衆生實相亦莫捨此生有曠野云何名得衆生實相所謂得彼大智同性

爾時世尊而說偈言

衆生業力自迴轉　不得八聖最上道
若離諸業證無漏　行無上行利衆生

時毗毗沙那言世尊有無量恒河沙等衆生於此三界稠林有海到彼岸者復欲到者有證聲聞法者有證緣覺法者亦有若干已證無上大智同性者於未來世亦有無量無邊不可數阿僧祇過是數恒河沙等衆生乘此三乘各各別乘得入涅槃而衆生界無增無減如是世尊我知如是心生猒倦佛言楞伽王汝莫於此生猒倦想所以者何諸衆生界前後不可盡故虛空界法界亦爾是故楞伽王諸衆生界不可言說以是得知不增不減如是三界稠林有為海中已得度者當欲度者而衆生界亦無增減楞伽王譬如虛空界不增不減無前無後亦無中間是故虛空不可得知徧一切處無礙無形無作無相如是如是楞伽王非衆生界有初中後求之可得楞伽王唯有已得聖法同性是名盡於衆生界耳而有為道不盡不減楞伽王亦不離彼有解脫道何以故是衆生界法如此故是故無初無中無後毗毗沙那復問佛言世尊衆生有為行海相貌何似佛言楞伽王衆生有為行海猶如大海復問佛言世尊諸佛之法復似何等佛言楞伽王諸佛之法猶如船舶復問佛言世尊出家比丘受具戒法復似何等佛言楞伽王出家比丘受具戒法似治生人乘於船舶復問佛言世尊如世尊說依佛戒法具足奉行無毀破者復似何等佛言持戒精進愛法知足似治生人乘堅牢舶成就具足楞伽王有能如佛所說戒法不破不犯

具足行者亦復如是復問佛言世尊善知識者復似何等佛言楞伽王善知識者猶如船師復問佛言世尊勤行八聖道復似何等佛言楞伽王勤行八聖道者似正疾風吹於船舶毗毗沙那復問佛言世尊禪定三昧及諸神通復似何等佛言楞伽王神通三昧猶如寶國毗毗沙那復問佛言世尊七菩提分復似何等佛言楞伽王七菩提分猶如七種寶性復問佛言世尊得七菩提分證大乘同性者復似何等佛言楞伽王得七菩提分證大乘同性者譬如值得七種寶性巨富貨賄稱意滿足善哉善出家者於我法中證於無礙無上佛果爾時世尊復說偈言

觀察諸有苦　自苦衆生苦　亦捨諸有縛
我法中出家　即名爲佛子　衆中最大德
勤苦如法行　當得爲世尊

爾時毗毗沙那復問佛言世尊若有衆生於佛法中得出家已不能持戒或有犯戒或有破戒犯欲行者或有脫於法服捨戒還俗世尊如是癡人譬如何等佛言楞伽王若有衆生於我法中得出家已受於戒法作諸毀犯是癡人輩多墮惡道如治生人在大海中船舶破壞沒命於水毗毗沙那言世尊若有破戒犯戒犯欲行者復說我行精進梵行復有捐棄法服捨戒還俗彼一種人命終亡已或生好處彼似何等佛言如治生人於大海中船舶破壞沒溺水中或有得船板者或有得死屍者或有自力浮者楞伽王是治生人得船板者因風力吹得至洲島捉死屍者海波所推漸到彼岸何以故大海之法不宿死屍若其自力能浮得渡隨意所至此是海神慈悲濟彼如是如是楞伽王若我法中得出家者不能依戒如法護持若捨戒法著於俗服得生善處者或因我邊得正信者或復內淨或雖破戒恒有慈行或有精進是故楞伽王雖是破戒及還俗者還因我法得生善處爾時世尊而說偈言

往昔已作多罪業　無邊千億世生中
發露懺悔更不造　滅無增長故清淨

時毗毗沙那復問佛言世尊凡有幾種助善提法佛言楞伽王有三十七品助善提法何者名爲三十七品所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分及八聖道楞伽王是名三十七助善提法復問佛言世尊解脫門者爲有幾許佛言楞伽王有三解脫門何者爲三所謂空無相無願復問佛言世尊須念何法佛言念猒滅入涅槃復問佛言世尊諸對治法凡有幾許佛言楞伽王總而言之三種對治何者爲三謂貪欲心者不淨觀瞋恚心者慈悲觀愚癡心者因緣觀是名三種對治之法復問佛言世尊幾許巧能應須念持佛言楞伽王須念持者巧知陰巧知界巧知入巧知方便復問佛言世尊須作何觀佛言楞伽王須觀甚深十二因緣及四聖諦因果證等爾時毗毗沙那楞伽王復更圍遶世尊三帀以諸雜色七寶之華散於佛上散已右膝著地合掌向佛敬歎如來而說偈言

云何菩薩諸聖行　生精進意利世間
施戒忍辱及精進　發最上意爲菩提
求彼無漏智慧時　攝化多億諸衆生

衆寶莊嚴無垢濁　精妙剎中得成佛
爾時世尊告毗毗沙那楞伽王言善哉善哉
楞伽王汝能諮問如來此事諦聽諦聽善思
念之當爲解說楞伽王菩薩摩訶薩常須行
六波羅蜜於一切衆生邊不生惡心楞伽王
菩薩行如是法時不減不少於諸佛法常得
增長亦不染著世間之法攝受教化無量衆
生亦能清淨如來剎土復能具得大乘同性
於佛法中無障無礙爾時毗毗沙那楞伽王
白佛言世尊云何修行云何得住阿耨多羅
三藐三菩提佛言放捨憍慢貢高嫉妬常行
四種清淨梵行歡喜普爲一切衆生恒行正
真須捨殺盜妄言綺語兩舌惡口飲酒婬泆
莫使暫忘菩提之心意樂勤行六波羅蜜所
作恒爲安樂衆生於有爲中心常寂靜欲度
有海多諸怖畏汝當正觀三界衆生令得度
脫復次楞伽王汝若欲求菩提之者須如是
知言菩提者但有名字言語謂菩提耳何以
故楞伽王無有是菩提無根是菩提無住是
菩提無垢是菩提無塵是菩提無我是菩提
不可捉是菩提無色是菩提無形是菩提無
此是菩提無彼是菩提無憂是菩提無惱是
菩提無著是菩提無染是菩提無邊是菩提
無僞是菩提無濁是菩提已過一切根是菩
提除一切憶想念是菩提已過一切有行是
菩提無底是菩提難知是菩提甚深是菩提
無字是菩提無相是菩提寂靜是菩提清淨
是菩提無上是菩提無譬喻是菩提無求是
菩提無斷是菩提不壞是菩提無破是菩提
無思惟是菩提無物是菩提無爲是菩提無
見是菩提無害是菩提無明是菩提無流注
是菩提常住是菩提虛空是菩提無等等是
菩提不可說是菩提楞伽王欲求菩提者若
不求法是求菩提何以故楞伽王若無有著
得證阿耨多羅三藐三菩提又無我相衆生
相命相人相畜養相衆數相作相受相知相
見相乃可得證阿耨多羅三藐三菩提若不
得世諦相者不執著法不執著陰界乃至不
執著諸佛菩薩乃可得證阿耨多羅三藐三
菩提何以故楞伽王無所執著即是菩提若
不執著物若不執著常若不執著斷者於未
來世證成菩提所以者何楞伽王一切諸法
後際滅故時毗毗沙那楞伽王復白佛言世
尊云何得知一切世諦法耶佛言楞伽王知
一切世諦法如幻如化如夢如焰如水中月
如乾闥婆城一切世諦法應如是知如是覺
如是觀爾時毗毗沙那楞伽王即得菩薩三
昧名無等等法光明智相得陀羅尼名一切
巧音得如是等無量無邊諸三昧陀羅尼已
時毗毗沙那楞伽王即白佛言世尊我今得
此三昧陀羅尼已覺知一切世諦之法佛言
楞伽王云何覺知毗毗沙那言世尊一切世
諦之法如夢如幻如響聲等如山水駛如水
中月如風吹空華如秋雲起如珠光明如燈
火焰如華上露如乾闥婆城如水上泡如虹
如焰世尊我已覺知世諦諸法現皆無常爾
時世尊即放頂上百千億那由他種種妙色
光明所謂青黃赤白紅紫玻瓈及金等色普
照無量無邊阿僧祇諸佛剎土旣徧照已還
入頂上爾時尊者大目揵連即從座起偏袒

右肩右膝著地合掌向佛說偈問言

佛上妙德非無因　開放清淨光明綱
今意精妙覺發誰　放百光綱願佛說

佛告目犍連言汝見此毗毗沙那楞伽王在於我前合掌正立以此廣大供養之具用供養我及聲聞眾諸菩薩眾因此功德發阿耨多羅三藐三菩提心不目犍連言世尊我見世尊我見佛言目犍連是毗毗沙那楞伽王從我已去乃至當欲供養承事百千億那由他諸佛過是已後彼身功德本力具足今有世界名蓮華城彼有世尊號蓮華功德相震聲威王如來阿羅訶三藐三佛陀現在彼住遊行說法彼佛如來壽命無量世界清淨此毗毗沙那楞伽王化生彼剎生彼中已即得菩薩歡喜之地如是乃至得菩薩十地過無量劫數已於後生此娑婆世界當得成佛號曰善妙震聲金威善淨光明現功德寶蓋莊嚴頂相毗盧遮那王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是最後生彼世界者名電寶冠除諸山阜坑坎崖坂土石糞穢無有女身及惡道等而彼佛剎清淨勝彼現在阿彌陀如來佛剎諸菩薩眾充滿彼國劫名善觀明彼佛如來壽命無量目犍連是故如來至真等正覺微笑時毗毗沙那楞伽王得受阿耨多羅三藐三菩提記時以爲法故歡喜踊躍徧體戰慄飛上虛空高七多羅樹於虛空中說此偈言

一切諸法空如夢　清淨非有同虛空
我及無我悉皆無　我知如化如電光
眾生有中自生滅　諦求一法不可得
初中後等無所有　畜養眾生命亦然
眾生隨業得果報　有中展轉不休息
若行如此菩提行　得知諸法體皆空

爾時毗毗沙那楞伽王說是偈已從空中下遶佛三帀遶三帀已蒙佛威神却坐一面時海眾中或有天龍阿脩羅等證法得果者或有夜叉羅剎發菩提心者或有緊那羅摩睺羅伽於諸佛法得無疑者或有迦樓羅乾闥婆及呪神等得陀羅尼證法得果於一切法得不退轉者即時大地震動自然光明徧滿佛剎乃至大小鐵圍山間普皆明照一切惡道諸苦悉除上虛空中雨諸天華響擊天鼓吽嘯等聲幷諸衣服空中舒卷自然顯現如是種種不思議事時毗毗沙那楞伽王觀其自眾如是告言汝等一切相與和合來向世尊生恭敬心發於阿耨多羅三藐三菩提心時彼無量百千羅剎相與和合向佛合掌白言世尊我等聚集相與和合從今已去歸依於佛及以法僧發菩提心世尊我等從今已去行大乘行如來證知世尊我等於未來世在此娑婆剎中得成正覺定斷惡業爲無上尊爲一切眾生作利益故佛言善哉善哉汝等若能發菩提心者汝等當行四種善法凡善行者行此四法得不忘彼菩提之心何等爲四一者所有願行不違不失二者於諸眾生常行慈心三者一日三時供養三寶晝夜不絕四者不願聲聞辟支佛果此爲汝等四法具足不忘失彼菩提之心爾時海龍王從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌白言世尊毗毗沙那楞伽王往昔造何善根乃能

如是廣供養具供養於佛及無數聲聞菩薩衆等供養訖已發菩提心發菩提心已證不退轉得受阿耨多羅三藐三菩提記作是語已佛告海龍王言龍王往昔過無量阿僧祇劫數時彼有佛號大悲所生智相幢如來至真等正覺應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊而彼如來亦還生此娑婆世界五濁世中而彼如來至真等正覺於衆生中演說分別三乘之法龍王時彼如來亦還住此摩羅耶山頂上與五百比丘大聲聞衆無量天龍及非人等衆中說法龍王時有羅刹童子名毗毗沙歌亦還住此楞伽大城形貌雄猛大腹巨力其性硬惡面目鄙醜唯食肉血口牙可畏龍王時彼毗毗沙歌羅刹童子聞佛世尊住摩羅耶山頂上即作是念我不欲此沙門及比丘衆在摩羅耶山頂上居住何以故若彼沙門住在摩羅耶山頂上者我不能攝大海雜類亦無衆生可殺害者我今住此則恒饑餓龍王時彼毗毗沙歌羅刹童子即告其衆諸羅刹言汝等有大力者宜可速來著堅牢甲各執刀杖槌斧戟弓箭鉾盾并金剛杵闘輪矟等嚴持如是種種器仗何以故我今應當驅彼沙門及沙門衆去我境界令其捨離我所住處龍王時毗毗沙歌羅刹童子帶好堅甲及羅刹衆各持種種別色器仗飛行虛空向彼大悲所生智相幢如來往至彼已住在虛空與其徒衆語世尊言去去沙門我不用汝住此山頂莫復令我殺汝沙門及汝衆等龍王爾時大悲所生智相幢如來即現神通現神通已時毗毗沙歌羅刹童子及其徒衆各見自身被五繫縛又見十方鐵網羅布欲走無路禁然定住龍王時毗毗沙歌羅刹童子及羅刹衆心驚惶怖即生是念我等今者欲何處去求歸命誰向誰求救誰脫我等龍王爾時彼佛衆中有呪神王名正定深滿功德威與彼毗毗沙歌羅刹童子宿作善友在彼世尊衆中集坐龍王爾時正定深滿功德威持呪神王語毗毗沙歌羅刹童子言善友諸佛世尊教化人天所得無量諸功德法三界獨尊衆生中實有大悲行汝善友及羅刹衆此可歸依及以法僧汝等歸依三寶發菩提心一切繫縛即得解脫說是語已龍王爾時正定深滿功德威持呪神王教化力故及佛神力即時毗毗沙歌羅刹童子及羅刹衆俱共合掌出如是言南無無邊功德莊嚴身者南無最上大悲覺者我等與汝今日已去歸依於佛及以法僧我等恒行歸依三寶發阿耨多羅三藐三菩提心龍王時毗毗沙歌羅刹童子及一切羅刹衆出此言已一切繫縛即得解脫從虛空來向大悲所生智相幢王如來至彼世尊三帀圍繞時毗毗沙歌羅刹童子及羅刹衆一切俱時頂禮佛足於彼如來乞求懺悔乞懺悔已各還本處龍王於汝意云何汝今當知是時世中毗毗沙歌羅刹童子者豈異人乎今毗毗沙那楞伽王是也時彼世中羅刹衆者更非別衆今毗毗沙那楞伽王羅刹衆者是也龍王於汝意云何時彼世中正定深滿功德威持呪神王者亦非別人即是海妙深持自在智通菩薩摩訶薩是

也作是語已此三千大千世界即時震動猶如舩舶在大海中隨波動揺衆生類中無見驚怖及以害者唯得一切安隱快樂一切衆生持十善行時此娑婆佛刹除去高山須彌大海國土聚落山林海島黒山龕窟稠林園池河泉陂澤丘陵坑坎崖隴石壁沙鹵棘刺泥糞臭穢可惡悉除閻浮檀金大光普照此三千大千世界所有一切大小鐵圍山中一切諸暗一切光明及以日月所不照處彼明徧照隱蔽日月況餘光明一切諸影是時不現滅除一切地獄畜生餓鬼等苦即時此娑婆世界諸天人等若有苦惱一切皆得安隱受樂若有衆生饑者得食渴者得飲裸者得衣貧者得寳盲者見色聾者聞聲瘂者能語六根殘缺悉得具足閉在牢獄普皆解脫

佛說大乘同性經卷上

音釋

齎祖稽切持也　鎧苦亥切甲也　訾將几切譏毀也　膜慕各切　駛踈士切疾也　舶傍陌切大船也　賄呼罪切財也　泆夷質切淫泆也　揵渠焉切　慄力質切懼也　鉾莫浮切勾兵也盾食尹切干櫓之屬　鹵郎古切沙鹵謂确薄之地也　裸郎果切赤體也　矟所角切兵器也　凚渠錦切寒貌　瘂烏下切口不能言也

佛說大乘同性經卷下　慕四

宇文周三藏闍那耶舍共僧安譯

是時雜類衆生無有貪欲瞋恚愚癡慳妬等心各各惟有善心慈心安樂之心猶如父母兄弟姊妹當於是時一切衆生得如是等心行安樂歡喜踊躍徧滿諸根無復寒熱及以憂愁如是一切衆生樂心具足不聞高聲及諸大聲復此大池平正如掌瑠璃所成化出種種深廣妙池七寳爲砌金沙布底八功德水清淨盈滿彼諸池中自然化出無量蓮華大如車輪彼諸妙華有七寳色開敷微妙其葉柔軟或復化出無量蓮華廣一由旬雜色精妙香氣柔軟如迦陵伽衣又復化出百千億那由他多諸種種蓮華莊嚴或復化出無量蓮華廣二由旬或三四五乃至一十二十三十四十五十及百由旬或復化出無量蓮華廣千由旬是時娑婆佛刹雨大香雨灑散於地彼水香氣柔軟微妙能令衆生歡喜踊躍諸微妙風吹彼種種天妙華雨自然墮落所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩

訶曼殊沙華月華大月華意華大意華雨如是等廣大諸華復有勝妙諸末香雨復有沉水香多伽羅香黑沉水香牛頭栴檀此等香煙如是出現處處徧滿又復出生過無量百千億那由他阿僧祇數大如意樹七寶所成縱廣高下或一由旬乃至百由旬最勝端嚴悉皆樂見其諸寶樹以種種寶衣服繒綵白拂垂氍鈴網莊嚴彼諸寶樹雨於種種精妙七寶所謂金銀瑠璃摩尼真珠硨磲碼碯赤真珠貫如是等雨又諸寶樹雨種種柔軟雜色衣服所謂歌奢衣俱奢衣憍奢耶衣歌尸歌衣如是等雨又諸寶樹雨諸瓔珞以閻浮檀金所作成就種種雜寶間錯微妙所謂鐶釧耳璫天冠臂印珠繩寶纓金鎖瓔珞如是等雨又彼諸寶如意樹下出生百千億那由他師子之座各以種種七寶所成彼師子座高於七仞菩薩坐上三十二相莊嚴其身容貌端嚴衆所喜見其身內外自然明徹彼一切諸菩薩前出生百千億那由他塔各七寶成彼諸塔上各千天子而坐其上奏五音樂并出歌歎其聲精妙能令聞者心意喜躍其音聲中出諸歌讚說是偈言

平等無等等　我所悉皆無　具功德莊嚴
一切世希有　精進諸苦行　此法如是生
微妙莊嚴事　故現一切世　能除地獄等
此法如是生　微妙事莊嚴　故現一切世
能除地獄等　所有生道苦　及諸有等苦
是時皆得滅　除彼塵垢穢　諸人等癡垢
善勝微妙事　故現諸人中　今者無邊刹
是時皆平廣　大山及諸河　須彌海悉無
以瑠璃為地　清淨平如掌　諸寶雜色樹
精妙音樂見　刹中復有此　嚴淨焰光明
金色諸精妙　翳障於日月　多種雜寶座
有諸菩薩坐　威光如百日　衆相莊嚴身
無量諸池邊　周帀摩尼寶　八分功德水
清淨盈滿中　百千種蓮華　莊嚴彼池裏
廣大如車輪　展轉倍於前　復有堅牢座
一切寶所成　百千億千天　天衆悉端嚴
奏諸微妙音　讚歎及歌詠　如來神力故
出此衆妙聲

出如是等音樂歌詠事相偈法有過無量無邊阿僧祇法句爾時世尊集會之中所有諸天及以人等有大乘行者樂大乘者信廣大意者因此無邊光明力故見彼一切佛刹如是功德莊嚴清淨其中天人有行聲聞辟支佛行者不見不知佛刹功德莊嚴清淨其諸菩薩摩訶薩等在此刹中悉得無量無邊阿僧祇三昧陀羅尼神通法句復有諸大聲聞得入一切寂滅三昧爾時有師子座縱廣正等高百億由旬自然而現七寶所成天衣敷上時有如來身大無邊現於座上跏趺而坐其身相好端嚴無譬顯現具足有大蓮華縱廣正等高八萬四千由旬七寶所作出現佛前有無量百千億那由他蓮華莊嚴圍繞閑敷柔軟精妙端嚴復有過無量阿僧祇數幢旛懸蓋種種雜寶間錯而成於虛空中懸無量無邊真珠等貫及諸繒束復懸無量無邊寶鈴羅網有如是等功德莊嚴於此佛刹自然顯現如是不可說無量無邊阿僧祇未曾有事於此娑婆佛刹中現又不可說不可量

不可數大莊嚴神通之力昔所未見本未曾聞於此娑婆世界中現如是等最大最勝希有之法爾時彌勒菩薩摩訶薩即發此念何因何緣此佛刹中顯現希有不可思議大莊嚴事神通之力令衆踊躍我當問佛至真等正覺破此疑心爾時彌勒菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩以其右膝置蓮華上向佛合掌而白佛言世尊我今有疑欲問如來願開疑網佛告彌勒如來至真等正覺常開汝問若有疑惑當爲解說爾時彌勒菩薩摩訶薩蒙佛許已白佛言世尊是誰因緣有此事相於此娑婆佛刹顯現如是希有奇特踊躍之法所謂現神通力一切功德莊嚴佛刹勝淨嚴飾明徹無垢一切惡心悉已除滅乃至不可稱說無有窮盡未曾聞見世尊此菩薩衆見如是等神通爲法世間顯現一切疑惑世尊欲爲何事爾時彌勒菩薩摩訶薩說偈問佛

世間希有今是何　顯現如是大世尊
驚怪未曾有斯法　今於此事生疑惑
震動大地并巨海　或有安住淨世界
開敷清淨金光網　除滅世間一切暗
蓮華百千無有邊　復有雜華妙寶樹
億數幢蓋及繒旛　并真珠貫鈴網等
無量種福慧光明　滅除一切惡道苦
世尊何事現此相　妙淨娑婆佛刹中

說此語已佛告彌勒菩薩摩訶薩言汝可復座吾當爲汝分別解說何因何緣大希有法世間現者彌勒東方過阿僧祇恒河沙等佛刹彼有佛刹名清淨光輪功德莊嚴寶縷界廁彼佛刹有佛名開敷精妙具莊嚴神通法界輪一蓋吼聲毗盧遮那藏安自在王如來至真等正覺現在遊行演說法要世界清淨除滅慳貪瞋癡一切煩惱諸惡道等彼佛刹中十住菩薩摩訶薩之所居住彼佛刹中有菩薩摩訶薩名海妙深持自在智通得一切菩薩禪定三昧神通陀羅尼是爲第一持一切寶莊嚴殿與過無邊數諸菩薩摩訶薩從虛空中欲來至此娑婆佛刹是善丈夫威神力故於此世界作大莊嚴神通自在先現是事爾時世尊說此事已海妙深持自在智通菩薩摩訶薩及其徒衆即時現大威德光輪莊嚴之中有無量億光明羅網具足圍繞虛空中行作百千種音樂歌詠部別各各雨衆天華復放百千憶那由他光明來至於此娑婆佛刹即以寶莊嚴殿安置欲色二界空中既安置已與其徒衆從空中下至於佛所合掌向佛接足頂禮圍繞三帀爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩與其徒衆合掌恭敬白佛言世尊唯願如來憐愍我等納受坐此寶莊嚴殿世尊於此寶莊嚴殿爲大菩薩衆說無等等深妙之法爾時世尊告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言善哉善哉善丈夫汝今以此寶莊嚴殿奉施如來至真等正覺善丈夫汝於此賢劫中毗婆尸佛已來乃至賢劫千佛以此一切寶莊嚴殿過去亦施現在亦施未來亦施善哉丈夫乃能以此大寶莊嚴殿飾此中娑婆佛刹爾時海龍王白佛言世尊寶莊嚴殿今在何處復若大小爾時世尊告龍王言龍王彼寶莊嚴殿置在欲色

二界空中縱廣三千大千世界龍王彼寶莊嚴殿一切諸佛菩薩神通三昧力故出彼寶殿一切菩薩安樂之處堪以供養奉獻如來龍王復彼寶殿佛所居處又是如來福力故生能令菩薩心得清淨復能照明十方世界使諸衆生心意歡喜隱翳一切諸天宮殿不可說無邊莊嚴之事成就具足普告十方一切菩薩皆令覺知龍王彼寶莊嚴殿白瑠璃爲上閻浮檀金爲壁功德藏寶以爲女牆碼碯藏寶以爲卻敵摩尼寶藏以爲欄楯淨光明寶以爲欄柱普光明寶以爲其辇一切衆寶以爲其座一切雜寶如半月形光明無邊以覆殿上八萬四千億那由他柱雜色端嚴衆寶所成精妙具足最勝供養稱可如來龍王其彼寶殿懸諸雜寶無量無邊真珠繒綵金鈴羅網立正妙幢懸諸旛蓋牛頭栴檀以塗其地燒堅栴檀及以沉水最上妙香以之爲熏龍珠寶華間錯莊嚴以種種華徧散其地龍王彼寶莊嚴殿一切所有諸殿柱上無數千億諸天子坐作天五音最妙歌讚出聲

踊躍諸法明門從音樂出龍王彼寶莊嚴殿周帀輪迴大風所持有百千億七寶妙池金沙爲底八功德水清淨盈滿一一池中無數百千億那由他蓮華開敷七寶填飾妙色端正是諸蓮華大如車輪龍王彼寶莊嚴殿有寶樹園周帀圍繞有如意樹種種雜寶華果莊嚴懸諸鈴網及真珠貫繒綵細氎以爲莊飾出微妙香令心踊躍種種寶塔妙色端正以爲莊嚴龍王一一樹下各有七寶師子之座天迦尸迦衣以爲敷具彼師子座高廣微妙成就具足稱可一切諸佛菩薩龍王十方所有一切諸佛剎土所有瓔珞莊嚴及諸華雨一切現彼寶莊嚴殿龍王彼寶莊嚴殿如是等大及以安住爾時世尊告菩薩衆言諸善丈夫爲滿海妙深持自在智通菩薩摩訶薩願故汝等隨我向於寶莊嚴殿彼處俱坐爾時世尊從座而起與不可數諸菩薩摩訶薩前後圍繞時海妙深持自在智通菩薩在於右邊彌勒菩薩在於左邊於虛空中安詳而去向寶莊嚴殿至彼處已爾時世尊與菩薩

衆入彼寶莊嚴殿殿中東面有師子座高無數由旬縱廣正等是時世尊即坐其上世尊坐於師子座時彼寶莊嚴殿六種震動出百千億那由他無量種種大光明網所謂青黃赤白紅紫金色彼諸天子作天音樂及以歌讚雨大天華然諸天香恒不斷絕爾時世尊告菩薩衆言諸善丈夫汝等各各敷蓮華座而坐其上世尊勑已彼菩薩衆各就蓮華座上而坐佛及菩薩摩訶薩衆皆悉坐已時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩作是思惟我於今者供養如來至真等正覺兼復諮請問於佛地時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩即從座起隨意所生種種無量無邊阿僧祇華香塗香末香華冠衣服幢旛寶蓋音樂歌歎供養世尊及菩薩衆恭敬尊重承事供養生希有心供養訖已又復出此勝供養具所謂寶真珠貫牛頭栴檀七寶爲華以大寶珠名師子無礙寶藏清淨明徹以手執持供養世尊及菩薩衆爲供養故散於如來徧覆其上散已禮世尊足繞百千帀向佛合掌以偈

讚曰

顯現無量妙相身　平正端嚴無闕少
螺髻孔雀鳥蜂色　額平悅澤而廣開
毫相圓開如妙華　雙眉形似初生月
鼻高隆直妙無譬　眼如日照青蓮色
耳埵妙如芭蕉莖　齒齊如白拘勿頭
舌廣紅色得勝味　脣厚圓滿赤朱色
妙肩洪滿現無闕　垂臂如風吹娑羅
爪甲長妙赤銅色　手指縵網如鵝王
足下千輻妙輪相　皆由往昔大施生
功德勝形師子臆　體相莊嚴妙端正
腰如弓弝金剛杵　陰相不現如馬藏
胜脛圓滿如象鼻　脚踝端正而平滿
指掌輪相鵝王網　進止徐詳師子步
如來具此一切相　是故頂禮功德王

爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩讚歎說已復白佛言世尊我今有疑欲問如來至真等正覺若佛世尊開我疑問乃敢請說作是語已佛告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言善丈夫今若有疑恣汝樂問吾當爲汝分別解說令心歡喜爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩白佛言世尊佛地有幾一切菩薩及聲聞辟支佛所不能行作是語已佛告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言善哉善哉善丈夫汝今欲令一切諸菩薩能作明了利益安樂顯現佛智乃能問於如來此事汝善丈夫諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說善丈夫佛有十地一切菩薩及聲聞辟支佛等所不能行何者爲十一名甚深難知廣明智德地二名清淨身分威嚴不思議明德地三名善明月幢寶相海藏地四名精妙金光功德神通智德地五名火輪威藏明德地六名虛空內清淨無垢焰光開相地七名廣勝法界藏明界地八名最淨普覺智藏能淨無垢徧無礙智通地九名無邊億莊嚴迴向能照明地十名毗盧遮那智海藏地善丈夫此是如來十地名號諸佛智慧不可具說善丈夫佛初地者一切微細習氣除故復一切法得自在故第二地者轉法輪故說深法故第三地者說諸聲聞戒故又復顯說三乘故第四地者說八萬四千法門故又復降伏四種魔故第五地者如法降伏諸外道故又復降伏傲慢及衆數故第六地者教示無量衆生六通中故又復顯現六種大神通故謂現無邊清淨佛刹功德莊嚴顯現無邊菩薩大衆圍繞顯現無邊廣大佛刹顯現無邊佛刹自體顯現無邊諸佛刹中從兜率天下託胎乃至法滅亦現無邊種種神通第七地者爲諸菩薩如實說七菩提分無所有故復無所著故第八地者授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提四種記故第九地者爲諸菩薩現善方便故第十地者爲諸菩薩說一切諸法無所有故復告令知一切諸法本來寂滅大涅槃故世尊說此如來十地名已即時此娑婆佛刹乃至十方不可說諸佛刹等一切現大十八種相所謂地動中動大動小搖中搖及以大搖小震中震及以大震小聲中聲及以大聲小吼中吼及以大吼小涌中涌及以大涌是諸佛刹或東傾西起西傾東起或南傾北起北傾南起或中沒邊起邊沒中起

一切佛刹如是旋轉現十二相其中無一衆生有惱害者放大勝光照諸佛刹滅除一切世間諸暗普得光明所有一切諸佛刹土皆悉於此佛刹中現或佛刹中有佛無佛若成若壞亦皆於此佛刹中現彼諸佛刹雨大天華徧滿十方不可說不可說諸佛刹中所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮華摩訶盧遮華月華大月華善月華等乃至一切刹中所有音樂不鼓自鳴大希有事皆悉出現諸佛刹中彼諸佛刹所有侍者悉從座起各問如來諸希有事時彼諸如來爲其廣說解所疑問爾時此寶莊嚴殿中海妙深持自在智通菩薩摩訶薩及諸菩薩集坐衆等咸悉驚怪奇哉奇異何因何緣世尊說此佛深境界如來所行甚深難知微密難見一切菩薩非所行處況諸聲聞及辟支佛何以故我等未曾得聞如此如來十地不可思議諸佛境界我等爲此善事和合相隨請於如來至真等正覺廣說佛地諸菩薩摩訶薩各從座起合掌向佛說偈請言

最勝無上尊　此間無等說　一切佛諸地
向者已說名　我等今驚怪　未曾聞此法
聞諸地名已　心意俱踊躍　如饑思美食
渴者念甘泉　如是我欲聞　願佛說諸地

說此語已彼諸菩薩繞佛三帀禮世尊足各各在於蓮華座坐爾時世尊如師子王安詳顧視觀察十方觀十方已告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言善丈夫如來諸地甚深難知不可得底難可覺了出過一切文辭言說何以故善丈夫聲聞辟支佛等諸地尚不可說何況菩薩諸地一切如來佛地名也時海妙深持菩薩白佛言世尊聲聞諸地爲有幾多佛言善丈夫聲聞之地凡有十種何等爲十一者受三歸地二者信地三者信法地四者內凡夫地五者學信戒地六者八人地七者須陀洹地八者斯陀含地九者阿那含地十者阿羅漢地善丈夫是名十種聲聞之地海妙深持菩薩復問佛言世尊辟支佛地復有幾許佛言善丈夫辟支佛地有其十種何等爲十一者昔行具足地二者自覺甚深十二因緣地三者覺了四聖諦地四者甚深利智地五者八聖道地六者覺了法界虛空界衆生界地七者證寂滅地八者六通地九者徹祕密地十者習氣漸薄地善丈夫是名十種辟支佛地海妙深持菩薩復問佛言世尊諸菩薩地復有幾種佛言善丈夫菩薩諸地有其十種何者爲十一者歡喜地二者離垢地三者發光地四者焰慧地五者難勝地六者現前地七者遠行地八者不動地九者善慧地十者法雲地善丈夫是名菩薩十種諸地海妙深持菩薩復問佛言世尊一切自地從何處生佛言善丈夫一切自地從佛地生海妙深持菩薩復問佛言世尊解脫解脫彼此何異佛言善丈夫河水海水彼此異不海妙深持菩薩言世尊河水海水廣狹有異佛言如是如是善丈夫聲聞辟支佛解脫如彼河水如來解脫如大海水海妙深持菩薩復問佛言世尊諸大小河流入海不佛言如是如是善丈夫如汝所說何以故所有聲聞法辟支佛法菩薩法諸佛法如是一切諸法皆

悉流入毗盧遮那智藏大海海妙深持菩薩復問言世尊唯願世尊現初佛地住彼初地顯現一切如來境界令諸聲聞辟支佛等歡喜踊躍爾時世尊現自佛剎名無邊阿僧祇功德諸寶具蓋不思議莊嚴俯剎土縱廣百千億那由他恒河沙數三千大千世界微塵等諸佛剎是時諸佛剎入無邊阿僧祇功德諸寶具蓋不思議莊嚴佛剎中皆同一名所有小須彌中須彌大須彌一切黑山及小河中河大河及諸大海諸山林谷磐石峯崖叢穢沙鹵險惡之處悉皆除滅無有地獄畜生餓鬼等道及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等亦悉除滅無有舊佛剎土功德莊嚴諸瓔珞等此佛剎中所有地際皆瑠璃成平整如掌大因陀羅紺色金剛爲佛剎中出最上微妙莊嚴寶華阿輸歌林名菩提樹王七寶所成有雜妙色此菩提樹王高無邊恒河沙佛剎微塵世界縱廣正等彼菩提樹王種種妙寶以爲華葉果實枝柯師子無礙摩尼雜寶以爲莊嚴毗瑠

璃赤真珠貫鈴網繒絲彼菩提樹出電光焰不斷不絕或放金光或摩尼光或因陀羅紺光或玻瓈光或日寶光或月寶光彼菩提樹王出最妙香所謂沉水香多伽羅香黑沉水香多摩羅跋香黑栴檀香龍栴檀香牛頭栴檀等香香氣出時徧彼佛剎其菩提樹王出歌讚聲或雨寶雨徧諸世界彼菩提樹下於其東面出生大池七寶所成清淨無濁名曰摩訶菩提池王深無邊恒河沙等三千大千微塵等世界縱廣正等以閻浮檀金沙布底八功德水具足盈滿池四方面各四階道衆寶所填種種雜寶欄楯具足彼池水中出大蓮華名善開敷菩提蓮華相王七寶所成縱廣無邊恒河沙等三千大千微塵等世界七寶所作復有百千億那由他無量無邊諸寶蓮華周帀圍繞衆妙七寶莊嚴爲葉柔軟妙香令人愛樂其蓮華王臺上出菩提輦王名無邊寶嚴飾七寶所成高阿僧祇恒河沙等三千大千微塵數等世界縱廣正等彼寶嚴飾菩提輦王所有服飾最勝最多上中之上

彼寶莊嚴殿中所有服飾所有莊嚴及神通力百分千分百千億分不及其一譬如螢火在日光前其明隱翳如是如是寶莊嚴殿在無邊寶嚴飾菩提輦王前時全不復現如是種種無量無邊莊嚴瓔珞所有服飾神通莊嚴及以光明能令一切日月光明悉不能照無有精光一切帝釋光一切梵天光一切首陀會天光於彼無邊寶嚴飾菩提輦王前所有若明若光若精若照者無有此事於彼輦中出摩訶菩提師子座王名善照無礙師子莊嚴七寶所成光色無等衆事具足迦尸迦天衣以覆其上高百億恒河沙等微塵等世界縱廣正等釋迦牟尼即便坐彼師子座上轉名無垢威功德師子月光毗盧遮那藏瑠璃幢圓通光明功德威聚日月智光王如來大身正等如百億恒河沙佛剎微塵數三千大千世界等一切身分皆悉具足滿三十二大人之相八十種好莊嚴其身項背輪光莊嚴其頭不可見頂其身清淨譬如日月照鏡中光彼如來身亦復如是無有肉血及以骨

髓非因父母歌羅邏時其身化生清淨如彼閻浮檀金及淨瑠璃因陀羅寶紺光等色彼如來身清淨如是無有一切微細習氣彼佛世尊衆相具足一切智師諸法自在度於彼岸無上等覺最勝大慈是最大人師子丈夫已得漏盡堅金剛身百福德聚具足十力及四無畏十八不共法正師子吼壽命無量清淨佛刹成道自在光明自然無量無邊菩薩之衆前後圍繞彼諸菩薩各金色身皆得具足在寶樹下於彼池中蓮華臺上坐師子座其身相稱菩薩各各而自莊嚴猶如如來莊嚴具足如是佛刹功德嚴淨身清淨衆清淨劫名無邊際莊嚴摩訶劫王其劫清淨若欲說此廣大佛刹及佛行者無有是處若如是覺名爲如來住佛初地爾時世尊告海妙深持自在智通菩薩摩訶薩言善丈夫汝見如來神通智不海妙深持自在智通菩薩答言見也世尊見也如來佛言善丈夫此是佛之初地名甚深難知廣明智德善丈夫汝今當知有正真願莊嚴功德相一蓋震聲主威王

如來寶德明徹藏功德身相淨如來不動離難光明如來有神通力蓮華生功德威相勝瓔珞摩尼王如來在喜樂刹中天人尊重復有阿彌陀如來蓮華開敷星王如來龍主王如來寶德如來有如是等生淨佛刹所得道者彼諸如來得初佛地如來在此地中作是神通如我今日神通無異海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊若有五濁刹中諸佛如來現得道者當成道者而彼世尊現得當得如來地不佛言善丈夫若諸佛菩薩能現善巧方便者得所以者何爲諸衆生起大慈心見諸衆生閉在三有稠林之中是諸衆生無明暗中愛網所覆信其不淨顛倒邪見無量諸苦臨三惡岸輪迴六道煩惱展轉無有前際不知本際彼諸衆生不知諸佛及諸佛法諸菩薩法亦不如實知諸解脫善丈夫諸佛菩薩如是知彼一切衆生多受諸苦善丈夫爾時應佛出現五濁世界或兜率下入胎住胎初生及長宮中喜樂出家苦行向於道場降魔成佛轉大法輪與諸外道共論議時

依法降伏憍慢衆數乃至促壽現大涅槃入涅槃已三昧力故顯現自身分布舍利大如芥子天龍人非人等生其喜心爲供養故造作無量百千億那由他諸舍利藏或有於彼法中出家修持苦行或爲菩提而作種子度於煩惱有海彼岸善丈夫一切諸佛有如此法令無量無邊諸衆生等度於煩惱有海彼岸善丈夫汝今當知若五濁世中如來所現神通之力皆佛應化或諸菩薩神通力故善巧方便應化所出海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊佛身幾種佛言善丈夫略說有三何等爲三一者報二者應三者真身海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊何者名爲如來報身佛言善丈夫若欲見彼佛報者汝今當知如汝今日見我現諸如來清淨佛刹現得道者當得道者如是一切即是報身海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊何者名爲如來應身佛言善丈夫猶若今日踊步健如來魔恐怖如來大慈意如來有如是等一切彼如來穢濁世中現成佛者當成

佛者如來顯現從兜率下乃至住持一切正法一切像法一切滅法善丈夫汝今當知如是化事皆是應身海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊何者名爲如來法身佛言善丈夫如來真法身者無色無現無著不可見無言說無住處無相無執無生無滅無譬喻如是善丈夫如來不可說身法身智身無等身無等等身毗盧遮那身虛空身不斷身不壞身無邊身至真身非虛假身無譬喻身是名真身海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊若諸佛真體無色無現乃至不可說不可說者豈非斷相也佛言善丈夫於汝意云何虛空界者可有斷絕及有相不海妙深持自在智通菩薩答言世尊虛空界者不可斷絕亦無有相世尊何以故若虛空界有斷絕者彼虛空界不名無礙世尊虛空界無有相處聚處邊處色處及以物處是故世尊彼虛空界不可斷絕非是有相世尊是虛空界徧一切處佛言善哉善哉善丈夫如是如是善丈夫如來真實身無有斷絕亦無有相何以故善丈夫若如來真實身有斷絕者亦無佛出及現無邊神通之力若有相者即有聚處及以處所可執可捉一切凡夫悉皆一時即得成佛不應依時而有次第善丈夫是故如來真實之身非可斷絕亦非有相惟是普爲一切衆生作其佛事海妙深持自在智通菩薩復問佛言世尊供養如來真身報身及以應身所得福業何者最多佛言善丈夫若供養一如來身即是供養一切佛身何以故善丈夫一切光明能破諸暗普使得明而此光明不共暗住如是如是善丈夫若有各各供養如來身者所造福業能破一切是無明暗開解脫明路亦復不共諸暗障住海妙深持自在智通菩薩復白佛言世尊唯願顯現第二佛地佛言善丈夫汝能見不海妙深持自在智通菩薩言世尊我於今者欲依相見爾時世尊一毛孔中即放光明名無相照乃至不可說不可說諸佛剎所有諸色一切除滅爾時世尊問彼一切菩薩衆言汝等今者有何所見諸菩薩言世尊都無所有唯見光明佛言諸善丈夫汝等見此光明何似諸菩薩言世尊我唯徧見無量百千億那由他恒河沙微塵等諸佛剎一大光明爾時世尊還攝光明佛剎如舊如是安住是時世尊告一切諸菩薩衆言如來若說第二佛地汝等一切尚難知聞何況得見如來三地乃至十地善丈夫譬如日月光明與一切衆生作大利益彼日月力令衆生知有一日半日一月半月乃至一年及以時分衆生不能分別見彼日月色身汝等唯見光輪形相如是如是如來至真等正覺一切衆生作大利益是如來力令彼衆生得知諸法若罪若福若世間若出世間若有漏若無漏知諸法已彼如實證得度一切諸有曠野彼諸衆生不能分別得見如來報身色相唯觀神通力用應化之形是故汝等應如是知如來諸地出過於一切音聲語言唯有名字而可說耳爾時海妙深持自在智通菩薩摩訶薩白佛言世尊誰是過度一切惡道佛言善丈夫若有於此一切佛智行入毗盧遮那藏甚深如來十地大乘同

性經典聞已生信信已受持讀誦書寫若教他書廣爲人說乃至受持此經典名善丈夫所有應墮諸惡道者即皆得度菩薩復問佛言世尊誰是發菩提心者佛言善丈夫若能受持如此經典乃至受持名字者是菩薩復問佛言世尊誰是行菩薩行者佛言善丈夫若有受持此經者是菩薩復問佛言世尊誰是速滿具足六波羅蜜者佛言善丈夫若能受持此經典者是菩薩復問佛言世尊誰是當得值如來者佛言善丈夫若有能聽此經典者是菩薩復問佛言世尊誰是值佛得受記者佛言善丈夫持此如來祕密者是菩薩復問佛言世尊誰是爲諸衆生作大商主佛言善丈夫若有持此如來與藏者是菩薩復問佛言世尊誰是佛子佛言善丈夫有能信此經典者是菩薩復問佛言世尊誰是當得一切菩薩地佛言善丈夫有能聽此經典者是菩薩復問佛言世尊誰是得一切諸佛法者佛言善丈夫有能供養此妙法明者是菩薩復問佛言世尊誰是知聲聞辟支佛法而不取彼涅槃佛言善丈夫有能受此妙法藏者是菩薩復問佛言世尊云何名此經我等云何奉持佛言善丈夫此經名爲大乘同性亦名說一切佛智行入毗盧遮那藏如是受持爾時世尊而說偈言

欲覺佛菩提　無上勝精進　欲轉聖無漏
難思智法輪　若欲建法幢　欲打於法鼓
欲得然法燈　欲得吹法螺　欲得智明照
欲滅愚癡暗　欲奪諸衆生　安立菩提智
欲降伏魔軍　供養一切佛　欲照諸世間
尊勝妙清淨　不染世諸法　欲得無漏智
行行利衆生　欲生清淨剎　教寫聽受持
如是妙經寶　爲令通佛地　讀誦及宣揚

爾時世尊說此經已海妙深持自在智通菩薩摩訶薩并及一切諸菩薩衆聞佛所說歡喜奉行

佛說大乘同性經卷下

音釋

毦（仁志切以毛羽爲飾也）環釧（環戶關切釧尺絹切）璫（都郎切充耳珠）縷（力主切綫也）攔楯（楯食尹切攔楯也）螺䗍（螺洛戈切䗍古詣切）弝（傅駕切）髀（傍禮切股也）脛（胡定切脚脛也）踝（胡瓦切腿兩旁曰內外踝）傲慢（傲五到切倨也慢莫晏切惰也）紺（古暗切深青也）塡（徒年切）輦（力展切）

證契大乘經序 慕五

唐　武　則　天　製

朕聞真空無象非象教無以譯其真實際無言非言緒無以詮其實是以龍宮法鏡圓照帀於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資秖夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫華微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相曉𢿘唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙遘閔凶遽違嚴䕃近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之所舊居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德等凡有十人共中天竺國三藏法師地婆訶羅於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道架彌天為佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝標畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明瀉瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之深智一音妙義盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於有頂為暗室之明炬實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後

佛說證契大乘經卷上

唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在摩羅耶頂大山勝處園林廣茂池流皎潔諸大持明遊萃棲託靈神所居非人所履獲果仙通上成就域與大比丘衆千二百五十人俱皆大聲聞所作已辦所謂超度一切婆羅凡夫等地其名曰長老阿若憍陳如阿說視多摩訶迦葉舍利弗大目乾連如是等而為上首復與大菩薩衆一切皆是極超越者一切菩薩三昧陀羅尼咸證現前自在無礙住於一切菩薩之地其名曰聖者彌勒菩薩大慧菩薩勝慧菩薩堅慧菩薩寂慧菩薩無盡慧菩薩無邊慧菩薩海慧菩薩安慧菩薩無垢慧菩薩智慧菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首皆獲授記各於世界成正等覺而轉法輪及餘諸大天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽仙通鬼神種種形貌種種衣服種種冠飾持種種仗種種幢幟俱來聽法咸在會坐爾時世尊大衆如海圍繞瞻仰恭敬供養歎演妙法初善中善後善善義善顯惟一圓滿具足開說白淨梵行爾時楞迦大城有羅剎王名毗毗產為其城主時毗毗產聞佛世尊在摩羅耶頂大山勝處大園池沼仙通遊止非人所行上成就城與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩及諸天等大會圍繞敷演妙法乃至開顯白淨梵行於是毗毗產主作如是念佛聲難聞如優曇華況逢佛出聽受正法如海盲龜遇浮木孔斯為甚難佛極難遇正法難聞聞法見道見佛世尊獲大菩提

覺悟衆生甚難甚難希得逢遇我於今者難遇得遇應速嚴齋種種珍寶真珠瓔珞無量華鬘燒塗末香衣服繖蓋幢旛帷障及笙鼓等衆樂妓人種種供養并率部屬同詣佛所供養於佛請問正法是不虛生便於此身獲大利益爾時毗毗產普告部屬汝等宜速多齎財寶金銀摩尼真珠瑠璃珊瑚碼碯赤珠珂玉珠頸瓔珞上妙華香乃至笙鼓諸音樂等及諸妓戲衆雜供養咸速嚴持與我同詣如來法主三界勝尊無上福聚具最勝相一切知見最勝福田一切智所親修供養所以者何佛出甚難時或一現與福時會剎那希遇三寶之聲世間難聞時不可失毗毗產主以偈告曰

時或佛出世　剎那會極難　百千俱胝劫
希有逢遇者　導師難值遇　猶如優曇華
無邊衆生界　輪轉乘六趣　地獄受苦毒
畜生及鬼道　生於八難中　棄捨諸如來
聖光出於世　普利諸衆生　以大智慧日
破滅無明暗　今當俱詣彼　同修大供養
摩訶那伽尊　一切世間導　天人之大師
供養獲大果

時毗毗產說此偈已佛神力故俱胝那由他百千光明從佛所出騰耀空中入楞迦大城照毗毗產及其部屬毗毗產等遇此光明踊躍歡喜大光網中出妙伽他演甚深法

諸法本寂　性空無我　一切衆生　皆不可得
無初無中　亦無終後　虛假不實　猶如幻夢
如雲如電　陽焰浮泡　如旋火輪　如水聚沫
因緣生法　皆無自性　一切有爲　當知悉爾
無明渴愛　是生死本　諦觀熏修　無無明愛
一切諸法　離於言說　最實淨性　猶若虛空

光網聲中演伽他已楞迦大城毗毗產主即得無我甚深法忍其餘部屬有得忍者或有發菩提心者有得順忍者有見諦者毗毗產主於佛法僧獲無疑信作如是念我當著堅信甲以取佛果即說偈言

天人阿脩羅　無上最勝解　梵主諸天衆
不見不能知　我當於世間　獲得如是法
一切智之智　決定無有疑　當於此世界
成佛度衆生　無邊俱胝數　開顯佛淨法
無漏八解支　勝上真正道　無邊智備顯
三十二相具　成佛證菩提　以此莊嚴身
普令諸衆生　修行清淨業　超度生死流
滅除衆怖畏　荷持德智行　拯濟廣饒益
日身開月面　滅塵破生死　持德當成佛
顯示三有中

時毗毗產說此偈已即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉齋持無量如心所欲奇妙異物種種顯現種種華鬘燒香塗香末香衣幢旛繖摩尼衆寶繒幪帷障真珠寶頸諸莊嚴具笙鼓衆音歌唱唄讚美聲悅意徧滿虛空而來供養歎佛功德色相莊嚴率其部屬從空中下猶如鵝王前詣佛所同於佛前右膝著地頂禮佛足數百拜已起右繞佛復數千帀毗毗產主便於佛前投身布地如大樹倒作如是言南無南摩無邊妙德莊嚴身尊最上丈夫丈夫師子三界最勝娑伽婆低釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陀言已而起合掌一心頌佛功德

無量俱胝生　積修清淨行　行於難行行
難得菩提因　飲食衣騎乘　珠瓔金七寶
施諸求乞者　無量百千億　棄捨國城邑
親愛及部屬　福勝富王都　豐樂財寶積
志勇無狹劣　拯濟不思議　百千萬億劫
常行難捨施　往昔爲王子　名曰須達拏
止於苦行林　捨妻及男女　昔見饑乳虎
慈悲捨身肉　又爲救鴿命　不恪自屠割
見盲婆羅門　乞眼便挑與　未曾生苦惱
亦無悔恨心　見來求乞者　大喜恭敬施
爲修菩提因　捨頭奉乞者　長夜護戒聚
不濁不虧缺　純一淨聖行　不與衆惡雜
不害衆生命　不盜他財物　梵行常清淨
不染恪戀著　口不出妄語　禁酒酒飲類
等觀諸衆生　與己一無別　終不行間說
讒搆破於他　不出兇暴言　語不綺無義
常行善利行　禁除諸損害　不於諸衆生
而暫起嫌怒　常斷諸邪見　專持正善德
佛法僧之所　徹誠修供養　昔捨諸五欲
出家遠愛染　奉佛清淨戒　波羅提木叉
昔行於忍德　安受衆苦痛　凌打瞋罵詈
嚴毒苦皆忍　曾無恨悔心　心不暫生惡
於諸衆生所　無害無嫌忿　慈眼觀衆生
普視猶如子　令脫大苦毒　無量百千億
生生世世中　常修大忍行　昔爲忍辱仙
修道演白法　王妃宮妓等　歡喜來聽受
王瞋害大忍　大忍心安悅　聖尊建大進
不思俱胝劫　狹劣邪怠心　常禁不令起
大志廣精進　開悟佛菩提　以佛大菩提
覺照於一切　昔行難行行　勤策不懈息
供養諸尊重　及無量如來　乃至爲衆生
而處於生死　隨順作僮僕　種種方便導
無量百千生　爲大勤苦行　積修佛真法
以祈無上果　往昔修禪定　寂靜調伏心
四禪與五通　無色等咸達　正思三摩提
無漏定圓滿　昔時修般若　滿足無漏智
了諸法無性　幻僞假誑惑　無我無衆生
壽者養育者　生者因業轉　煩惱網連續
欲界常不淨　四染煩惱俱　衆生界清淨
乃知煩惱本　遠得實清淨　斯見衆生始
施戒忍進定　般若等超邁　以何義開顯
方便及智度　無邊勝福聚　大進正覺尊
勤身語意業　令獲佛真果　我今稽首禮
世界大依父　願我於未來　當得佛正覺

時毗毗產主偈頌佛已以無量種種上妙華鬘燒香塗香末香衣服繖蓋幢旛笙鼓衆雜音樂歌唱頌讃與其部屬最上尊重如法至誠同供養佛及諸聲聞諸菩薩衆時毗毗產白佛言世尊欲少請問如來應正等覺願垂聽許佛告毗毗產恣汝所問當如汝心爲汝解說毗毗產主蒙佛聽許即白佛言世尊衆生（梵音薩埵舊譯爲衆生或爲有情）衆生者是何義佛告楞迦主言衆生者是有性想衆和合故所謂地水火風空識名色界入緣起及因業果會對而生猶如蘆束或執爲我或曰衆生生者養育者丈夫者或稱富伽羅或稱摩那婆或稱知者或稱視者或稱作者受者想者楞迦主當知此皆是衆生想毗毗產復白佛言世尊彼諸衆生以何爲根何所止住復何流運佛言一切衆生無明爲根止住於愛隨業流運

毗毗產言世尊業有幾種佛言楞迦主業有三種三相云何三種謂身業語業意業云何三相謂善相不善相善不善相毗毗產言世尊云何衆生死已而更受生云何捨身更取新身佛言楞迦主衆生身死識遷隨業風運受已業果善及不善善不善等如業所引以取身報或受卵生或受胎生濕生化生皆業風運不勞而至毗毗產言世尊衆生死已受中陰身新身未受云何而住佛言楞迦主於意云何如種生芽爲先種滅而後芽生爲先芽生而後種滅爲種滅經久而芽乃生毗毗產言世尊非種滅已而後芽生非芽生已而後種滅生滅同時無先無後佛言如是楞迦主非舊身後識滅已而新身初識生亦非新身初識生已而舊身後識滅生滅同時無先無後楞迦主如吉彌蟲行頭有所至身總隨之一著不移步易乃去如是先識託身識總隨之一託不離死方遷捨毗毗產言若如是者有中陰不佛言楞迦主如卵生衆生棄身託卵以業風力在於卵中凝沍無知至卵熟時識方有覺所以者何業法如是以業力故卵生衆生熟時未至無所覺知又轉輪王及轉輪王子以福業故受身之時不爲胎穢所汙不與胎穢和雜無胎穢染故多化生如或胎生便有胎卵不染胎穢熟時至已剖卵而出楞迦主應當以是而表中陰毗毗產言世尊識量如何作何形色佛言楞迦主識無限量無色無形不可顯現無礙無似無住無表毗毗產言世尊識體若無限量無色無形不可顯現無礙無似無住無表豈非是斷相耶佛言不也楞迦主我今以譬開喻汝心當令汝悟如汝在已宮中處堂殿上婇妓部屬侍奉圍繞床座臥具敷施適樂種種妙好以莊嚴身是時無憂大園卉木敷榮衆華舒發或和風調吹或猛風暴激無憂林香流入宮殿楞迦主於意云何其風之香可覩知不毗毗產言世尊香可覩知楞迦主亦可別知其華香不毗毗產言可分別知楞迦主以覩可知而便能見香體限量形色等不毗毗產言不也世尊何以故香體無色可顯不可執持無有同似無表無住寧得見其量色等也楞迦主於意云何豈以汝不能見香體量色即是斷相毗毗產言不也世尊若是斷相豈可覩知如是如是楞迦主識體若斷即無生死了別之相楞迦主當知識體至妙清淨而爲客染之所染汙所謂無明渴愛熏習業等如虛空界至妙清淨而爲烟雲塵霧四染所染楞迦主識體淨妙無色無量無所執礙客染穢現亦復如是何以故實智觀察畢竟無有衆生可得無命者無生者無丈夫無富伽羅無知者無視者無想者受者作者聞者乃至無色受想行等楞迦主實智諦觀皆不可得諸法自性皆和合生無有異性楞迦主應當如是修學衆生貞實微妙勿趣空曠生死有野云何衆生貞實所謂速得證契摩訶若那爾時世尊而說偈言

爲業牽轉者　未具八支道　脫業獲無漏
乃爲世上利

時毗毗產復白佛言世尊衆生界中無量無邊如恒河沙得度三有廣大深海或以聲聞

乘度或以獨覺乘度或有證契無上摩訶若那成等正覺無際無窮無量無數當來亦爾以三乘度逮得涅槃無量無邊如恒河沙而衆生界不增不減世尊我見是事不知所爲如廢業者佛言楞迦主勿爲廢業何以故衆生界無始無終虛空界法界亦復如是是故楞迦主當知衆生界不可說增不可說減此三有廣大生死深海衆生已度當度無量無邊而衆生界無增無減如虛空界無增無減無初中後而虛空界普徧一切無障無勞無作無分別如是楞迦主衆生界若初若中若後皆不可得若得證契聖法則衆生界終而無盡滅然有得度所以者何衆生界法爾如是無始無終毗毗産言世尊云何生死有海佛言楞迦主生死有海猶如大海毗毗産言云何佛大師敎佛言諸佛敎法當知如船又問云何出家具法比丘佛言具法比丘如商人乘船又問云何大師敎戒奉持無缺佛言受法奉法知足護戒遵大師敎慎守無缺如修理船關綴牢固什物備足商者乘之欲度大海又問云何善知識佛言善知識者如彼船師將運於船又問云何八正支力佛言八聖正支如正信風持船速進又問云何禪通三昧三摩鉢底佛言禪通三昧三摩鉢底猶如寶洲又問云何七菩提分佛言七菩提分如七性寶又問得七菩提分證契摩訶衍者此復如何佛言譬如商人取七性寶恣意滿足成大豪富楞迦主得七菩提分證契摩訶衍無上修行安隱成佛當知亦爾善哉出家在如來敎爾時世尊而說偈言

諸有苦蒙窰　纏縛於衆生　拯已及他人
斷彼有苦縛　出家在佛教　爲眞如來子
衆生負大我　積修成世依

時毗毗産復白佛言世尊若有衆生於佛法中出家受戒不善護持毀破制禁或有出家不修梵行戒多虧缺捨戒歸俗此愚人輩其譬如何佛言譬如商者於大海中所乘船破溺水而死楞迦主愚癡人輩於我法中出家受戒不能善護多有毀破淪諸惡趣當知亦爾世尊其有破戒不修梵行而作清淨梵行容儀或破戒已捨戒歸俗此輩捨身有生善趣其譬如何佛言楞迦主譬如商人在大海中船破漂溺遇得破板或遇死屍或勇進浮度得破板者假於風力而至洲島得死屍者海中法不停屍憑以漂出其專心勇進力浮度者或爲海神哀愍接置岸上如所希望於我法中出家破戒或破戒歸俗有於佛所淨信徹悔或直心淳淨或雖犯戒然不捨慈心願衆生樂或更受戒自新護持楞迦主以是因緣於我法中出家破戒或捨戒歸俗而亦得有生善趣者爾時世尊而說偈言

百千俱胝生　積造衆罪業　徹悔自新受
罪淨不復增

毗毗産復白佛言世尊有幾助菩提法佛言楞迦主助菩提法有三十七謂四念處四正勤四神足五根五力七覺分八聖道是名三十七品助菩提法毗毗産言世尊解脫門有幾佛言解脫門有三謂空無相無願毗毗産言云何修成佛言修成有三謂離染修滅修涅槃度修毗毗産言療法有幾佛言療法略

說有三多欲者以不淨觀療多瞋者以慈觀療愚癡者以緣起觀療毗毗産言善修有幾佛言善修有四謂善陰修善界修善入修善方便修毗毗産言云何觀察佛言楞迦主當深觀緣起及四諦因果時毗毗産三右繞佛以七寶雜華而散佛上右膝著地合掌向佛得未曾有歡喜踊躍以偈問曰

菩薩行何行　勇猛利世間　施戒定忍進
發趣上菩提　求無漏正智　化導諸衆生
成佛最勝田　無垢寶莊嚴

說此偈已佛告毗毗産言善哉善哉楞迦主汝問如來此義諦聽諦聽善思念之當爲汝說楞迦主菩薩常與六波羅蜜相應修行於一切衆生心無罣礙楞迦主菩薩如是之行勿令退減勿染世法當更進修佛法勝行成熟無邊衆生淨佛國土證契摩訶若那無佛法障毗毗産復白佛言世尊我今云何修行當得阿耨多羅三藐三菩提佛言楞迦主當去憍慢過惡不嫉不悋行四梵行心念饒益一切衆生不殺生不妄語不飲酒不婬不盜不兩舌不惡口不非宜語常專修行菩提之心六波羅蜜心利衆生心寂靜淨心觀諸有趣衆多怖畏度脫三有苦惱衆生楞迦主汝今欲求佛果當如是知所言佛者但以名字假施設耳何以故楞迦主佛體無體故佛體無根故佛體無住故佛體至淨故佛體無塵故佛體無我故佛體無取故佛體無形故佛體無相故佛體無入故佛體無出故佛體無勞故佛體無支分故佛體無著故佛體無染故佛體無量故佛體無所緣故佛體無雜故佛體超一切入故佛體離一切分別妄想計度故佛體超一切有趣故佛體難入故佛體難知故佛體甚深故佛體無字故佛體無色故佛體本寂故佛體妙無垢故佛體無上故佛體無譬故佛體不可得故佛體不可斷故佛體不可破故佛體不可別故佛體不可思故佛體無自性故佛體無處所故佛體無示現故佛體無礙故佛體無似故佛體非斷故佛體非常故佛體等虛空故佛體無等等故佛體不可說故楞迦主佛體如是欲求佛者當以無求而求佛果何以故不可以性想而證阿耨多羅三藐三菩提不可以我想衆生想命者想生者養育者丈夫者富伽羅者作者受者知者視者想者等想而證阿耨多羅三藐三菩提不起有爲想不起法執不起陰界等執乃至不起佛執此菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提所以者何楞迦主菩提者不可緣不可以性執非常斷執而能證了何以故楞迦主一切諸法必歸壞故毗毗産言世尊當云何知諸有爲法佛言楞迦主如幻如夢如陽焰如水中月如乾闥婆城諸有爲法應如是知如是覺悟說是法時毗毗産主便獲無等等法炬智光幢菩薩三昧善一切語言陀羅尼等無量三昧陀羅尼毗毗産主得諸三昧陀羅尼已白佛言世尊我今了知諸有爲法佛言楞迦主汝今云何了知諸有爲法毗毗産言如夢如幻如響如山暴流如水中月如大力風而吹空華如秋雲電光荷上水滴如泡如燈乾闥婆城虹霓陽焰我今了知有爲自性皆悉如是爾時世尊頂放青黃

赤白玻瓈銀紫俱胝那由他百千種種雜色無邊光明散照無數諸佛土已還攝光相入於頂中時長老大目乾連從座而起偏袒右肩右膝著地合掌曲躬以偈問曰

勝德世依非無因　開顯無邊淨光網
誰悟勝慧獲佛記　牟尼百光網普照

佛告大目乾連汝見楞迦城主名毗毗產在於我前合掌而住以大供養供養於我及諸聲聞諸菩薩衆以此善根發阿耨多羅三藐三菩提心者不大目乾連白佛言我見世尊

我見善逝佛告大目乾連此毗毗產楞迦城主供養我等俱胝那由他百千佛已持此善根捨身化生蓮華生世界佛號蓮華積德幟聲光自在王如來應正等覺以立持安說法教化世界清淨佛壽無量毗毗產生彼佛土即得菩薩歡喜地乃至得菩薩十地過數量劫當於此娑訶世界成等正覺號妙雄猛雷音吼最上莊嚴金光威清淨無垢光明幢幟勝寶積織功德莊嚴頂髻莊嚴開敷妙生無邊光毗盧遮那自在王如來阿羅訶三藐三佛陀出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名電珠髮其地平正無有高下丘陵坑坎礫石穢惡亦無女人及諸惡趣國土嚴淨菩薩衆多過無邊光如來世界劫名照暗彼佛壽命無量無邊大目乾連此因緣故如來應正等覺熙怡微笑現頂光相時毗毗產蒙佛授阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍舉身振肅法樂充徧上昇虛空高七多羅樹於虛空中而說偈言

一切諸法　虛假如夢　自性無性　淨若虛空
我者無我　亦無自性　我知如幻　如流電瞢
有趣生死　衆生命壽　初後中內　無少法體
業果異熟　衆生有趣　若修菩提　淨智方了
無自性法

時毗毗產說此偈已從空中下三右繞佛受教而坐是時如海大會天龍阿脩羅有得證契法者夜叉羅刹有發菩提心者緊那羅摩睺羅伽有於佛法得無疑信者迦樓羅乾闥婆持明仙通有得三昧陀羅尼證契法不退轉者於是地大震動妙光普照乃至此佛世界中間暗處皆遇光明一切惡道及諸苦惱咸得休息空中諸天雨華擊鼓歌吽交雜掉曳衣物喜遇奇特爾時毗毗產羅刹主顧已部屬普告之曰汝等咸可同來佛所尊重供養發阿耨多羅三藐三菩提心爾時無量百千羅刹俱詣佛所合掌曲躬白佛言我等今者同於佛前歸依佛歸依法歸依比丘僧發菩提心發趣大乘受持大乘願於未來在此娑訶佛土成佛世尊滅無上罪與一切衆生作大利益佛言善哉善哉汝等今爲求成佛故發菩提心應修四法何等爲四一者所願修行勿令虧缺二者於諸衆生常起慈心三者日日三時至誠供養供給三寶四者心不樂求聲聞獨覺二乘之果汝等專勤修此四法即不迷惑失菩提心爾時娑竭羅龍王從座而起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌而白佛言世尊此毗毗產楞迦城主往昔修何善根今作如是廣大供養供給如來及聲聞衆并諸菩薩發菩提心便獲授記於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告娑竭羅龍王過

去無量阿僧祇劫比娑訶世界有佛名大悲生智幟幢如來應供正徧知出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界亦名娑訶國土五濁猶如今日彼佛以三乘法敎化衆生有五百聲聞比丘其時佛在摩羅耶山頂無量天龍乃至非人等衆圍繞說法此毗毗産楞迦城主時爲羅刹少童亦名毗毗産在楞迦大城暴烈勇壯牙齒弊惡形容可畏寬腹小面飲血食肉龍王時羅刹少童聞佛在摩羅耶山頂作如是念我不能忍今當逐彼沙門及比丘衆令離此山去我境界何以故若此沙門在摩羅耶山頂令我不得於大海中捕殺衆生恒受饑餓便告諸羅刹衆汝等有大力勇健者宜悉嚴備甲棒弓箭狼伽羅都摩羅三鋒利戟長短矛矟金剛鬪輪拋丸鉞斧種種戰具速至我所當共汝等逐彼沙門及其徒衆令出我境禁絕不使重擾壇域於是毗毗産羅刹少童被甲持仗與羅刹衆將諸戰具乘空而往大悲生智幟幢如來之所於空中住與羅刹衆語彼佛言去去沙門離此山頂遠我境界汝及徒衆勿使被殺時大悲生智幟幢如來現大神通佛神力故令諸羅刹皆見已身被五繫縛十面鐵網齊來擁逼迸竄無所復不得住諸羅刹衆戰慄驚怖作如是念我等今者當於何去歸投於誰誰能救護爾時彼佛會中有持明仙王名妙深定德積威光與毗毗産羅刹少童先爲親友時持明仙謂少童曰天人大師無邊德法具足圓滿三界最尊衆生之寶大悲普救佛薄伽梵知友可與部衆速歸依佛及歸依法并比丘僧具足三歸發菩提心諸縛自解時持明仙作是語已佛神力故羅刹少童與其部衆合掌同聲唱如是言南無南摩無邊妙德莊嚴身尊無上大悲三藐三佛陀我等今者先歸依佛歸依法歸依比丘僧我等歸三歸已住於三歸發阿耨多羅三藐三菩提心作是語時羅刹少童及羅刹衆身諸繫縛咸得解散從空中下至大悲生智幟幢王佛所右繞三帀齊禮佛足懺謝佛已俱還本處龍王汝勿懷疑今此毗毗産主即是往昔羅刹少童名毗毗産者毗毗産主所將部屬即是往昔羅刹少童羅刹之衆少童親友妙深定德積威光持明仙王即是海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩也說是語時三千大千世界咸大震動搖蕩不定如舟在海時諸衆生無有驚怖損害一切安樂皆修十善此三千大千世界無彌樓須彌及諸河海城邑聚落山川洲島堆阜巖險黑山風窟園林藪澤河池泉湖所有高下崎嶇坑穽土石沙礫蟲刺泥糞諸穢惡物咸悉滌淨此娑訶三千大千世界閻浮檀金大光普照乃至鐵圍山間及諸幽冥皆遇金光照除黑暗以金光故諸光隱蔽日月不現一切畜生及諸鬼趣苦痛咸息天人安樂無諸苦患饑得妙饍渴得美飲裸者得衣貧得寶聚盲者能視聾者能聽瘂者能言病者得愈不完具者皆得具足拘繫囚禁皆得解脫時諸衆生安寧快樂不爲貪瞋愚癡之所逼惱無嫉無恪慈心相向互爲利益如父如母如兄如弟如姊如妹和順喜悅喧囂諍競聲不露耳

憂愁疲勞一切休息地平如掌瑩若瑠璃種種麗飾廣博莊嚴諸七寶池八支水滿金沙布底澄明皎潔衆蓮美妙鮮潤開敷大如車輪生於池內天七寶蓮種種光色種種香馥其觸細軟如迦遮隣陀上妙適樂億載百千處處布列其寶蓮華或有大一由旬或二由旬或三四五至十由旬二十三十四十五十乃至大百由旬大千由旬天寶蓮華現此娑訶佛土香澤輕灑濡潤安適和風吹拂雨衆妙華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華月華大月華光明華大光明華廣嚴華等周徧而下細末香雨空中散墜沉水多伽黑沉牛頭龍員栴檀衆烟流馥徧此佛剎俱胝那由他百千萬億無量阿僧祇過諸數量高廣圓覆七寶體成勝妙劫樹垂懸種種珍寶衣物繒綺連貫雜色旄拂藍婆鈴網衆妙莊嚴雨諸金銀摩尼真珠瑠璃馱羯玻瓈珊瑚碼碯赤珠珠頸瓔珞璧玉種種七寶炫麗暉煥繽紛而下復雨種種雜綵衣物空俱舍高奢伽尸伽憍口迦等諸天繒綺復雨閻浮檀金種種寶鈿妙莊嚴具冠帽飾華鬘珠胭飾半頸全頸半月耳璫臂印指環及手足釧曳繕繻等雨諸劫樹上及四方面各由旬乃至百千由旬周徧而墜諸劫樹下各有衆妙七寶俱胝那由他百千師子之座其座各高七丈夫量諸座之上現菩薩坐三十二相圓滿具足勝好莊嚴光明照爛諸菩薩前各有俱胝那由他七寶之輪諸輪之上各有千天童坐作諸天樂五音諧會歌唱雜舉巧說問和喜悅暢心清音勝妙演伽他曰

無等等等　無性我性　衆德德性　世間奇特
修戒行等　逮極淨法　勝妙莊嚴　顯一切世
去地獄等　衆苦惡道　除滅淙恚　愚癡嫉妬
以至清淨　清淨人間　國土廣博　平坦無垠
無山河海　彌樓須彌　其地如掌　淨若帝青
衆色寶林　行列齊直　諸菩薩衆　各坐寶座
金光赫弈　掩蔽日月　無數寶池　八支水滿
寶蓮如輪　數縈池內　天宮寶殿　煥麗百億
天童衆生　作妙天樂　其音調美　悅耳暢心
如來神力　樂聲演法

衆樂音中演伽他等無量無數微妙法句時諸天人在佛會中發趣大乘求大乘者皆見如是功德莊嚴清淨佛剎如來神通無邊光明其諸天人行聲聞獨覺乘者不見不知佛剎清淨功德莊嚴諸菩薩衆覩見如來神通光明嚴淨佛剎便得無量三昧陀羅尼無礙解脫諸大聲聞不覺不知皆入滅定爾時世尊現無比具足色身於高廣正等百俱胝由旬師子座上數天寶衣結跏趺坐當於佛前有七寶蓮華高廣正等八十四俱胝由旬復有無量蓮華俱胝那由他百千莊嚴開敷柔妙光明顯發復樹無量無數超筭數量種種殊妙衆寶莊嚴幢旛繖蓋復有無量珠瓔繒貫衆寶鈴網空中垂下如是等如來廣大神通功德莊嚴無量無數不可言說不可指示今未曾見昔未曾聞衆希有法現此佛土

佛說證契大乘經卷上

音釋

序

逗徒候切合也　遘古候切遇也　擮即涉切　帙直質切書帙也

經

幟昌志切幡也　繖蘇旰切織絲綾為蓋也　俱胝梵語也此云百億胝張尼切　綴陟衛切聯綴也　礫郎擊切小石也　鉞王伐切大斧也　壃居良切界也　竄七亂切匿也　崎嶇崎去羈切嶇豈俱切崎嶇不平也　穽疾政切陷穽也　囂許嬌切諠也　馥房六切香氣也　旄莫刀切以犛牛尾著竿頭為幢也　靺音末　垠疑巾切界也

佛說證契大乘經卷下　慕六

唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉　詔譯

爾時彌勒菩薩摩訶薩作是念何因緣故佛今現大神通未曾有事莊嚴佛剎當問如來應正等覺決所不了於是彌勒菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩即以右膝跪蓮華上曲躬合掌而白佛言世尊我有所疑欲請開曉願垂聽許佛告彌勒汝有所疑恣汝所問如來應正等覺當為除斷彌勒菩薩摩訶薩蒙佛聽許白佛言世尊何因何緣是誰之故此娑訶世界現大希奇未曾有法如來神通一切佛土功德莊嚴廣博殊麗清淨光明除一切惡不可言說昔未曾見昔未曾聞世尊當有何事一切菩薩見大神通現此世界咸不能了彌勒菩薩以偈問曰

何大牟尼尊　奇特現於此　地動極海際
世界清淨住　金光網徧照　普滅世間暗
寶蓮無數億　寶樹衆華嚴　俱胝蓋幢旛
珠瓔寶鈴鐸　衆福智慧光　盡除諸惡道
持德誰因緣　娑訶佛土淨

說此偈已佛告彌勒汝可復坐未曾有法現此世界我當為汝說其因緣彌勒東方過此阿僧祇恒河沙佛土有世界名勝妙清淨功德聚寶莊嚴場作光明佛號最上微妙開敷光明莊嚴神通法界場一蓋顯現吼音自在教智明盧遮那藏建立神通王如來應正等覺今現在以立持安說法教化世界清淨無諸惡道十地菩薩摩訶薩衆止住其中彼有菩薩摩訶薩名海勝持深遊戲智神通一切菩薩禪定三昧三摩鉢底神通陀羅尼通達無礙今與衆寶莊嚴之宮及過數量菩薩摩訶薩衆乘空來此娑訶佛土彼正士故現斯莊嚴神通以為先相佛說此語時大光寶宮無量俱胝光網周帀莊嚴於空中現百千音樂歌唱諧會散衆天華百億那由他種種光明赫弈普照至此娑訶世界爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩置寶莊嚴宮於欲界色界中間徒衆圍繞從空而下來詣佛所合掌向佛頂禮雙足右繞三帀俱修敬已海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩白佛言世

尊唯願悲愍受我寶莊嚴宮佛坐此宮與諸菩薩摩訶薩衆説無等等甚深妙法佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言善哉善哉正士汝以寶莊嚴宮奉獻如來應正等覺毗婆尸佛等及賢劫千佛汝皆以寶莊嚴宮次第供養今供養我善哉正士以此寶莊嚴宮莊嚴娑訶佛刹爾時娑竭羅龍王白佛言世尊寶莊嚴宮今何所在其量大小佛告娑竭羅龍王寶莊嚴宮今於欲色界間虛空中住其量大小如三千大千世界龍王彼寶莊嚴宮是一切佛菩薩神通三昧力生一切菩薩法遊戲樂供養如來佛所行上佛善根成淨菩薩心照明十方世界滿樂無量衆生之心超勝一切諸天宮殿十方菩薩咸悉集會無邊勝色周妙莊嚴龍王寶莊嚴宮白瑠璃爲地閻浮檀金爲壁以勝藏寶爲都欄拏諸門樓觀皆是碼碯摩尼藏寶以爲俠榻無垢光寶爲其欄楯普光妙寶爲臺殿等覆以一切妙寶半月無邊長刹輝赫妙麗其數八十樹於寶宮俱胝那由他百千莊嚴光明顯現種種妙寶周帀間飾咸是如來所應勝境垂諸瓔珞樹衆幢刹懸無量無邊阿僧祇妙麗旛繖繒貫鈴網龍貞栴檀磨以塗地焚沉水等貞妙之香龍珠寶華種種天華布散供養諸幢刹上有千俱胝諸天童子坐作衆樂五聲間和雜音部次勝妙清亮暢心悅耳普流世界咸悉適樂龍王寶莊嚴宮處積風上千俱胝數衆七寶池金沙布底清明皎潔八支水滿無量俱胝那由他百千衆妙七寶雜色蓮華光明暉煥開敷廣大猶如車輪寶林周布劫樹間列種種寶華種種鈴網珠頸瓔珞繒貫衣物迦羅波等微妙莊嚴衆香流馥寶臺錯峙光明交暎芬芳煥爛諸寶樹下各有高廣勝妙師子之座具足莊嚴敷天妙衣周帀垂覆是佛菩薩之所應坐十方世界所有妙好麗飾殊勝莊嚴及香華寶雨皆悉現此寶宮之中龍王寶莊嚴宮處及形量當知如是爾時佛告海勝持深遊戲智神通菩薩衆言諸正士咸宜與我同昇寶宮我坐寶宮當令海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩所願滿足於是世尊從座而起過筭數量菩薩摩訶薩衆供養恭敬前後圍繞海勝持深遊戲智神通菩薩侍右彌勒菩薩侍左容與安詳乘空而往佛與諸菩薩衆昇于寶宮正中東面坐高廣無量由旬師子之座佛昇師子座時寶莊嚴宮六種震動俱胝那由他百千青黃赤白銀紫玻瓈種種異色大光明網從宮流出諸天童子擊吹歌唱作衆音樂雨大天華燒天妙香馨馥繽紛散漫流墜佛告諸菩薩汝等宜各坐已進華如所施設時諸菩薩承佛敎坐衆皆坐已海勝持深遊戲智神通菩薩首於佛前與菩薩衆俱作是念我等今當供養如來應正等覺請問佛地爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩即從座起如心而作最上勝妙過人境量無量無邊種種華鬘燒塗末香衣幢旛繖擊吹歌唱衆音和發梵頌唄讚與菩薩衆恭敬尊重奇特至誠供養於佛及菩薩已復更重修無上供養以供養佛寶頸珠瓔龍貞栴檀七寶華藥不空寶藏清淨光明大摩尼寶持散如來幷用數

布頂禮雙足右繞世尊數百千帀合掌向佛
以偈頌曰

開數殊勝衆妙相　無等圓滿莊嚴身
頂髻淨髮紺右旋　猶如孔雀黒蜂光
額廣平正潤明顯　毫端皎白開俱茂
雙眉曲半如初月　鼻相端嚴無與比
目若新開青蓮葉　耳埵柔澤芭蕉莖
勝齒光鮮白齊密　皎如俱茂華初發
舌相廣博赤銅輝　第一味中得勝味
面如滿月光照朗　丹脣色類頻婆果
頰頷豐滿洪盛顯　妙臂垂長如娑羅
鵝王網縵脩妙指　勝甲光色如赤銅
掌中安相妙輪文　俱胝積生廣施德
牟尼前分若師子　妙好勝相莊嚴頸
金剛相腰遮波腹　下密祕相隱不現
腨脛順直如象鼻　鵝網妙指勝麗踝
足下平正輪莊嚴　聖尊遊行師子步
具衆勝相逮正覺　我今頂禮德相尊

爾時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩偈頌佛已白佛言世尊欲有所問惟願如來應正等覺垂愍聽許佛言正士恣汝所問當如汝問為汝解說令汝開曉海勝持深遊戲智神通菩薩蒙佛聽許便白佛言世尊如來地有幾一切菩薩所不能行非諸聲聞獨覺境界佛讚海勝持深遊戲智神通菩薩言善哉善哉正士今問如來此義普與一切菩薩發大光明開佛實智作大利益作大安樂諦聽諦聽善思念之當為汝說王士如來地有十一切菩薩摩訶薩尚不能行況諸聲聞獨覺如來十地者第一名最勝甚深難識毗富羅光明智作地第二名無垢身威莊嚴不思議光明作地第三名作妙光明月幢寶幟海藏地第四名淨妙金光功德神通智作地第五名光明味場威藏照作地第六名空中勝淨無垢持炬開敷作地第七名勝廣法界藏光明起地第八名最勝妙淨佛智藏光明徧照清淨諸障智通地第九名無邊莊嚴俱胝願毗盧遮那光作地第十名智海陪盧遮那地正士是名不可言說如來智十地如來初地微細習氣皆悉正斷於一切法自在無礙如來二地轉正法輪顯甚深法如來三地施設聲聞教戒安立三乘如來四地說八萬四千法聚降伏四魔如來五地摧諸異論及其邪法調伏一切行惡道者如來六地安立無邊衆生於六神通及六大通所謂示現無邊佛土以佛功德莊嚴清淨示現無邊菩薩侍奉圍繞示現佛土廣博無邊示現於無邊佛土顯現自身示現滅度乃至現法隱沒示現無邊神力神通變化如來七地七菩提分以無自性無所著故為諸菩薩如實開顯如來八地以四記法授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提記如來九地以善方便示諸菩薩如來十地以一切法無性教諸菩薩開大般涅槃聲說一切法究竟般涅槃說此如來十地名時從娑訶佛土乃至十方不可說諸佛國土皆現十八大相所謂動大動普動搖大搖普搖轉大轉普轉聲大聲普聲吼大吼普吼擊聲大擊聲普擊聲一切佛土東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒諸佛國土皆現十二相轉而諸衆生無有

怖害咸悉安隱一切佛土放大光明一切極暗幽冥乃至世界中間皆大明照一切世界若成若壞有佛無佛皆現此土天諸妙華普雨十方不可言說無邊佛土所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華光華大光華月華大月華乃至一切佛土衆音樂器不作自鳴皆悉大現未曾有法一切佛土佛之親侍皆從座起各問已佛此大奇特未曾有法諸佛各各如問廣說爾時海勝持深遊戲智神通菩薩等坐寶莊嚴宮菩薩衆會咸悉歎異諸佛所行如來深境最上難知微妙難見一切菩薩所不能行況諸聲聞獨覺何以故此不可思議如來十地我輩昔未曾聞今應同請如來阿羅訶三藐三佛陀廣說斯義時諸菩薩各從座起曲躬合掌以偈請曰

無等世勝尊　說諸佛地號　昔所未曾聞
無上無倫比　踊躍一心請　希廣演地義
如饑思妙膳　渴者思美飲　願佛普垂愍
具說如來地

諸菩薩衆偈請佛已右繞三帀頂禮雙足各各退坐蓮華之座爾時世尊師子頻申周顧十方告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言正士如來地義最上深妙難識難入難悟非言語境出過一切音聲辯說所以者何聲聞獨覺之地尚不可說況菩薩地如來地而得言說海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言世尊聲聞地有幾佛言聲聞地有十謂住三歸行地隨信行地隨法行地善凡夫地學戒地第八人地須陀洹地斯陀含地阿那含地阿羅漢地世尊獨覺地有幾佛言獨覺地有十謂衆善資地自覺深緣起地覺四聖諦地勝深利智地八聖支道地知法界虛空界衆生界地證滅地六通性地入微妙地習氣薄地世尊菩薩地有幾佛言菩薩地有十謂歡喜地無垢地明地焰地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地世尊一切自地從何而生佛言正士從如來地生諸自地世尊諸解脫云何差別佛言河水大海水云何差別世尊河水海水大小爲差佛言如是如是正士聲聞獨覺解脫猶如河水如來解脫如大海水世尊大河小河一切衆流豈不皆入海耶佛言如是如是如汝所言若聲聞法若獨覺法若菩薩法若佛法一切同入智海喑盧遮那藏世尊請現住如來初地如來自境非一切菩薩所知況諸聲聞獨覺爾時世尊現自佛土名無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴其土廣博俱胝那由他恒河沙三千大千世界微塵等佛土一一皆入無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴佛土王中其佛土王彌樓須彌摩訶彌樓及諸黑山衆流河海川阜旋險土石瓦礫糞汙諸蟲泥穢不淨地獄畜生閻摩鬼界天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及舊佛土莊嚴咸悉除去地平如掌瑠璃所成佛土王中紺寶之地從金剛際起最上勝妙寶華莊嚴無憂菩提樹王七寶體成挺特煥麗高無量恒河沙佛土微塵等世界廣覆亦爾寶葉寶華寶果種種莊嚴枝幹樻茂皆妙寶成摩尼諸珍不空寶蘂光明顯發珠頸瓔

珞繒貫鈴網垂懸蒙覆流電瑩光金光摩尼帝青玻瓈日愛月愛等光又出沉水多伽羅黑沉多摩羅葉迦羅努娑利龍貞栴檀牛頭栴檀種種勝妙悅意之香徧滿佛土衆樂流聲一切世界普雨衆寶菩提樹東有菩提池王名無垢最上清淨其池廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量七寶體成八支水滿閻浮檀金沙徧布其底四隅四階衆寶鈿飾種種寶楊欄楯備設周帀列布菩提池中有菩提蓮華王名妙開敷面廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量其蓮華葉無量俱胝那由他百千種種七寶莊嚴柔潤光澤微妙香潔蓮華臺上有菩提殿王名無邊莊嚴高廣無數恒河沙三千大千世界微塵等世界之量七寶體成勝上妙好神通顯盛過前寶莊嚴宮億俱胝倍譬如螢火而對日輪寶莊嚴宮對菩提殿諸光不現亦復如是菩提殿王無邊勝妙莊嚴神通光明熾盛日月息照無有威色一切帝釋梵天淨居天等光咸隱蔽嚴好不現菩提殿中有大菩提師子座王名妙光明不空藥嚴其座之量高廣正等如無量那由他恒河沙世界微塵等世界極妙光色種種七寶周帀莊嚴迦尸迦毗陀訶憍奢耶等微妙天繒覆垂數布釋迦牟尼佛號無垢光明功德華離染月照陪盧遮那藏幢毗瑠璃場莊嚴圓光妙相功德衆神通勝藏日月智光王如來坐於菩提師子座上身量大如俱胝百恒河沙佛土微塵等三千大千世界體分圓滿三十二相八十種好圓光莊嚴妙髮勝頂無能見者微妙顯淨猶如日光入於明鏡非血肉骨髓迦羅邏身至妙清淨光色赫弈如閻浮檀金皎潔明徹如毗瑠璃帝青等寶滅除一切微細習氣大覺世尊具一切勝一切智師於一切法自在無礙無上度一切解最上大悲最上丈夫丈夫師子極盡漏流金剛之身百福莊嚴具佛十力大功德聚四無所畏佛十八不共法吼正師子吼壽量無邊無有衰老於清淨土證三菩提得自真自光化生無量菩薩摩訶薩衆供養圍繞其諸菩薩各各如已色相資用於寶池中蓮華之臺寶殿之內衆寶樹下師子座上如佛所應莊嚴而現莊嚴此佛世界功德莊嚴勝妙清淨佛身徒衆勝妙清淨劫勝清淨劫名大劫王其劫限量及莊嚴量皆不可說佛土限量如來境界出過言語無有處所如是證三菩提說名住如來地爾時佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言正士汝見如來此盛事不海勝持深遊戲智神通菩薩言唯然已見世尊已見修伽多佛言正士最勝甚深難識毗富羅光智作如來初地佛住此地神通如是如我今現神通其決定願莊嚴功德幟場一蓋音自在威王寶積陪盧遮那藏勝相起頂髻清淨面阿閦無間光如來亦於歡喜世界如是現大神通天人敬奉勝威德蓮華生衆德勝莊嚴摩尼光王如來無邊光如來蓮華開敷宿王神通那伽自在王如來寶積如來如是等佛及餘現在當來諸佛處於勝妙清淨土者當知皆悉住於佛地海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言世尊現在當來諸佛於五濁世成

正等覺者豈皆不得如來地耶佛言正士諸佛菩薩方便大悲見諸衆生深溺三有處無明暗愛網纏裹邪見顛倒信根虧缺墜於無邊衆苦之内往來六趣諸衆生界漂淪無始莫知其本不知佛不知佛法不知菩薩法不能如實知出離道諸佛菩薩愍此衆生故以化身現生惡土或示滅遷轉或現處胎生長盛年戲樂遊宮妓内或現猒離出修苦行詣於道場降伏魔軍證三菩提勸請說法轉大法輪摧外道論制破邪法趣惡道者調令歸正乃至示現短壽大般涅槃以三昧力碎身支分猶如芥子建立俱胝那由他百千舍利之藏無量天龍乃至人非人等奇特至誠尊重供養或於教中出家受法修行或植成佛之種出生死海正士如是諸佛微妙法性拔濟無邊阿僧祇流轉生死苦海衆生以神通方便示生穢土或菩薩神通方便化身示現菩薩及菩薩衆海勝持深遊戲智神通菩薩言世尊如來身有幾佛言正士如來身略說有三謂滿資用身化身自性身世尊云何如來滿資用身佛言正士汝今見我者是如來滿資用身及餘諸佛於清淨土證三佛陀現證當證當知皆是如來滿資用身世尊云何如來化身佛言正士如力超勇佛破魔佛大悲思佛及餘諸佛現於穢土證三佛陀已證當證或示遷逝示衆法住正法像法乃至示現一切佛法隱沒滅盡正士汝皆勿作實解何以故如是諸法當知皆爲大悲方便如應化現世尊云何如來法身亦名自性身佛言正士法身者無色無現無礙無似無表無住無依無取不滅不生不可譬喻如是正士如來自性之身不可言說如來之身是法身智身無等身無等等身陪盧遮那身虛空身不斷身不壞身無量身最上身真實身無譬喻身自性身世尊如來自性身若無色無現乃至不可言說者豈非是斷相耶佛言正士於意云何虛空界是斷耶是有耶世尊虛空界非斷非有何以故虛空界若是斷者即無無礙作用若是有者即有積聚量色物體世尊是故虛空界 非斷非有普徧一切佛言正士善哉善哉如是如是如來自性身非斷非有所以者何正士如來自性身若是斷者即無佛出世示現無量神通作大利益若是有者即有積聚處所可取與一切婆羅凡夫等無有異應無前後同時得佛是故如來自性之身非斷非有與一切衆生作諸佛事世尊供養如來自性身滿資用身化身何者福大佛言正士若供養一如來身即爲供養一切如來之身何以故一切光明皆能除暗作照無有光明與暗俱者如是正士如來諸身隨供養者彼皆善根廣大滅除一切無明積暗開照涅槃解脫之路一切障暗皆不與俱世尊請示如來第二之地佛言正士汝能見耶世尊望得觀相於是佛便於一毛孔出無性光乃至普照不可言說諸佛國土無一切色凡所有相皆悉不現佛告諸菩薩汝等今何所見時諸菩薩俱白佛言唯見光明更無所見佛言汝等所見光明其光如何諸菩薩言無量恒河沙俱胝那由他百千佛土微塵等佛土我等唯見一普光場如是語已佛攝光綱

諸佛剎土還復如故佛告諸菩薩汝等於如來二地尚不能識不能曉了況能說能見如來三地乃至十地諸正士譬如日月衆生資其光明以自生育由日月流運而有晝夜博叉月歲羅婆誤忽氣序時節使衆生知而諸衆生但見日月宮之光相日月具足色身皆不能見諸正士如是如來應正等覺養育一切衆生由如來故衆生知法善及不善世與出世有漏無漏衆生知已如實修行得度生死衆苦有野而諸衆生皆不能見如來圓滿資用具足身色唯見如來大悲神力方便應化諸正士當知如來之地出過一切音聲言語我今但以名字說耳爾時海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言世尊誰能超度一切惡道佛言正士此入一切佛境智陪盧遮那藏最勝甚深如來十地證契大乘法門若聞聞已深信信已受持讀誦書寫爲他解說廣宣流布若但持此法門之名斯皆超度一切惡道衆苦之地世尊誰發菩提心佛言正士受持此法門乃至但持名者發菩提心世尊誰行菩薩行佛言正士持此法門者行菩薩行世尊誰能少勞滿足六波羅蜜佛言正士持此法門者世尊誰與佛俱佛言聞此法門者世尊誰能易得授記佛言正士持此如來深祕密者世尊誰與一切衆生作大導師佛言正士持此如來藏者世尊誰是佛子佛言正士深信此法門者世尊誰得一切菩薩地佛言正士聽此法門者世尊誰得一切佛法佛言正士供養尊重此法炬者世尊誰知聲聞獨覺乘法而不以其乘度佛言正士修行此正法藏者世尊當何名斯經云何奉持佛言正士此法門名證契大乘亦名入一切佛境智陪盧遮那藏當如是持爾時世尊而說偈言

若欲證悟佛菩提　無上廣勝真實道
開不思議最上智　轉聖無漏妙法輪
欲竪法幟擊法鼓　耀大法炬吹法螺
欲以智光破無明　解脫衆生處覺智
欲降魔軍供養佛　最上光明照一切
世法不著無染智　爲利衆生修淨土
咸當聽持此實經　書寫讀誦廣流布
宣說思惟佛勝藏　一切如來深妙地

佛說此經已海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩并諸菩薩摩訶薩衆聞佛所說歡喜奉行

佛說證契大乘經卷下

音釋

諧（户皆切和也）峙（池爾切屹立也）頰頷（頰古協切面旁也頷胡感切口下曰頷）塠（都回切聚土也）攢（昨官切叢木也）鈿（堂練切以寶飾器也）

持心梵天所問經卷第一（一名莊嚴佛法　又名等御諸法經）

西晉三藏法師竺法護譯

明網菩薩光品第一　慕七

聞如是一時佛遊王舍城迦隣竹園中與大比丘衆俱比丘六萬四千菩薩七萬二千一切大聖神通已達逮得總持辯才無礙三昧已定慧無所畏曉了諸法自然之行得不起法忍其名曰溥首童真寶事童真寶印手童真寶首童真空藏童真發意轉法輪童真明網童真除諸陰蓋童真一切施童真勝藏童真蓮華行童真師子童真月光童真尊意童真自嚴童真賢護之等十六正士賢護寶事恩施帝天水天賢力士上意持意增意善建不虛見不置遠不損意善導日藏持地如是之類七萬二千四大天王天帝釋帝釋翼從忉利諸天焰天兜術天不憍樂天他化自在天諸梵天等梵身天及餘諸天并龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒人與非人悉來集會彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而為說法於是明網菩薩即從座起偏袒右肩長跪叉手稽首佛足尋時感動三千大千世界普雨雜華散衆會上白世尊曰唯問正覺愚癡所趣若哀聽者乃敢自陳佛告明網恣所欲問諸眩惑者如來至真當為解說悅可爾心明網菩薩得聽所啓即白佛言唯然世尊如來儀像光觀難當超於日明億百千倍姿顏威嚴而不可逮極上窮下無能諦瞻尊建所修莫能計量又我自念其有得見至真容體思察所行皆佛大聖威神所接有所興發輙到永安世尊告曰明網菩薩誠如所云見如來身必獲志願不失所僥若有所問亦復如是則謂明網衆祐有光名曰寂然言事假使衆生值斯光明見如來者觀察形色眼根明徹未曾晦冥又如來光名辯才無畏設值斯光堪問如來諮難所趣又如來光名積善德設值斯光能啓問佛轉輪聖王諸所德行又如來光名清淨了設值斯光能啓問佛獲致帝釋所因生事又如來光名逮威然錠設值斯光能啓問佛生梵天事又如來光名脫欲塵門設值斯光能啓問佛聲聞之乘又如來光名曰專一導憺怕行設值斯光能啓問佛緣覺之乘又如來光名曰一切慧持讚容設值斯光能啓問佛大乘之慧正覺佛慧又如來光名曰樂持異步設值斯光如來遊步經行普獲安隱壽終之後得生天上又如來光名嚴一切清淨瓔珞如來入城若放光明設值斯光一切獲安應時彼城衆寶瓔珞自然莊嚴又如來光名曰壞除假使如來演斯光者感動無量不可稱限諸佛世界舉要言之復次明網如來光明名曰積安若地獄類值斯光者衆惱苦患自然休止又如來光名曰超慈若禽獸類值斯光者未曾興惡轉相危害又如來光名曰濟所造餓鬼儔倫值斯光者不復饑渴又如來光名曰離垢假使盲者值斯光明逮得眼目又如來光名曰耳聞值斯光者聾者得聽又如來光名曰有志設值斯光亂者得正又如來光名曰樂定設值斯光自然改惡修立十善又如來光名曰脫門值斯光明令邪見者逮獲正見又如來光名曰趣天值斯光者令慳貪

類好喜惠施又如來光名無熱惱設值斯光其犯惡者奉持禁戒又如來光名曰持心諸瞋恨者逮得忍辱又如來光名曰殷勤其懈怠者逮得精進又如來光名曰正定其放逸者獲致禪定又如來光名曰顯曜諸惡智者逮得黠慧又如來光名曰清澄其狐疑者逮得篤信又如來光名曰總持其少智者令得博聞又如來光名遵句跡其無慚愧逮知羞恥又如來光名曰滅除其貪淫者洒釋情態又如來光名曰安樂使瞋恚者無有怒害又如來光名曰照耀令癡行者除去愚冥又如來光名曰普存令等分行悉捨等分又如來光名曰普現色身假使衆生值斯光明見諸如來無央數色不可計數百千形像佛告明網令吾為汝粗舉其要耳假使一劫若復過劫咨嗟講說如來光明論闡經法不能究盡如來光明光明名號明網菩薩白世尊曰至未曾有天中之天如來之身不可限量巍巍之德不可思議隨宜方便敷演經法昔所未聞今乃被蒙其有菩薩聞說斯光名號歡喜

而信樂者皆當逮得如如來身巍巍具足又聞世尊演出如來佛所有光名曰勸化諸所遊在他方異國菩薩大士轉相誘進相誘進已盡令來會於斯忍界其有菩薩欲所諮啓便詣如來請問經疑爾時世尊見明網菩薩所可諮請即如其像放身光明光明普照無量佛土不可稱限諸佛世界又其光明招請無數億千菩薩尋會忍界於時東方去是七萬二千諸佛世界國名清淨佛號月明如來其佛之土而有梵天名曰持心菩薩大士而不退轉聖慧神足力自娛樂時彼光明適勸進已則自往詣月明如來至真等正覺所稽首禮足而白佛言唯然世尊欲至忍界奉見能仁如來至真等正覺稽首供侍諮受所問忍界聖尊欲得見我其佛告曰便往梵天宜知是時與無數億諸菩薩衆尋至忍界又謂梵天雖至忍界即當奉行十志性行何謂為十當受言無言善聞惡聞善與不善一而行悲哀二而等授療下賤中上三若輕易恭敬則一心向四不見他闕不求瑕穢五等以一

味於若干乘六而不恐畏惡趣之聲七於諸菩薩興衆祐想八於五濁世佛之國土想九如見如來等正覺十是為十事佛言梵天懷此志性可遊彼土於是持心白其正覺我於佛前不敢發音為師子吼不於緣行現奇特相唯欲淨修志性之行等立定意乃遊彼土時月明佛諸餘菩薩而歎頌曰吾得善利唯然世尊為獲嘉慶不生彼界衆生患難勞集乃然月明世尊告諸菩薩諸族姓子勿作斯言所以者何於吾之土設百千劫淨修梵行不如忍界從旦至早食不行害心斯為殊勝於時彼土萬二十菩薩俱誓願曰吾當具足清淨志性各共侍衛梵天大士造覲能仁如來至真等正覺持心梵天即與萬二千菩薩如勇猛士屈伸右臂斯須之頃於其佛土忽然不現則立忍界奉見能仁稽首于地退住一面於是世尊告明網曰汝乃覩見持心梵天乎對曰已見大聖即言斯持心者曉了方便諮啓幽滯分別尊法辯才善妙名冠開士衆會之最慈哀至誠導利勸化遊居所在多

所悦可於時持心萬二千菩薩稽首禮畢繞
佛三帀各以神力則化作座自處其上持心
梵天叉手白佛以頌讚曰
其妙音聲　所在通達　威德流聞　聞于十方
在所國土　見諸最勝　一切咨嗟　大聖之行
我處異土　清淨無垢　其界無有　惡趣之名
壽而捨離　如斯佛土　修濟大哀　故來到此
佛之聖慧　無有損耗　一切如來　皆悉平等
來今往古　降伏志性　將護如是　諸佛國土
恢設異行　一切清淨　嚴修至戒　常遵梵行
其懷害者　報之以慈　心意如是　而有殊特
以能清淨　三品之業　而順將護　身口心意
三趣之患　勤苦諸惱　現在爲法　皆以滅盡
若諸菩薩　其生於斯　此等未曾　懷貯危懼
所造之業　至於惡趣　上下道足　皆已永除
其有菩薩　心設患猒　將御擁護　于斯正法
此等後世　所處之地　不失其志　不離智慧
其欲斷截　衆結之縛　假使淨除　塵垢之欲
則當將護　佛土之法　則便超越　至諸通慧
設異佛土　無數億劫　執持正法　若講說者
不如忍界　說經至食　是爲殊勝　則第一尊
吾亦覩見　妙樂世界　及復省察　安樂佛土
彼無苦惱　衆患音聲　設若修善　不足爲怪
假使蠲除　衆塵堂室　愚凶害人　常忍所加
當以經法　勸化他人　令至上道　此乃甚難
當稽首彼　無上之尊　行于愍哀　脫勤苦法
斯未曾有　如來所行　心懷毒者　開化以法
設入衆會　則爲導師　是菩薩者　十方聞名
於法無猒　猶如巨海　故爲彼說　斯佛之道
帝釋梵天　及護世者　諸天龍神　須倫真陀
無數悉來　等集于斯　欲求經義　從志解說
比丘丘尼　清信士女　普皆來臻　於此衆會
願佛爲普　講說經法　若有聞者　所趣吉祥
假使志願　信好導師　聲聞之乘　及與緣覺
能仁悉了　隨志化治　唯爲斯黨　決一切疑
今吾勸進　諮啓法王　爲衆生故　志求佛道
其立佛言　而不斷絕　以修慈心　爲無量寶
假使十方　聞佛名德　勇猛逮得　無量之慧
當爲斯等　說無比行　隨其衆生　所知志跡
非諸聲聞　弟子之地　一切緣覺　所不能及
余等信樂　最勝所度　世尊之慧　不可思議
鄙自歸命　於世導師　今願諮問　大聖此義
假使有猒　心惡勞患　唯爲解說　佛之要道

四法品第二

於是持心梵天說此偈讚佛已長跪叉手前
白佛言何謂菩薩志性堅強意不懈猒何謂
菩薩所言柔和辭無惱熱何謂菩薩所造德
本超諸衆生何謂菩薩威儀安詳而不卒暴
何謂菩薩於清白法多所長益何謂菩薩所
至土地遊步究縛何謂菩薩在於衆生行權
方便何謂菩薩於彼等倫分別教化何謂菩
薩能護道心何謂菩薩專在衆生心不憒亂
何謂菩薩務求善本存在法義何謂菩薩曉
了所念而不捨信何謂菩薩於諸塵勞部分
開化何謂菩薩所入衆會能行權便何謂菩
薩恢闡法施流演剖判何謂菩薩知報應力
失德本者何謂菩薩曉於衆生不起之慧六
度無極何謂菩薩暢達方便存於禪定何謂
菩薩於諸佛法而不退轉何謂菩薩未嘗違
廢諸佛言教佛告持心梵天善哉善哉乃能

諮問如來如斯之義諦聽諦聽善思念之甚哉世尊願樂欲聞持心梵天受教而聽佛告梵天菩薩有四事法志性堅强而不懈猒何謂為四愍哀眾生不猒精進終始如夢平等佛慧是為四復有四事所言柔和辭無惱熱何謂為四菩薩專一以一人故分別諸法菩薩專一不樂一切諸趣所生菩薩專一讚揚大乘菩薩專一講說清淨不失淨業是為四又有四事所造德本超諸眾生何等四禁戒博聞布施捨家是為四又有四事威儀安詳而不卒暴何等四無利無譽無名無苦是為四又有四事於清白法多所長益功德之本何等四具足行信勸於他人假使布施不望其報將養護法為諸菩薩廣說慧地是為四又有四事所至土地遊步究縛何等四興起德本棄諸瑕穢曉了勸助殷勤精進是為四又有四事在於眾生行權方便何等為四順從眾生勸他德本悔過罪釁解說佛事是為四又有四事於彼等倫分別教化何等四愍傷人物習已安隱忍辱安詳謙下憍慢是為四又有四事能護道心何等四意常念佛一切德本至於道心習近善友咨嗟大乘是為四又有四事專在眾生心不憒亂何等為四不為聲聞心若緣覺心求法無猒如所聞法為他人說是為四又有四事務求善本存在法義何等四除去一切塵勞之病猶如醫王順於德本而不違失諸義道想滅羣黎苦志泥洹義是為四又有四事曉了所念而不捨信何等四與不起忍超不滅忍忍緣起報忍無所住亦無異心汲汲之事是為四又有四事於諸塵勞部分開化何謂四所念順義將護禁戒曉諸法力樂處燕居是為四又有四事所入眾會能行權便何等四志樂法義不求他短而行恭敬無有憍慢求索善德不為已施所造德本勸施他人是為四又有四事恢闡法施流演剖判何等四將護正法化已及彼使入智慧修正士業示現塵勞瞋恨之結是為四又有四事知報應力失德本者何等四終不覩見他人瑕闕奉行慈心彌諸瞋怒顯揚報應於諸法事常念道心是為四又有四事曉於眾生不起之慧六度無極何等四則以布施如為黏黨并化他人曉了四恩化於眾生好喜深法順於經典是為四又有四事暢達方便存於禪定何等四分別心事罪福所趣勤力德本不捨眾生修行權慧是為四又有四事於諸佛法而不退轉何等四將護無量生死之患供養奉侍無數諸佛而常遵修無限慈心曉了無際諸佛之慧是為四又有四事未嘗違廢諸佛言教何等四不釋本慧言行相應捐棄重貪若建立者處於本性是為四世尊發遣說四事時二恒河沙諸天子等皆發無上正真道意五千人得不起法忍此諸菩薩各從無數佛國來會者供養世尊三千大千世界皆悉周徧華至于膝

分別法言品第三

於是明網菩薩謂持心梵天曰仁者乃問順妙尊義曉了菩薩方便之趣佛分別說何謂菩薩有所問事而應順義持心答曰等於吾我而問事者為順義問等問他人行之所操為應順也等問法像為應順也又明網不計

吾我等不計他等不計法等是爲應順也其問起生其問滅盡若問處所爲應順也設有問者法無所起及與滅盡處所之行爲應順也若問他人塵勞之欲若有問鬪諍顛倒爲應順也其問生死問度生死問於無爲爲應順也其不問塵勞亦不顛倒亦不生死亦不度生死亦無泥洹爲應順也所以者何察諸法者亦不寂然不除欲垢顛倒生死無爲爲應順也其問所獲爲應順也設復有問有所造證若有約時有所除斷若有所行爲應順也若有不問所得受證衆想之念不以約時而無所著無斷除想亦無行見爲應順也爲一切故而發是問心無所著志不存問爲應順也其有而問斯衆德善爲如應順斯不善德爲不如應斯爲俗事斯爲度世斯爲罪事斯無罪業斯爲諸漏斯爲所有斯無所有其有作是二事問者計此一切爲不應順也其不二事不見二問爲應順也其有若干視諸佛者爲如應順計法若干爲如應順聖衆若干爲如應順衆生若干國土若干爲如應順

道乘若干不想若干爲如應順法無所屬無有若干而問一義爲如應順一切法如應一切法無應又問梵天何謂一切諸法爲如應順一切諸法爲不應順答曰能分別者一切諸法諸法如應假使心法其心精進彼不應順計一切法諸法相寂空無所有爲應順也其不欣樂寂然法者爲應順也此尊精業所當造者斯在憍慢斯有所作如斯行者亦復如應又問何謂諸法有所觀察答曰已性寂然離欲之際爲觀諸法又問梵天少有是類了不應者不離於欲而順道義答曰明網族姓子族姓女不離欲際而順如應道義之法今已入者甫當入者則於其人不入諸法亦無所得亦無有人亦無當入所以者何大哀世尊不有云乎其聞於佛所說法者若行精進便當如說而奉行之終不復歸於土地處所有所獲致其不歸趣無復生死不至泥洹所以者何世尊所了無有生死亦無泥洹又問梵天佛者不度生死業而說法乎答曰世尊寧復自說吾度生死乎答曰不也故族

姓子佛世尊者不捨生死不求泥洹設有生死泥洹之想則不度二彼無生死何所度者不得泥洹所以者何不等生死至泥洹乎梵天答曰亦不生死亦無泥洹也於是世尊讃持心梵天曰善哉善哉梵天欲有所說當作斯說乃爲是說說是應順語時二千比丘漏盡意解梵天不復得於生死亦無泥洹如來說言示有生死無周旋者亦無滅度亦無所憂亦不見人有滅度者設使梵天入此義者則於其人無生死法無泥洹法於是衆會五百比丘即從座起私竊而去而說此言吾等見中淨修梵行心自念言當得滅度而無有人得滅度者空復志求學斯道乎安成慧耶於是明網菩薩前白佛言唯然世尊假使欲令法起生者則於其人佛不與出彼不超度生死之難也天中天求見泥洹故唯天中天所謂泥洹蠲除一切衆想之念亦不汲汲於諸通慧爲行出家墮外邪見而以志覲泥洹之處譬如麻油酪酥醍醐然即滅盡諸法世尊永悉滅度其永滅度吾則謂之爲甚慢矣

唯天中天其修行者則無所修逮平等者終不造立所起之法及與滅盡亦無有求欲得法者亦無平等於是明網菩薩謂持心梵天梵天說此五百比丘聞所說法即從座起私竊亡去知斯等類意之所趣何不入法其有信樂若以度脫於諸見網持心答曰族姓子汝往遊至江河沙等諸佛國土劫數求索不能得離如是像法亦無有脫譬如癡子畏於虛空而馳迸走在所至趣不能離空此比丘等亦復如是正使遠行不可稱限空相自然無相之相亦復自然無願之相亦復自然猶如復有第二士夫求於虛空八方上下欲得於空心自念言我欲得空我欲得空所欲遊至口自說空而不知空言與其身行於空中而不覩空如是族姓子斯諸比丘求於滅度行於泥洹而求滅度不解所入所以者何所謂言曰得滅度者但假號耳猶如虛空若有行空經遊虛空所言亦空其泥洹者假託言耳於是五百比丘聞說是語漏盡意解逮得神通各歎頌曰唯然世尊一切諸法皆悉滅度假使有人求滅度者則於其人佛不興世我等大聖非為凡夫亦無所學亦無不學不生死不泥洹無滅度法所以者何又諸通慧我等已離所有道慧與諸佛法於是尊者舍利弗謂諸比丘曰仁等已得造立入於斯慧自獲利耶答曰吾等已入造於塵勞而無所作又問何故說此諸比丘曰唯舍利弗設斷塵勞便入欲塵不欲滅度由是之故吾等說言已得入矣造於塵勞而無所作舍利弗言善哉善哉族姓子當咨嗟之諸仁所立眾祐之地諸比丘曰唯舍利弗仁者世尊亦復是卿不淨眾祐何況我等至清淨乎又問此言何謂諸比丘曰佛知諸法界本悉清淨於是持心梵天白世尊曰唯然世尊何謂世之眾祐佛告梵天不為世法之所迷惑不恥世法又問世尊云何淨畢眾祐之事乎答曰若於諸法無所受故又問誰為世間之福田乎答曰若有不失佛道故又問何謂眾生之善友答曰不捨一切羣黎故又問誰於如來有反復乎答曰其不違廢佛教命者又問何謂奉事如來乎答曰其曉了解不起際故又問何謂親近如來行乎答曰寧失身命不毀禁戒故又問何謂恭敬於如來者乎答曰設使行者將養諸根故又問何謂世間大財富乎答曰七寶滿具故又問何謂於世知猒足者乎答曰其已逮得度世智慧故又問何謂曉了乎答曰其於三界悉無所願故又問何謂諫喻於世乎答曰其有休息一切結縛故又問何謂處世而安隱乎答曰其不貪者無受財故又問何謂不貪乎答曰無有陰蓋故又問何謂離於陰蓋乎答曰捨於六入亦無所釋故又問何謂已過乎答曰曉了道慧故又問何謂菩薩為布施主乎答曰勸化一切衆生之類入諸通慧心故又問何謂禁戒乎答曰不捨道心故又問何謂為忍乎答曰見心滅盡故又問何謂精進乎答曰若求於心不得處所故又問何謂一心乎答曰心休息故又問何謂智慧乎答曰於一切法無音聲故又問何謂菩薩行慈者乎答曰不隨一切諸想行故又問何謂菩薩行哀者乎答曰無諸法

念故又問何謂菩薩行喜者乎答曰不計吾
我故又問何謂菩薩行護者乎答曰不計彼
我想故又問何謂菩薩立篤信乎答曰不捨
諸法清白故又問何謂菩薩博聞住空者乎
答曰不倚一切音聲故又問何謂爲慚答曰
曉了內法蠲除故也又問何謂爲愧答曰不
習外事故也又問世尊何謂菩薩普無不入
於是世尊以頌答曰

其身清淨　不犯衆惡　口言清淨　常說至誠
秉意清淨　常行慈心　斯謂菩薩　普無不入
遵修慈行　不倚染塵　專於哀行　無有恚害
加以仁護　無有愚癡　斯謂菩薩　普無不入
若遊聚落　閑居亦然　聚邑燕處　衆會無差
未曾違失　威儀禮節　斯謂菩薩　普無不入
皆悉徧信　諸佛正法　又常樂喜　無我之典
悅喜聖衆　無所有義　斯謂菩薩　普無不入
脫於色欲　不知所行　度於瞋怒　亦無所度
曉了衆行　之所歸趣　斯謂菩薩　普無不入
亦不造著　於欲之界　亦不住立　於形之界
不著無形　皆亦如是　斯謂菩薩　普無不入
信樂諸法　一切悉空　然而衆生　馳騁思想
由是之故　不盡諸漏　斯謂菩薩　普無不入
方便曉了　緣一覺乘　示以音聲　而教化之
於佛大乘　靡不達了　斯謂菩薩　普無不入
一切皆知　所當至處　未曾違失　導師之教
常行等心　於諸憎愛　斯謂菩薩　普無不入
未曾想念　過去之法　當來現在　亦復如是
一切遊居　無所倚著　斯謂菩薩　普無不入

於是持心梵天白世尊曰何謂菩薩度於世
法不處世法現入於世度脫衆生於世間法
示現世間平等世法因緣遊世雖處於世不
壞世法不失道法於是世尊尋時歎頌答持
心曰

吾說世五陰　於世無所著　以不貪著世
不捨世間法　菩薩能了彼　解知世自然
諸陰爲無本　不著世間法　有利若無利
嗟歎若謗毀　有名若無名　恥世苦樂法
彼用大智慧　雖遊於世法　不見世所貪
道意不可動　得利不以悅　棄捐亦不慼
堅住如大山　無能動揺者　嗟歎若毀呰
其志常平等　名無名苦樂　堅住於等心
曉知世自然　因從顚倒興　不生於世間
明達獨遊步　若入於世俗　綜了所至處
是故隨習俗　度脫衆生苦　勇猛雖遊世
在俗如蓮華　不破壞世俗　分別了法性
假使行在世　不分別世法　故遊於彼間
究練世俗相　世相如虛空　亦無虛空相
已能解了此　則不著世俗　隨方俗所知
順而化衆生　貫達世自然　不毀敗於俗
設無有五陰　斯謂世自然　其不曉了者
常倚於世俗　若能除諸陰　不起無所有
雖現於世間　於俗無所著　其不了世法
熾然於諍訟　斯虛妄無誠　常立處二想
吾未曾預世　亦無所諍訟　佛以道之故
部分自然法　法者無所諍　諸佛之所說
通了世平等　不虛無至誠　兩舌若誠諦
逮得於教命　假使爲益害　與外道無異
諸法誠審者　無實無有虛　是故世尊說
度世無二法　吾所達世慧　斯爲方俗法
則無虛無實　見世之罪惡　爲世之光明

逮成大名聞　佛所開了世　清淨無瑕穢
假有觀俗者　身以覩自然　則見等正覺
現在十方者　知諸法因緣　諸法無自然
若剖析因緣　則能綜理法　其能解達法
則能曉了空　設能解識空　則能別導師
設分別講世　而求於音聲　雖行世間事
不與世間俱　若隨於諸見　一切不及此
假名遊於世　而不著俗事　佛滅度之後
其樂於忍者　於彼佛現在　導師之法身
若持如此法　則爲供養佛　處世爲世尊
導師之所知　設弊魔波旬　不能得其便
若在於人間　廣說斯經者　是黨大智慧
主布施一切　戒禁爲具足　曉佛導師者
斯度忍力勇　遊步於精進　聰達樂禪定
分別於世間　說佛空無法　其聞斯等類
大士不復久 第七　處道場降魔 十八

解諸法品第四

佛復告持心梵天如來已度世間境界示世俗教習樂於俗欲度於世樂滅方俗是謂世間之五陰也其自念言世我所滅盡於世求於五陰遊於道者則名曰二所慕之徑復次梵天所以名曰五陰者何其五陰者方俗言耳求諸見故捨受方俗其所見者自然之想斯則名曰爲滅盡也滅盡向道不受諸見則爲滅俗欲向正道是故梵天佛說斯言世有三剌之門及三重擔習俗於世滅盡於世間而求度脫於是持心梵天白世尊曰假使如來說四諦事諦何所歸佛告梵天是爲苦諦集諦斯非聖諦是爲盡諦斯非聖諦向道之諦斯非聖諦所以者何假使諸苦爲聖諦者一切牛馬騾驢犬豕畜生黠黨悉獲聖諦若以諸集爲聖諦者一切五趣所生羣黎當獲聖諦若以苦盡爲聖諦者一切衆生見斯滅事便當悉除獲致聖諦至由道諦一切有爲悉當獲致賢聖之道勢力聖諦以是之故梵 第七 十九 天觀察苦集盡道以爲聖諦其有曉了苦無所起斯謂聖諦其人行集者不爲聖諦其滅盡法不起不滅斯謂聖諦假使平等一切諸法而無有二等於徑路斯賢聖諦佛告梵天所以曰諦無有虛者何謂爲虛自計有身而念有人而憶有壽而言有命著於男女倚於三有離於所有恃於所起依於所滅受於生死怙於泥洹是謂爲虛此諸所受於諸所受無所依倚亦無所求斯謂爲諦欲除苦者則名曰虛滅於集者斯亦爲虛吾當盡證是亦爲虛修行徑路亦復爲虛所以者何佛所教化八道品者若四意止斯亦謂虛又問何謂佛之所教所當思者答曰無意無念一切諸法亦復如是斯乃名曰佛之所教所當思者爲四意止則無所住不處諸想已不住於一切想者則住真際已住真際則無所住意無所處意有所住則不爲實名曰爲虛以是之故當作斯觀無實無虛乃爲聖諦審者爲諦所謂諦者無所生無所諦如來雖興爲無所起如來亦不住於法性及與泥洹也亦無生死常審諦定所以者何其聖諦者無有生死亦無泥洹佛言梵天若有順時證斯四諦名曰正諦佛告梵天將來之世當有比丘不能慎身不護禁戒不能制心不精智慧而當講說發生苦諦謂趣集諦馳騁於斯壞於三有

諸所生處又說當求行於徑路是謂二諦馳
騁其行是等愚騃吾則名之異學黠黨非佛
弟子非我聲聞志趣邪徑破壞正諦而自放
逸吾處道場佛樹下時不歸誠諦亦無虛妄
佛於諸法亦無所趣以是之故求如來法勿
慕七 二十
觀二事勿言有二爲二門也白曰不敢也天
中天答曰是爲顚倒迷惑之道不能蠲除一
切所趣於是持心白世尊曰如來之法而無
顚倒亦無所得所以者何如來逮成佛時所
號名曰平等覺者爲何謂耶答曰於梵天意
所察云何佛所說法爲有爲無爲實爲虛答
曰爲虛天中天無所有也安住至聖又問梵
天其虛無法爲有所住爲無所住答曰天尊
其虛無者亦無所住亦無不住又曰云何梵
天而於諸法亦不有住亦不無住大聖報曰
云何得道答曰彼無得道告曰梵天如來坐
於樹下處在道場曉了欲塵所處顚倒本常
清淨空無自然所曉了者如無所了亦不不
了所以者何以是之故吾所了法逮正覺者
無見無聞無念無知無受無著亦無所趣皆

以超越一切諸性無言無辭無字無句亦無
言教如是梵天諸法如空而爾欲得逮諸法
乎答曰不也天中天又復世尊諸佛大聖甚
不可及至未曾有具誠諦法諸佛世尊至有
大哀分別曉了寂然之法而以文字爲他人
慕七 廿一
說其有信樂如來說法立諸德本具足所當
斯等衆生則於諸佛無有罪咎所以者何一
切世間悉共信之志無所著又天中天世人
信法法是我所倚俗著法法無實無虛無法
非法而世俗人依倚泥洹於斯察之無有終
始亦無泥洹俗倚善德無有善德亦無不善
俗倚安樂無苦無樂俗倚佛與佛亦不生亦
不滅度又復說法當得審諦顯揚聖衆以無
爲事而爲審諦其經典者於世可信譬如假
喻從水生火從火出水悉因緣合佛言如是
覺了塵欲則成佛道所由因緣所以者何如
來所因覺了塵勞成正覺者無逮正覺旣有
所說而不見色亦無所念亦不造二亦無所
證不得滅度亦無寂然唯然世尊若族姓子
族姓女設有曉了信斯法者則能蠲除一切

諸見而得解脫當爲稽首歸命作禮奉若如
來於過去佛已爲造行則爲善友所見攝護
志樂微妙殖衆德本已爲逮得安諦之藏攬
持法府則滅衆罪建立道業則致貴姓總持
如來言教之宗則爲大施放捨塵垢則獲戒
力無受欲力則致忍力無彊恚勇爲精進力
而無懈猒爲禪定力棄除罪業爲智慧力捨
離邪見一切諸魔莫能迴動仇敵怨讎無得
勝者終不誑惑於世間人所言致誠講說曉
了諸法本淨則爲眞實說究竟法則爲如來
之所攝護則樂仁和遊居安處則爲財富於
賢聖業則知止足於賢聖行善見長養殷勤
供事則當見信度於彼岸爲志脫者而勗勵
之樂得脫者即令免濟無所依者而使憑附
樂無爲者從得泥洹樂於道者爲具斆弘慕
慕七 廿二
超越者而爲示現又諸方術則爲醫王一切
病者爲設良藥致於智慧則爲力援逮獲勢
勢以爲歡樂得出自在不依因人亦不從受
無有恐懼衣毛不竪如師子步致得妙乘爲
如神龍安和其心猶如調象遊在衆中若如

神仙則致勇猛降伏怨敵遊于大會志彊無懼意果自恣而無所畏所說正諦悉無有難蠲塵勞法如月盛滿智慧光明如炬遠照如日之昇無所不耀滅除衆冥若如庭燎離於諸著無有增減持行如地衆生仰活猶若良田百穀滋植洗一切垢譬若如水滅除諸想猶若如火於一切法而無所著猶若如風不可動搖如須彌山志性堅强猶若金剛鐵圍之山諸外異學莫能當者聲聞緣覺無能及者以法等味譬若如海則爲度師蠲除一切塵勞之渴慕求經法未嘗猒足則於智慧而無充溢則爲聖皇而轉法輪顏貌姝特如天帝釋心得自在有如梵天演法雷震猶如天陰爲雨甘露如霔洪澤則得長益根力覺意則得超度生死之患便得進入於佛聖慧則得逮近致佛正道當獲博聞無有倫匹以過於量悉無有量智慧辯才而無等侶逮得總持志性堅强意達聰明覩羣生性循觀諸法其志果暢常行慈愍哀世間人已得超度世俗之事行無所著猶如蓮華不爲俗法之所染汙諸明智者悉愛敬之諸博聞者多信從之爲衆智士常所恭順諸天世人悉奉事之諸釋梵衆稽首爲禮諸聖賢衆咸來宗侍聲聞緣覺所共欽嘉則好遠離土地之行則無諂飾不貪利養威神巍巍履賢聖跡端正殊雅色貌難及威曜光光不可稱究則以相好而自莊嚴則能執持佛之言教則能順護諸法訓典亦能將濟聖賢之衆便常逮見諸佛正覺因當速成諸佛之眼而爲諸佛所見授決則當獲致具足三忍尋當得坐於佛樹下便能降伏魔及官屬得諸通慧而轉法輪則能興發造諸佛事趣於深法不恐不畏不難不懅唯天中天吾於一劫若復過劫咨嗟顯揚斯正士等不能究竟得其邊際所行至德諸佛之道深妙若茲難受難解不可覩見難曉難了若有受持而諷誦讀便復奉行若能廣演普令分布於彼法說則能立衆第一篤信也佛告梵天仁所咨嗟諸正士者至真之德安能究盡不能及知如佛所究如來則以無礙之慧申暢其德爾乃達了究盡之耳如來所說句義旨趣斯諸正士悉當了達而普順從不爲逆亂所爲至誠不爲迷惑悉建正義志不馳騁於嚴飾事曉如應辭猶若如來所演言教譬若大聖講誠諦法又若如來所說法者復超於此嚴飾章句不能究盡覺了所有無循無逆無制無適爾乃達義而不放逸在於嚴飾不循言辭之所知也設無言辭則是如來說法之辭如來所可講說經者方便宣法如來加以興無極哀而爲衆生敷陳經典佛告梵天假使菩薩能分別了如來五力所因療治是爲菩薩則能建立造諸佛事又問世尊何謂如來五力所療大聖答曰謂法言辭一入如應說善權方便二光顯於法三不失句義分別道跡四入於大哀五佛言梵天是爲如來五力所療一切聲聞緣覺之等所不能及又問世尊以何言辭如來演教世尊告曰過去當來現在之教欲塵之語顛倒之言世俗度世有漏無漏所著無著有罪無罪所有無有我人壽命逮造證辭周旋生死滅度之辭是爲梵天諸所言説斯衆辭者

觀辭如幻無所成故觀辭如夢見無實故觀
辭如響報應緣對聲故觀辭如影現緣合有
故觀辭如鏡像照現故觀辭如形印之有故
觀辭如焰顛倒見故觀辭如空所有盡故觀
辭無言不可得故佛語梵天假使菩薩能曉
了此諸法言辭是菩薩者乃能講說諸法言
辭又於諸法無所依倚以無所倚則能逮得
無礙辯才以能逮得無礙辯才則能為諸罣
礙之衆顯曜平等亦與同處講說經法而不
蹪礙於一切辭不壞法性遊諸言辭及所破
壞悉無所倚設使梵天如來所說顯無言辭
則為講法梵天欲知何所菩薩而於如來行
誠諦事善權方便于斯梵天如來於塵而現
結恨又於結恨而現塵勞菩薩悉當曉了彼
趣何謂梵天如來於塵而現結根塵勞自然
等無差特故又於結恨而現塵勞依於結根
而行惠施泥洹清淨謂諸愚戇不能曉了衆
惱之患故又彼菩薩曉了所有布施之事後
世大寶故則無所趣者則曰無為禁戒泥洹
悉無所有亦無所行故忍辱無為虛無所有

故精進無為遵修意故禪思無為無所悅故
智慧無為逮得相故於欲離欲之本際者法
性無欲故瞋恚本際計於法性無結恨故愚
癡本際計於法性無愚癡故生死無為之本
際者則無所生其無為者不倚生死至誠虛
安所見言辭虛妄至誠則致慢恣復次梵天
如來次第而因古六諦隨其因緣而計有常知
有吾我則為蠲除非義之事其邪見者而無
篤信與造反業令知反復去於無信悉除所
願邪見身者如來悉知便為斯等分別說之
見所應者如來則為說誠諦教假使衆生棄
捐貢高自大事者如來則以己誠諦教而講
說之是為梵天如來至真至真言教菩薩於
彼則當曉了斯方便行設使歸此一切所說
權方便者如來興者便得解脫於非邪事而
篤信者則見諸色之所報應而起衆生便因
如來得解脫也若演法身便為如來真諦之
辭解脫邪法而行篤信因法而度敬文字者
衆生之類不為說此脫邪見法未曾信斯亦
無所得亦無差別言有泥洹則為邪信處於

顛倒塵勞無為無有滅度斯則為信而得解
脫無所生法不壞諸法言有人者則為邪信
入於寂然而欲度者便無有人其邪信者即
自解說真諦之事是故梵天於斯菩薩不能
曉了真諦言辭權方便者於一切音無所恐
畏為無量人衆生之類開導利義于彼梵天
如來至真以何方便為衆生說法其布施者
得大富有持戒生天忍辱端正精進獲明若
禪思者致悅不亂學智慧者滅除塵勞愛欲
之著若博聞者疾逮智慧行於十善乃得處
天及在人間行慈悲喜護致昇梵天觀察寂
然憺怕獲果致逮學地得不學地緣覺之地
清淨衆祐佛之道地所示現慧無有邊際等
於泥洹滅一切苦佛言梵天吾則應時善權
方便為諸衆生布告顯示如是像法如來未
曾心懷衆想計吾我人壽命也如來所行亦
無所得亦不慳貪亦無所施亦不持戒亦不
毀禁亦不忍辱亦不瞋恚亦不精進亦不懈
怠亦不禪定亦不亂意亦不智慧亦不愚癡
亦無有道亦不滅度亦無所安亦無衆患佛

言梵天教化衆生使令精勤專修奉行所因
精勤專修奉行當入斯法如本志願或有獲
致道迹往來不還無著至於緣覺若復得入
速成無上正真之道至無爲度是爲梵天如
來至真善權方便而爲衆生敷陳經典又彼
菩薩當爲衆生善權方便與設大哀常以正
法而將濟之何謂如來之所説者法無有眼
亦無有脱耳鼻身口意亦復如是無有脱者
所以者何眼者則空而無有吾亦無我所則
悉本淨耳鼻口身意亦復如是彼則爲空便
無有吾亦無我所則悉本淨佛言梵天是爲
一切悉歸脱門有所歸趣爲之眩惑色聲香
味細滑法其六事者亦復如是一切諸法皆
悉爲空無相無願無起無滅亦無有住亦不
不住所可謂者意不住生本淨自然憺怕寂
寞佛言梵天如來一切悉以文字演爲脱門
或以等御癡騃之句普順文字心常觀之爲
真諦教如來一切所可分別悉至解脱敢可
説者悉誠諦句如來説經無有塵勞所演法
者皆無解脱歸滅度也是爲如來所論典籍

斯謂菩薩所當學者佛告梵天如來至真以
何方便導修大哀而爲衆生講説法乎如來
則以三十二事有所發遣而加大哀濟于衆
生何謂三十二無有吾我於一切法令衆生
類解信無身如來於彼而興大哀一於一切
法衆生無受而反有人如來於彼興發大哀
二一切諸法則無有命而衆生反計有命如
來於彼興顯大哀三一切諸法而無有壽而
衆生反計有壽如來於彼興顯大哀四一切
諸法爲無所有而衆生反計有處所如來於
彼興顯大哀五一切諸法都無所依而衆生
反有所倚著六一切諸法悉爲虛無而衆生
反志有所樂七一切諸法悉無吾我而衆生
反計有吾我八一切諸法悉無有主而衆生
反專志貪受九一切諸法悉無可受而衆生
反依倚形貌十一切諸法悉無所生而衆生
反著於所生一一切諸法悉無有没而衆生
反貪於生死二一切諸法悉無欲塵而衆生
反没溺塵垢三一切諸法悉無貪欲而衆生
反爲所染汙四一切諸法悉無瞋怒而衆生

反懷挾結恨五一切諸法悉無愚癡而衆生
反爲之迷惑六一切諸法悉無從來而衆生
反樂倚所趣七一切諸法悉無所趣而衆生
反依于終始八一切諸法悉無造行而衆生
反務建所修九一切諸法悉無放逸而衆生
反馳騁縱恣十一切諸法悉爲空靜而衆生
反處於所見一一切諸法悉無有相而衆生
反相行爲上二一切諸法悉無有願而衆生
反志于所僥三已爲遠離若干種事有所受
著世俗所怙瞋怒結恨所獲患猒不與怨敵
而集會也及諸不忍處於仁和四遵修顛倒
爲世所習遊於邪徑則能棄除所生之處五
彼則無有審道所趣則爲煩憒得于財利世
俗所依則而志慕一切資業當以抑制諸無
猒欲即使具足賢聖之貨信戒慚愧閙施智
慧建立於此具足七財六吾謂衆生爲恩愛
僕以無堅要爲堅要想財業家居妻子之娛
便無有安所以謂之爲恩愛僕衆生之類無
有堅要爲堅固想當爲講説計有常者爲現
無常七吾謂衆生求財利業則爲仇怨而反

謂之爲是親友吾爲造立顯親友行而爲蠲除勤苦之患究竟滅度八吾謂衆生以反邪業各各處於若干言教當爲講說清淨微妙無業之命分別說法九吾謂衆生諸塵垢穢而見汙染於居家事多有患害擾攘之務而爲說法當令出去等度三界十三處於所作一切諸法因貪起住衆緣所處諸立之相衆生於彼而修懈廢當爲說法至聖解脫勸令精進度爲堅要而說經法悉使獲安又加於是而復反捨無礙之慧最尊滅度至于下賤聲聞緣覺當爲顯示微妙之行如來因此則於衆生興闡大哀佛告梵天是爲三十二事如來開導順化衆生敷弘大哀斯爲如來謂行大哀佛告梵天若有菩薩奉行於斯三十二事合集大哀如是菩薩爲大士者名大福田爲大威神巍巍至不退轉爲衆生故而造立行佛說此大哀法門品時三萬二千人發無上正真道意三萬二千菩薩得不起法忍

持心梵天所問經卷第一

音釋

憺怕憺徒敢切怕傍各切憺怕安靜也　黠胡八切慧也　詼苦回切大也　貯展呂切積也　[illegible]去逎淸切鼻也　憊步拜切羸困也　殖常職切埴也　敹手刀切俊健也　躓職吏切路也　僥堅堯切求也

持心梵天所問經卷第二　慕八

西晉三藏法師竺法護譯

難問品第五

於是明網菩薩白世尊曰持心梵天而從如來聞說大哀所分別法不喜不感持心答曰設族姓子修知二行彼人則有歡喜愁感直際所處永無二事由是之故不喜不感猶如幻師所幻奇異之術又彼化人所行而至無喜無感是族姓子已得遊入諸法自然之相自然覩於如來所現變化不喜不感如來所化闡於如來所說辯才不喜不感假使如是分別諸法一切如幻等無差特不於如來殷勤喜悅不於衆生有下劣意明網又曰仁者已解諸法幻相乎答曰族姓子假使有行諸法有處乃能問斯又問梵天仁何所行答曰一切愚夫所遵行者吾之所設行在于彼又問愚夫行婬怒癡狐疑計身是吾軀體是我所有行在邪見云何仁者行在于彼答曰卿爲欲令凡夫之士至無凡夫成就法乎報曰吾不欲樂凡夫之士安當志于諸法成就乎

喻族姓子一切諸法無所成就法無所住無積聚處無有結恨無所亡失亦無懷來報應不也答曰族姓子離婬怒癡不行諸法是謂爲相又行凡夫斯賢聖行其有行者則與二事又族姓子一切所行爲無所行一切所敎爲無所敎一切所處爲無所處一切所趣爲無所趣又問梵天何謂一切所行爲無所行答曰假使導行億百千姟諸劫之數不知法性之所增減以是之故一切所行爲無所行又問梵天何謂爲一切所敎爲無所敎一切所處爲無所處答曰一切諸法如來所敎如來所處以是之故一切所敎爲無所敎一切所處爲無所處又問何謂一切所趣爲無所趣計無有人有所趣生以是之故一切所趣爲無所趣爾時世尊讚持心曰善哉善哉若欲說者當造斯講於是明網菩薩問持心曰如向仁者所說一切愚夫所行吾之所修行在于彼設使如是者則爲倒行有所獲矣答曰豈可遊在所生致所行也又問梵天設不由生焉能敎化於衆生乎答曰猶若如來之

所化生若吾如彼生又問如來所化豈有生乎答曰寧有變現所當現乎佛之境界誰所興耶報曰有現所現及與境界雖有所現爲無所現答曰吾之所生當造斯觀其所生者因緣立界又問仁者豈爲因緣生死行乎答曰吾無因緣生死之行又問以是之故何所因緣而緣境界有所恐懼答曰猶如因緣因緣畏懼亦復如是計無有本者無所退轉於是耆年舍利弗前白佛言唯天中天假使有人而與斯等諸天龍俱入於言辭獲福無量所以者何如今世尊能得逮聞斯諸正士之所名號爲甚快矣何況乃值講說法乎譬如有樹不立於地而於虛空現于莖節枝葉華實如是大聖斯諸正士之所行相當作斯觀住於諸法而現所生終始存沒周旋往來現諸佛土而以上妙如是比慧無礙辯才自在遊已已見如是智慧變化何族姓子及族姓女不發無上正真道乎爾時會中有一菩薩名曰普華謂舍利弗今者耆年豈不得入此法性乎佛說耆年智慧最尊何故不堪如是

感動所變化乎答曰世尊說余於聲聞上知其境界又問衆可解說法境界乎答曰不也又問云何耆年有所講說如其境界答曰如其所入所說亦然又問耆年能令法性無邊際乎而造證耶答曰如是又問何謂隨其所入所說亦然唯舍利弗隨其所入之所節限有所講說節限亦然則爲限節自縛法性也其法性者無有邊際又問普華其法性者無入相乎答曰唯舍利弗假使法性無有入相然於法性無所入相仁何因緣設殷勤法性志解脫乎答曰不也又問何以故答曰爲破法性梵天答曰唯舍利弗若應平等順如所入法性亦如答曰普華吾身欲見亦欲聞之答曰唯舍利弗云何法性爲有所念一切諸法爲有所說有所聞乎答曰不也又問仁者何故說言欲有所見有所聞乎答曰普華世尊說曰則有二人得福無量專精說法一心聽者以是之故仁者講法吾當聽之梵天又問耆年豈能滅於思想而思惟定聽於法乎答曰族姓子其滅定者無有二事聽法之理

報曰耆年舍利弗身寧樂志于寂於本淨及諸法乎答曰如是族姓子一切諸法本淨滅寂報曰是故耆年舍利弗不能堪任常定聽法所以者何一切諸法本悉寂靜舍利弗問卿族姓子寧能堪任不從定起而講法乎答曰唯舍利弗省察諸法豈可獲乎而仁說言不從定起能說法耶答曰不然梵天又曰是故仁者一切凡夫愚戇之黨常得定意耆年又曰凡夫愚戇以何定意而三昧乎答曰一切諸法而無所趣斯曰常定又問如是等習凡夫愚戇及與聖賢無差別乎答曰唯舍利弗誠如所云吾之所察又不欲令凡夫愚戇及與聖賢造若干也所以者何諸賢聖法無所滅除愚戇之法亦無所與猶法性等以斯之故無有度者則復而問族姓子諸法無本爲何謂耶答曰如耆年身所分別知豈復與發聖賢法乎答曰不然又問仁爲滅除凡夫法乎答曰不也又問豈復逮得聖賢法乎答曰不也又問寧復分別凡夫法乎答曰不然又問云何耆年分別知時答曰如所聞法離

於凡夫則爲無本平等亦如無有解脫滅度亦如無本亦如答曰唯舍利弗其無本者無有差別不若干也其無本者無所歸趣所謂無本如無本者一切諸法悉入無本於是耆年舍利弗前白佛言唯天中天猶如大火熾盛赫弈無所不燒諸族姓子亦復如是諸所說法皆分別了一切法性處靡不盡世尊告曰然舍利弗諸族姓子講說法性如汝所云爾時明網菩薩謂舍利弗佛嗟仁者智慧爲尊歎於耆年以何智慧答曰明網當知諸聲聞中倚于音聲但自照身而得解脫歎我於中而爲尊耳不在菩薩而有智慧也又問唯舍利弗察於智慧有言相乎答曰不然又問其智慧者行不普乎不平等耶答曰如是誠如所云智慧平等又問何故諸法普等乃爲智慧而反講說智慧之限答曰然族姓子智慧法性無有邊限繫在限者從其境界因本慧行而有所入又問仁之所知其無限者而可限乎答曰不然又問以何齊限而自繫礙有所說乎時舍利弗默然而無言於是賢者

大迦葉承佛聖旨前白佛言唯然世尊明網菩薩何故號曰爲明網也於是世尊見於耆年大迦葉請欲令衆會德本具足告於明網汝族姓子自現本德所造之業而致淨光當爲天上及世間人顯示暉曜令菩薩衆所爲吞本志純淑者或發道心使得精進明網菩薩聞佛音詔更整衣服便從右掌縵網指爪尋放光明通徹無量不可稱限照於十方諸佛國土無有邊際而悉普周一切無量不可計會諸佛世界地獄餓鬼畜生聾盲瘖瘂跛蹇疾病尫羸狂騃愚冥懷妊怒癡躶形不蔽若飢若渴若繫若縛貧匱醜陋老耄年邁法應當死慳貪嫉妬犯戒瞋恚懈怠放意惡知無信而無博聞不知慚愧墮於邪見六十二疑生於八難不閑之處悉蒙斯光尋時皆安彼時衆生則無貪婬不恚瞋怒不迷愚癡無有結恨亦無惱熱當爾之時世尊之前諸來衆會菩薩聲聞天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒比丘比丘尼清信士清信女普現一像悉爲金色一切等現相

好形容皆如如來普現一等無見頂相身如金剛一切盡坐自然蓮華珠交露帳衆寶之蓋一切悉等而無差別現自然身如佛無異一切色身悉獲安隱猶如菩薩逮得三昧名興歡豫彼時衆會怪未曾有各各相見悉如世尊而無差別不復自覩疵瑕之體適放是光尋時下方有四菩薩自然踊出叉手而住各自念曰今者當禮何所如來空中有聲則語之曰明網菩薩殊特光明普令衆會悉現一色爲如來像時四菩薩得未曾有則舉聲曰假令至誠吾等所逮如今所覩色像一類無異諸法平等而無差別以斯真諦而無虛者吾等特當覩能仁佛瑞應之體設見如來當奉事之於時世尊蓮華交露師子之座去地七尺時四菩薩稽首佛足俱發聲言至未曾有天中之天如來智慧不可窮極明網菩薩本性清淨德願乃爾演其光明令諸衆生威容顏貌所現若茲於時世尊告明網菩薩汝族姓子還攝光明所顯弘曜以作佛事多所建立令無量人志于道心明網菩薩聞佛教命則還攝光應時衆會一切如故威儀禮節復現如前如來獨處於師子牀耆年大迦葉前白佛言斯四菩薩從何所來四菩薩曰吾從下方異佛界來又問世界所名答曰衆寶普現又問如來至真其號云何現說法乎答曰號一寶蓋如來于彼講法又問彼之世界去是遠近答曰世尊知之又問仁等何因至此答曰明網菩薩演放光明吾於本土見其光明下方佛國聞于能仁世尊明網之名故詣此土欲覲世尊稽首奉事欲覲正士明網菩薩大迦葉前白佛言衆寶普現世界一寶蓋佛土去是幾所佛告迦葉下方去此七十二江河沙等諸佛國土乃得衆寶普現世界一寶蓋佛所處此四菩薩從彼間來又問世尊幾如之頃乃達到此告曰一發意頃便來至斯迦葉白佛難及大聖菩薩大士所放光明神足聖達巍巍如是明網菩薩演其光明照達無際斯四菩薩尋即至此其誰見是神足感變智慧所爲而不願樂建立大乘世尊告曰如汝所云諸菩薩行不可思議聲聞緣覺所不能及也

問談品第六

於是大迦葉謂明網菩薩族姓子以何因緣汝現光明猶若如來威容姿顏紫磨金形衆會蒙曜色像普齊答曰唯大迦葉當問世尊而發遣之耆年尋時前問大聖佛告迦葉明網菩薩得爲佛時當爾衆會悉紫金容咸樂一義同心篤信達諸通慧無有聲聞緣覺之名純諸菩薩大士之衆迦葉白佛其有菩薩生彼佛土便當謂之爲如來耶世尊告曰如是迦葉如爾所言便當謂之爲如來也爾時四萬四千人皆發無上正真道意願生彼土異口同音僉共歎曰明網菩薩得佛道時吾等悉當生彼佛土於是迦葉復白佛言明網却後幾如當成無上正真道爲最正覺乎佛告迦葉自問明網久如成佛當爲汝發遣之耆年迦葉問明網曰仁族姓子久如當成無上正真爲最正覺乎答曰唯迦葉若有人問言幻師化人久如當成無上正真爲最正覺乎以何答彼報曰族姓子幻師所化虛而無

實何所答乎答曰如是一切諸法猶如幻化
自然而成何問如斯仁當火如成最正覺又
問云何族姓子猶如幻師所化幻者寂寞不
可分別無有想念亦無言辭仁謂諸法亦如
是乎以何限節利益衆生開導之乎答曰如
道自然人亦自然如人自然幻亦自然如幻
自然衆生自然如衆生自然諸法自然亦復
如此唯大迦葉以計於斯不當觀採有益無
益亦不有利亦不無利無度不度又問不立
衆生於佛道乎答曰如來之道有立想乎報
曰不也以是之故吾不建立衆生之類於佛
道也亦不令立聲聞緣覺又問族姓子如今
仁者於何所立答曰如無本立吾之所立亦
復如是又問如無本者則無所立亦無退還
答曰如是猶如無本而無所立亦無退還其
無本者亦復如茲立無所立以是之故吾謂
諸法無立無退又問明網仁者何以開化衆
生而言無立無還乎答曰其有解達志有所
願微妙之事不化衆生其於諸法有退還者
亦不開化又問卿族姓子不還衆生出生死

乎答曰吾亦不得於生死事亦無所見況還
衆生又問仁者豈不化於終始展轉衆生之
倫至泥洹乎答曰吾亦不得泥洹亦無所見
何因勸化衆生類乎譬如族姓子設無終始
不得滅度今何以故勸化開導無央數人行
佛道乎斯等衆生不求滅度耶答曰假使菩
薩若得生死者有泥洹也爲衆生想而言有
人以行佛道不爲菩薩不當謂之求於佛道
也又問卿族姓子於何所行答曰吾身所行
不行生死不行滅度無衆生想唯大迦葉向
者問言於何所行如化如來之所行者吾之
所行亦從于彼答曰族姓子如化如來不有
所行答曰一切衆生相亦如是不當觀之而
有所行也又問族姓子觀衆生行相如是乎
何故衆生行婬怒癡其化如來無所染汙亦
無結恨無所忘失是故耆年今欲相問如其
所知以報答之又如耆年豈爲有此婬怒癡
乎報曰不然又問其婬怒癡寧有盡乎報曰
不然假使耆年無婬怒癡亦不滅除其婬怒
癡從著何所報曰唯族姓子愚戇凡夫處於

顛倒思想衆念有所慕求應與不應則便習
行於婬怒癡又諸聖賢則以法律覺了顛倒
便不習行思想衆念無應不應則便無復婬
怒癡也於迦葉意所憶云何其處顛倒而生
諸法從致法耶因有所生爲無所生報曰族
姓子其不有生則無所生答曰唯大迦葉意
趣云何其不有生無所有者寧有所生乎報
曰不然答曰如是唯迦葉其不有生欲令生
者於何所生乎報曰不然又問耆年爲求所
生緣是致生婬怒癡乎報曰不然答曰以是
之故唯大迦葉何從得致婬怒癡乎衆生倚
著致塵勞耶報曰如是如是族姓子一切諸
法本爲悉淨無婬怒癡答曰吾以是故而說
此言一切諸法悉如幻化如來自然之相說
是語時四萬四千菩薩得柔順法忍於是大
迦葉白佛言其有目見明網菩薩不歸惡趣
諸魔官屬不能得便假使有人聞說法者斯
菩薩等終不墮落聲聞緣覺所處之地其見
敎授有所講者佛已歎於明網菩薩國土之
德佛告迦葉明網菩薩所遊佛土則所遊處

開化度脫無數衆生迦葉爲見諸族姓子蒙光者乎答曰已見世尊告曰假令三千大千世界滿中芥子斯數可知別其多少明網菩薩所開化人立于佛道不可計量迦葉欲知明網菩薩假使衆生見其光明以權方便而說經法又復迦葉聽我所說此族姓子國土差特名德嚴淨明網處所明網菩薩六百七十萬阿僧祇劫過是數已當得作佛號普明變動光王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊世界名等集殊勝適諂佛樹則得爲佛其佛國土無有諸魔及諸魔天一切皆志無上正真之道其佛國土以妙梅檀而爲土地世界平正猶如手掌若綢繆也其界衆生身體柔軟土地和良安隱豐熟一切衆寶合成佛國無沙礫石荊棘之穢無有惡趣勤苦之患亦無八難不閑之處其佛境域悉生蓮華斯諸蓮華悉以寶成其華甚香若干種色世界廣大東西南北不可稱限普明變動光王如來有無央數諸菩薩衆隨其音聲佛法聖衆威神

變化以光莊嚴逮總持藏辯才無礙智慧名德獲大神通降伏衆魔志意所遊常知羞恥精修聖明以慧教化佛言迦葉又彼佛土不生女人一切菩薩生寶蓮華自然長大斯諸菩薩以禪爲食屋宅經行牀榻臥具宮殿浴池園觀產業譬若天上其普明變動光王如來所講經法無文字說唯諸菩薩蒙佛光明適照其身即便逮得不起法忍光明消竭婬怒癡垢又其餘明至他佛界消滅衆生色欲之塵令無瑕疵斯等順律佛告迦葉其光明中自然演出法門之音三十二事何謂三十二諸法空哉淨一切見故諸法無相哉離想念故諸法無願哉已度三界故諸法無欲哉本淨寂然諸法無怒哉蠲除衆相諸法無癡哉離諸幽冥諸法無來哉都無所起諸法當來哉順於遊觀諸法無住哉爲自然立諸法永度哉無去來今諸法無異哉則爲自然諸法無生哉爲無報應諸法無造報哉無所與故諸法無作哉因行而起諸法無形哉緣念而有諸法無貌哉離諸所生諸法審諦哉覺

了真實諸法至誠哉爲同一等諸法無人哉無獲人故諸法無壽哉爲真究竟諸法愚騃哉不受教故諸法護視哉蠲除諸結諸法無著哉爲無熱惱諸法無近哉本淨無塵諸法一品哉真際寂然諸法憺怕哉爲一等定諸法住本原哉因對而發諸法無本行哉而緣破壞諸法等御法性哉一切普入諸法無緣哉不相雜錯諸法覺哉順如所現諸法無爲哉無衆事對佛言迦葉是爲普明變動光王如來光明出是輩聲以斯光明而照菩薩因作佛事其佛國土無有魔事無所妨廢佛言迦葉又彼如來壽無有量於是賢者大迦葉白世尊曰設使有人欲取佛國當受清淨佛之境界亦當如斯令族姓子即當具足一切普備佛言如爾所云從不可計億百千姟諸如來所志願清淨爾時持心梵天謂明網菩薩今者如來授族姓子決乎答曰梵天如來皆授一切人決又問云何授決答曰隨其所作而受報應斯爲受決又問以何因故授報應決所以授於仁者之決答曰梵天所謂緣

者身無所作口無言辭意不可見是爲罪福之所作乎報曰不然又問其佛道者有行相乎報曰不然道無有形亦無所有道即無名而無行相又問設無有行豈可令道有行之貌而有獲乎報曰不然是故梵天當作斯說設無所造無有果報無有行貌無行貌性乃名曰道猶如道者獲者亦如受決亦如不以行貌而授決也又問族姓子不行六度無極然後受決乎答曰如是梵天行六度無極然後受決又復聖賢捨一切塵是則名曰施度無極設無所行無所造者是則名曰戒度無極靡所不堪是則名曰忍度無極假使憎怕是則名曰進度無極隨如應住是則名曰寂度無極而悉曉了是則名曰智度無極設令梵天若有菩薩而奉行斯六度無極寧有行乎答曰無有行也(麗八)所以者何如應(十四)行者設有行者有所行者則無所行無所行者斯乃爲行答曰是故梵天當建斯說無所行者則爲道行又如梵言爾已受決至于道乎設使法性已無本者斯無本者所見授決吾之受決亦復如此答曰族姓子其無本者及與法性悉無授決答曰受決之相亦復如是猶如無本及與法性等無差特於是持心梵天白世尊曰其菩薩者爲何所行而得受決至於無上正真道乎佛告梵天假使菩薩所行不起於行亦無所滅不行於善亦無有惡不隨世行亦不度世無有罪行亦無有福不犯於行亦無不犯無有漏行亦無不漏無有造行亦無不造不爲有行亦不離有不專修行不離專修無斷除行亦無不除無生死行亦無滅度無有見行亦無所聞無意念行亦無所知而不行施亦無慳貪不奉禁行亦無所犯而無忍行亦無不忍無精進行亦無懈怠不行禪定無所專一不行智慧亦無不智亦無達行亦無所入(麗八)佛告梵天假使菩薩所(十五)行若茲如來則爲授斯決矣當成無上正真之道所以者何設使梵天應如行者有所行者志有所造若行於道而起想行若無所想而行於道有所造行若無造行行於道者有所放逸無所放逸有所戲樂無所戲樂斯爲道者則非道行以是之故梵天當知莫作斯觀皆度一切諸所造行則爲菩薩乃得受決又復問曰唯然世尊所謂授決而得決者爲何謂耶世尊答曰一切諸法除諸有二則名受決於一切法而不造二則名受決於諸所起而等衆色則名受決其身口意所爲憎怕則名受決佛告梵天吾自憶念往古世時爾時有劫劫名善見而於彼劫供養七十二姟諸如來等斯諸如來不見授決復次有劫劫名善化于彼劫中加復供養三十二億諸如來等不見授決復次有劫劫名梵歎吾於彼劫而復供侍萬八千佛不見授決復次有劫劫名欣樂吾於彼劫加復供養三百二十萬諸如來衆彼如來等不見授決過是然後復次有劫劫名大演而於彼劫亦復興出八百四十萬諸如來衆吾悉供養斯諸如來以若干種隨其所安而奉進之又彼諸佛不見授決佛告梵天今吾一劫若復過劫說諸如來所有名號昔所供養諸佛之數又復在彼淨修梵行一切布施所有供具靡不獻進遵一切戒而悉

具足奉忍辱慈離於結恨殷勤精進一切所聞皆包攬持一心定意所行寂寞坐而專思亦有講問音聲智慧斯諸如來不見授決所以者何用所造行而有倚故梵天欲知當造斯觀皆當超度一切諸行斯乃名曰菩薩受決然後值見錠光如來爾乃獲致不起法忍錠光正覺見授決言汝於來世當得作佛號能仁如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐當彼世時乃超衆行具足六度無極所以者何皆悉棄捨一切想故無有衆想是則名曰施度無極蠲除一切所在緣使名曰戒度無極忍於諸界名曰忍度無極於一切行皆悉寂然名曰進度無極於一切念而無習行名曰寂度無極了本清淨不起法忍是名曰智度無極見錠光如來尋則具足六度無極吾初發意來一切放捨所可施與百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍喻五蓮華供養之德不可相比無以爲喻從初發意布施知足奉禁慎戒忍辱仁和究竟受恥堪任於法精進殷勤遵修不倦禪定寂寞常無有著從初發意觀察智慧常不放逸計斯智慧諸度無極百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不可相比無以爲喻是故梵天當造斯觀在彼世時尋即具足六度無極又問世尊云何具足六度無極大聖告曰不念於施不著於戒不想忍辱不尊精進禪無所住智慧無二是爲具足六度無極又問假使具足六度無極何所具足答曰設使具足六度無極便即具足於諸通慧又問世尊設具六度云何即便具足諸通慧乎答曰梵天若等布施則等諸通慧如等戒者則等通慧設等忍者則等通慧如等精進則等通慧如等禪者則等通慧等智慧者則等通慧已能等此則等諸法便能平等於諸通慧復次梵天念具足施則具通慧念戒念忍念進念寂念慧悉具足者則具諸通慧矣離諸通慧念斯名具足六度無極備諸通慧也如是梵天已能具足六度無極則便具足諸通之慧又問云何具諸通慧大聖告曰眼不受色耳不受聲鼻不受香口不受味身不受細滑意不受法其無有內亦無有外而不所由亦無所受亦不自念具足周徧諸通之慧已具足此名曰諸通慧也眼不著色耳聲鼻香舌味身更意法而無所著以故如來慧無罣礙所見無限達諸通慧者則復不受諸通慧也所以者何若欲成就諸通慧器則不成器而無有器已無有器則曰曝露已能平等曝露行者爲諸通慧斯無所受猶如梵天一切所爲悉依倚空空無所倚一切悉達無所不知而志求倚諸通之慧如諸通慧無所倚求又問世尊諸通慧者爲何謂耶何因名曰諸通慧乎世尊答曰諸通慧者假託名耳悉無所著普了衆行無有聲聞緣覺之事名諸通慧採一切念而療治之名諸通慧而皆分別諸所至趣名諸通慧智不可限曉衆生行名諸通慧分識一切隨時而學順有所學不復學緣覺之慧無所不達應時現教名諸通慧等療隨行順不失時名諸通慧曉知諸藥所可療者名諸通慧滅除衆病名諸通慧拔諸罣礙倚著根源名諸通慧常三昧定名諸通慧了

一切法無有疑網名諸通慧究竟普達靡所不知開暢世間度世之慧名諸通慧綜練分別所說周備一切敏達梵天是故名諸通慧於是持心白世尊曰至未曾有天中之天諸佛世尊而無有心因慧名心心本清淨如來至真究竟曉了衆生心行唯然大聖若有族姓子族姓女聞諸通慧其誰不發無上正真道乎乃致斯類無量之德興發殊特於是明網菩薩白世尊曰假使菩薩希望名德而志道者則爲不慕佛道不立大乘所以者何一切諸法則無名德無有黻黨天中天斯非菩薩之名德也天中天無有緣應爾乃名曰建志佛道因於大哀欲滅衆生苦患惱故忍於已勞不以猒倦不畏終始以無量故不斷佛教故護正法故敬聖衆故又以善法除惡法故諸見脫門以解度故療除諸病令滅盡故救濟一切生善處故將順拯拔所愛憎故於世間法無所著故驅逐生死令得出故處於無爲務安隱故唯天中天又諸菩薩不當疑望不爲衆生有所造作而有希望亦無所疑天中天菩薩大士不以苦樂而患猒也天中天何謂菩薩種姓清淨世尊答曰菩薩不以族姓轉輪聖王不以帝釋梵天有所生處種姓清淨菩薩所立能具德本與發他人衆善之源是爲菩薩種姓清淨又在畜生所生之處則離諸見慈悲喜護等與法樂除意瑕穢是則菩薩種姓清淨施爲種姓無所悋故戒爲種姓無熱惱故忍爲種姓離瞋恚故進爲種姓無懈怠故禪爲種姓一心定故慧爲種姓無闇蔽故斯爲菩薩棄諸瑕穢不捨道心則爲菩薩之種姓也不樂聲聞緣覺乘故

談論品第七

於是持心梵天白世尊曰溥首童真在斯衆會默然而坐無所言講亦不談論佛告溥首有豈能樂任說斯法乎有所及處歷意分別溥首白佛世尊所因法義致正覺者又計彼法有言教乎告曰溥首法無言教又問其法寧有言辭有所思念講論說乎告曰法無言辭無所思念亦無論說又問假使諸法無言無念亦無講說則不可講持心梵天謂溥首曰仁豈不爲他人衆生講說法乎答曰梵天可講法性分別二耶報曰不然又問其法性者不可街之一切法乎答曰如是報曰若茲梵天法性無二然而法性街一切法何因當爲他人衆生講說法乎又問溥首其有說法計吾我者豈不謂爲二事者乎答曰假使梵天有所獲致而有所說有聽者乎又問如來豈不講說法乎答曰梵天如來所說則無有二所以者何如來無二不造二事又問假使諸法無有二者誰造爲二答曰衆生倚名而受吾我愚騃凡夫便造二事其二事者終不爲二何況無數以不造二其真際者則無有二不造二事又問其無二者寧可知乎答曰梵天假使可知則爲二事其可知者識無有二法知教者也如來雖說有至誠法如如來者則無所說所以者何又其法者無有文字又問如來說法何所歸趣答曰梵天趣無所趣則爲如來之所說法又問如來說法豈不歸趣於泥洹乎答曰梵天其泥洹者寧有歸趣而反還耶又問其泥洹者無有歸趣亦無

逷反答曰如是如如來說法趣無所趣又問聽者云何答曰心等之故又問云何心等答曰如無言教亦無有所聞又問如來說法聽者何謂答曰假使於法性無所聞者又問當何因由曉了法乎答曰能分別者則不諍訟又問云何比丘喜諍訟乎答曰斯者如應比不如應是爲諍訟斯有因緣此無因緣是爲諍訟斯爲欲塵此爲結恨是爲諍訟斯爲善事此不善事是爲諍訟斯爲奉戒此爲犯禁是爲諍訟斯當奉行此宜捨離是爲諍訟斯

有所獲此爲時節是爲諍訟又謂梵天有名無名與於有數合會之事是皆名曰爲諍訟事如來說法無有諍訟無有漏失無有異行無衆訟理則爲沙門沙門無欲平等色像又問何謂比丘奉如來教如佛所言答曰假使梵天遭諸驅逐而見敎戒不以爲患順如所教而不放逸不在二慧則順言教設貪衆求入不以惑則順言教不諍所志則順言教若護法者則順言教不亂正辭則順言教又問何謂比丘護正法乎答曰假使普持而不亂者則護正法不違法性則護正法又問何謂比丘親近如來順教行諦答曰設使比丘而於諸法不遠不近亦無所見是比丘者則親如來奉順敎也爲次第行又問云何比丘奉事如來而侍從乎答曰梵天設使比丘身無所造亦無所行無言無意則奉如來爲侍從也又問何謂供養如來答曰其不衣食恭敬承順者也又問誰爲見如來耶答曰其無肉眼亦無天眼亦無慧眼無所倚者也又問誰見法乎答曰其不滅盡緣起者也又問誰爲

覩見緣起者乎答曰其有平等不見起者也若使平等不復起者則無所生又問誰爲逮神通者答曰其不起漏亦無所滅者又問誰爲學如來所學答曰其無所造若無所起無所捨者又問何謂獲致平等答曰於諸三界皆無所逮也又問何謂善開化乎答曰於諸法所有無所著也又問何謂爲安乎答曰無吾我者也又問何爲脫乎答曰不爲諸縛之所繫綴者也又問誰爲滅度耶答曰不處生死不滅度者也又問漏盡比丘爲何所盡答曰梵天於諸所盡而無所盡則除盡漏其諸漏者則無有本了知無本此名漏盡又問何謂誠諦蠲諸言辭答曰其能分別解諸難者又問誰爲成道答曰愚戇凡夫乃成爲道亦不懷來於賢聖事無所歸趣曉了一切終始者也又問其誠諦者當以何見答曰其誠諦者則無有見所以者何其習所見則爲虛妄無所觀者爲誠諦見又問何所觀者爲誠諦見答曰於一切見而無所覩則爲諦見又問其誠諦者當於何求答曰當於四顚倒中求

又問何故說斯爲何謂耶答曰四顚倒者推其本末彼不求存亦無有安亦無吾我無有染淨及與實事其無常者非常亦然其無安者非安亦然其無身者非身亦然其無空者非空亦然又若梵天於一切法無所樂者爲求聖諦其求真諦則不知苦便不斷集不造盡證不念由道又問當以何便念由道乎答曰無念造行無不造行除於二事於道無道而求道者於一切法而不可得斯乃名曰爲由道耳若於由道無所起者無所不起亦無

所斷無所不斷無有生死亦無滅度所以者何亦無有起無有不起則爲名曰賢聖之道爾時梵志大姓之子名曰普行問溥首曰何謂清信士而歸命佛歸命法歸命衆答曰設族姓子不興二見斯清信士則歸命佛應歸命法及與聖衆不自見身不覩他人亦不見佛不自覩已亦不見法則不覩已不見聖衆則不覩已不興諸見則清信士爲歸命佛及法聖衆設清信士不入志慕如來之色亦不志于痛想行識亦無造行亦無所知志趣如來是則名曰歸命於佛而於諸法無所想念而於諸法無所同像亦無比類是則名曰爲歸命法於諸有形而無所倚亦不志樂於有形者亦不志樂於無形者是則名曰歸命聖衆若清信士不得於佛亦不得法及與聖衆則爲歸命佛法聖衆普行菩薩而又問曰假使菩薩志求佛道爲奚所祈答曰則爲祈空所以者何道等如空又問云何菩薩謂求道者答曰設使菩薩於一切求而無所求了知諸法已知諸法則了衆生是爲菩薩志祈佛

道於是普行菩薩白世尊曰唯然大聖何故菩薩名爲菩薩佛告族姓子假使菩薩覩邪見類興發愍哀而爲分別正見之事誘進衆生使入正道是故菩薩爲菩薩也所以者何其菩薩者亦無有御亦無不御爲衆生故而心發願爲若干種墮於邪見衆生之故而逮志願故族姓子菩薩爲墮邪見衆生而發愍哀建立道志故爲菩薩也於是道意菩薩白世尊曰我各志樂所名菩薩佛告若欲樂者可說之耳道意白佛譬如世間男子女人晝夜精進奉八關齋無所毀失亦不缺戒如是大聖行菩薩者從初發意未成正覺常八關齋是故名曰爲菩薩也堅意菩薩曰假使菩薩堅固之性行慈具足是故名爲菩薩也度人菩薩曰譬若如船又如橋梁若有人來悉過度之不以勤勞亦無想念其能有喻心如是行者是故名曰爲菩薩也棄惡菩薩曰假使菩薩適能等立於佛土者則能蠲除一切衆惡斯則名曰爲菩薩也光世音菩薩曰假使衆生適見菩薩則得歸趣志于佛道但察

名號則得解脱斯則名曰爲菩薩也得大勢菩薩曰舉脚經行三千大千佛之世界一切魔宮悉爲之動是則名曰爲菩薩也患猒菩薩曰假使江河沙劫彼於晝夜殷勤精進若十五日旦夕造行若於一月若十二月若於十年設若千年億百千歲乃有佛興若復施與江河沙劫等諸如來淨修梵行然後受決則爲衆生而發大哀建立於道亦不想念無有放逸亦無所疑心不懈猒斯則名曰爲菩薩也導師菩薩曰假使衆生墮邪道者爲發大哀立之正道不以戲逸有所希望斯則名曰爲菩薩也大山菩薩曰其於諸法等如大山而無想念斯則名曰爲菩薩也鈎鎖菩薩曰其有所見亦不覩除一切塵勞斯則名曰爲菩薩也勇心菩薩曰假使以心念一切法而發忍辱無所增減斯則名曰爲菩薩也欲師子變菩薩曰其無恐懼而無畏者於深妙法降化諸外異學斯則名曰爲菩薩也無念菩薩曰假使以心入於心者而無有念亦無不念斯則名曰爲菩薩也善潤天子曰假使

生於諸天宮殿而無染汙亦不歸於離欲之法斯則名曰爲菩薩也誠言菩薩曰假使轉行於至誠者其言所入如審諦者亦無不諦斯則名曰爲菩薩也愛敬菩薩曰見一切色悉如佛像斯則名曰爲菩薩也常慘菩薩曰見于衆生沒於終始一切諸樂而不與樂我當度脫於衆生類斯則名曰爲菩薩也莫能當菩薩曰唯然世尊不爲欲魔之所危陷斯則名曰爲菩薩也常笑喜根菩薩曰踊躍無量諸根欣悅具足已願所作已辦斯則名曰爲菩薩也壞諸疑網菩薩曰其不離意亦無狐疑於一切法斯則名曰爲菩薩也師子童女曰其無女法無男子法而能示現若干種形開化衆生斯則名曰爲菩薩也寶女曰不以珍寶而有所樂唯樂三寶佛法聖衆斯則名曰爲菩薩也離憂施清信士曰設無顚倒亦無迷惑菩薩於道求一切法而無所得亦無所起亦無所滅斯則名曰爲菩薩也賢護長者曰設使菩薩假以名號導御衆生至於佛道斯則名曰爲菩薩也寶月童女曰假使常遵童真梵行所施平等無所想念而不習欲何況志求於財富乎斯則名曰爲菩薩也香華菩薩曰如忉利天子而以戒香熏塗己形爲菩薩者無異香流唯以戒禁之法香也斯則名曰爲菩薩也造樂菩薩曰其不志樂於異法者唯志三法奉侍於佛講說經法教化衆生斯則名曰爲菩薩也持心梵天曰假使菩薩不志於法亦不慕於諸佛訓典欽尚光明而入趣者斯則名曰爲菩薩也慈氏菩薩曰假使菩薩覩見衆生行慈三昧得濟衆生斯則名曰爲菩薩也溥首童真曰假使菩薩說一切法亦無所說復無法想亦不與發諸法之念斯則名曰爲菩薩也明網菩薩曰假使菩薩所有光明滅諸欲塵斯則名曰爲菩薩也普華菩薩曰在於十方諸佛國土見諸如來猶如衆華斯則名曰爲菩薩也如是諸菩薩各各辯現陳唱本志於是世尊告普行菩薩假使菩薩爲諸衆生忍衆惱患則不忘失一切德本而不棄捨衆生之類斯則名曰爲菩薩也

持心梵天所問經卷第二

音釋

姟（古哀切十溝曰姟）跛（布火切足偏廢也）蹇（紀偃切跛也）尫（烏光切廢疾也）羸（力追切瘦也）疵瑕（疵疾移切黑顇也瑕胡加切玷也）㩉（吐盍切與搨同）

持心梵天所問經卷第三　慕九

西晉三藏法師竺法護譯

論寂品第八

爾時持心梵天謂普行菩薩曰族姓子仁者
以何行爲行答曰其所行者一切有爲悉無
所有而隨衆生所著行者又問一切衆生所
有爲著行者何謂爲衆生行答曰從諸如來
之所行也又問計諸如來爲何所行而以爲
行答曰一切永空而以爲行又問一切愚戇
凡夫諸所行者又諸如來之所行者亦如是
乎設如斯者何謂如來之境界耶答曰仁欲
使空有别異乎報曰不也答曰云何世尊不
云諸法空乎報曰如是答曰以是之故一切
諸法無有差别又此所行而無有相梵天當
知如來不處諸法爲若干也於是持心梵天
問溥首曰所謂行者所行爲何答曰行四梵
行乃名爲行又復梵天其四梵行而爲行者
不爲遊室所在造行常修四梵具足諸行乃
爲遊室假使梵天行在閑居若處曠野而常
具足於四梵行此乃名曰行遊于室設令復
處講堂棚閣紫金牀座敷具重氍而不導修
於四梵行此則不曰遊于室也用不曉了行
之所致又問以何等行爲慧見行答曰假使
行者空不見身也又問其不見我爲覩慧乎
答曰如是梵天其不見我則覩慧矣猶如梵
天有聰明王若聖達帝其臣吏者則有智慧
而爲帝王之所敬重如是如是其不見我乃
覩淨慧又問誰不見我答曰無吾我法斯等
之儔則爲具足所有身也如是一類名曰見
我又問如今所說吾觀其義不見我者則爲
見佛所以者何吾我自然佛亦自然溥首如
來所見何等答曰離吾我見所以者何其不
見我則爲見法其見法者即爲見佛又問溥
首無我因緣若成就者則致平等答曰梵天
假使成就諸有形事寧可謂之致平等乎又
問云何溥首爲何所獲得致平等而成就耶
答曰無所蠲除亦不造證其奉此者獲致平
等又問慧眼何覩乎答曰梵天其慧眼者不
有所見其慧眼者不見有爲及與無爲所以
者何想念有爲其無想念則爲慧眼光曜達
者則已超度所有眼跡以是之故爲無所見
又問溥首因緣吾我成就平等比丘由是不
獲果耶答曰梵天寧可使令無平等者得果
證乎不爲等療正使遵修不得果證離於想
念乃覩獲矣設處憍慢非平等療若有憍慢
若不憍慢不得約時又問溥首以何等法而
爲約時而云約時答曰其法不生亦不令生
亦無當生是則諸法之約時也吾說約時則
謂此矣又問溥首如是生者爲何約時答曰
如是約時其不生者是謂爲生超度一切諸
行所見斯則名曰爲平等也又問其平等者
爲何謂乎答曰平等吾我及與滅度而不爲
二是則名曰爲平等也其平等者無所倚據
是謂平等所演平均是謂平等利與不利義
與不義是謂平等蠲除一切所可思念是謂
平等於時世尊讚溥首曰善哉善哉快說斯
言實如所云說是語時七千比丘漏盡意解
二萬二千天子遠塵離垢得法眼淨一萬比
丘離於愛欲二百天人發無上正真道意五
百菩薩得不起法忍於是持心梵天白世尊

曰溥首童真爲作佛事溥首尋時答梵天曰佛無興出何所爲法若不作法有所處乎又問溥首世尊不爲化無量人至滅度耶仁者不爲不可稱計衆生之類造利義乎答曰梵天無有人類反欲令有乎報曰不也答曰梵天卿反欲令人物之品成就人乎報曰不也答曰梵天卿復欲令如來無礙若無所有令興發乎報曰不也答曰何所人類如來所濟令得滅度報曰溥首其法不生向者所說如茲計之無有生死亦無滅度亦無所獲答曰如是梵天如來至真不得生死亦不滅度又復梵天世尊所化解脫聲聞計於彼等亦無生死亦無滅度則爲滅度所謂梵天爲滅度者方俗言耳假託名號所謂生死亦習俗言而無終始周旋者也亦無滅度報曰溥首誰當肯信此言者乎答曰其於諸法無所著也又問溥首其有所倚爲何著乎答曰梵天其有所倚爲著虛妄假使梵天彼誠諦者則無其慢於此亦不有所樂也何況當復倚著空乎是故見誠諦者則無所著已無所著則無生死已無生死不離生死已不離生死斯乃名曰爲滅度矣又問溥首其滅度者爲何志求於滅度乎答曰梵天其滅度者名轉相因爲諸識行其慧之行諸行憺怕不有所由則無所處其無所處斯乃名曰爲滅度矣無處行者則曰永滅斯爲道約時也無有生者是乃名曰爲四諦矣於是普行菩薩問溥首曰今所說者悉誠諦言也答曰族姓子一切所言皆爲誠諦又問溥首其妄言者虛妄響像亦誠諦乎答曰實爲誠諦所以者何其所言者言無處所而於所立已得自在名曰誠諦斯一切言悉爲誠諦其諸天人如來至真亦說言教計斯諸言亦無若干亦無有異所以者何一切所說皆如來辭一切如來亦無所行亦無進退其有言辭若復演教皆亦如是言教爲教以是之故一切所言平等文字已等文字則能一等於文字矣以能等一切文字者則得自在便能平等一切言辭普行平等又問溥首如來至真豈不分別賢聖言辭無賢聖辭答曰仁者欲令諸賢聖衆爲文字教乎又復欲令無有文字賢聖教乎報曰如是溥首答曰其賢聖文字無賢聖文字有想念乎報曰不也答曰是故文字無有想念假使棄捨一切想念斯曰賢聖無有言辭其賢聖者不以文字有所說也無有人想亦無法想猶如妓樂及與大鼓節奏鼓之因緣有聲亦無想念聖賢亦然現有所說而有言辭亦無所著又問溥首如來言曰設聚會者當興二事若講論法若如聖賢而默寂然於彼溥首何謂論法何謂聖寂答曰設不諍於佛不反經法不亂聖衆斯乃名曰爲講法矣若思法者其志佛者離於色欲所謂法者無爲無形所謂聖衆賢聖寂然也復次族姓子其四意止遵修精勤分別解者斯爲論法心無所念於一切法斯則名曰賢聖寂然族姓子其有精勤分別解說於四意斷斯謂論法所論於法於平等者不爲平等亦不造取斯則名曰聖寂若有遵修講四神足斯爲論法設復無身無言無心斯則名曰聖寂遵修解說五根五力則爲論法又若無聲不信於法則無

聖賢擇取諸法專精一意而自建立等成本淨脫於諸法而悉信之一切所說而悉決了行于智慧是則名曰賢聖解脫導賢聖說於七覺意則謂論法等察於色欲不舉不下得此行者則名聖寂導修精勤解八聖道是則名曰爲論法矣已見種姓之所生處譬如桴筏不著於法不著非法斯則名曰聖寂族姓子知其有解了三十七品法之所歸斯則名曰爲講論法假使於此以法證身則不離身覩於法者則不離法其有見者如無本見若不見二則不覩二如其所見現在智慧之所見者則不有見其不見者乃名聖寂又族姓子其分別說不我同像不他同像不法同像斯則論法論不得法則離於一切文字之教音聲言說棄除憍慢興發憺怕其心寂然究竟於行斯則名曰賢聖寂然又族姓子若他衆生及餘異人各各覩見斯諸人根爲分別說假使定意若心亂者斯諸賢聖爲寂然也有所建立而無憒亂於是普行菩薩問溥首曰如今仁者有所論說吾觀義歸一切聲聞

及與緣覺無有法說無賢聖寂所以者何不能曉了衆生根本不究平等又復溥首誰當說彼有平等意誰爲順法住賢聖寂耶當謂如來爲平等也諸佛世尊乃能曉了與生根本而常專定於時世尊告溥首曰實如普行族姓子之所說也諸佛世尊乃能了耳於是賢者須菩提白世尊曰我親面從世尊啓受告諸比丘若聚會坐當興二事一講論經典二遵賢聖寂設聲聞衆不奉行者何因如來爲諸聲聞說斯法言當分別說講論經典若不爾者賢聖寂然世尊告曰於須菩提意云何諸聲聞衆以無所聞能有講論聖賢寂然而爲行乎答曰不也天中天故須菩提當造斯觀一切聲聞及與緣覺無有法說聖賢寂然於是溥首謂賢者須菩提耆舊豈知如來所見衆生本根於此所造八萬四千行分別說者寧諷誦乎耆年於彼以何智慧而觀解脫答曰不及報曰卿便定意有三昧名觀衆生心住此定者便能觀察見衆生心已心他心而不罣礙答曰不及溥首又曰唯須菩提

如來有言八萬四千行因其所行而分別說了於醫藥三昧正受而不動搖普知一切衆生之心是故須菩提當造斯觀此非聲聞緣覺地之所能及唯須菩提有婬行人緣以空事而得解脫如來悉知若不因空或復有人而懷恚行覩見瑕疵因其瞋恚而得解脫不以慈心如來悉知或復有人而懷癡行因以講說而得解脫不以說法如來悉知或復有人懷等分行不緣空行亦不以觀而得解脫不以慈心亦不瞋恨而得度世不以勸讚不以說法而得解脫又復如來因隨說法應其行根緣厥形類而得解脫如來悉知是故須菩提當造斯觀如來禪定講說尊法名賢聖寂於時須菩提謂溥首曰緣覺以是不任講法無賢聖寂唯有菩薩具足斯法乃能講說及賢聖寂答曰如來明其所知靡不通達世尊告須菩提有三昧名入一切意整其亂心菩薩以此三昧正受定行普具衆德等備諸行於是溥首問普行菩薩曰族姓子說八萬四千行八萬四千諸品藏者是則名曰講說

經法曉一切想至滅寂定斯乃名曰賢聖寂然又族姓子佛以一劫復過一劫分別決此所說法義斯乃名曰賢聖寂然彼時世尊告普行曰族姓子乃去往昔過無數劫不可計會無有限量不可思議爾時有佛名曰普光如來至真興出于世劫曰名聞世界名愛見普光如來愛見世界豐熟安隱米穀平賤無患快樂天人繁熾其佛世界以一切寶合成爲地以衆香樹而熏香柔軟細好譬如妙衣等以衆寶蓮華莊嚴愛見世界有四百億四域天下一一四域三百三十六萬里一一城郭縱廣四十萬里皆以珍寶自然莊嚴一一大城有二十郡而爲部黨及諸縣邑一一大城所有國主典領無量百千居民又彼人民敢自所覩但見好喜可意所敬一切衆民悉得念佛三昧之定以故彼佛世界名愛見設諸菩薩詣異佛國則不以樂於他世界若普光如來說三乘教爲諸聲聞講說經法廣復加意而解釋義則與二乘宣暢說法聖懵怕行東方世界有二菩薩止在醫王如來佛土.一名欲盡二名持意詣普光如來所稽首于地右遶三帀叉手而住彼佛世界名清淨普說三昧以一事故界名清淨假使菩薩逮得斯定則捨一切衆想塵勞便得佛法光明何故世界名曰清淨過去諸法皆悉清淨當來諸法亦悉清淨現在諸法亦皆清淨此名二清淨所以名清淨者謂真清淨真清淨者亦無所生亦無清淨其清淨者本源清淨故名本清淨其本清淨則一切清淨法何所法者而本清淨空則本淨便皆遠離一切諸法悉爲虛妄無想本淨又一切法則以蠲除諸所思想邪念之事悉爲消滅其無願者則爲本淨一切諸法爲不應行爲無所願堪任究竟以離自然能爲本淨斯則名曰本淨明顯本淨光曜如生死淨泥洹本淨亦復如是如泥洹淨一切諸法本淨亦然斯則名曰爲本淨也心之顯明猶族姓子虛空無處無所志願設姓能一療治塵勞心之本淨無有處所無所志求則能蠲去塵勞之欲斯族姓子心本清淨心爲顯明猶如虛空雲霧烟塵不害虛空亦無所壞亦無所污虛空本淨無能污者而無塵勞是究竟說永無所污故曰虛空假使思惟順如應者凡夫愚戇言發塵勞心之本淨無能污處以無能污是故名曰本末清淨設不染污故曰本淨是故解脫爲解說也斯族姓子清淨世界而普等入彼時世尊爲諸菩薩而分別說聞斯三昧心則趣法光明之曜於時盡意菩薩白普光如來我身曾聞天中天又斯普入當何方便而修行乎普光佛告盡意菩薩諸賢至此爲族姓子當行二行何謂爲二分別說法賢聖寂然憺怕之行又族姓子彼之菩薩因從世尊聞稽首佛足右遶三帀即時而退尋便至於別異遊觀於化棚閣因而遵行時有梵天名曰善光與七萬二千諸天梵俱往詣菩薩稽首足下適見此已即問菩薩時族姓子輙有所說普光如來而聚會耶諸比丘坐亦說經言當行二事分別說法賢聖寂然而無所念彼族姓子何謂說法賢聖寂然時彼菩薩謂善光梵天梵天且聽粗答所問如來自覩分別說耳度於

無極是族姓子于彼菩薩衆以此二句而爲衆會廣說其義時七萬二千梵天咸發無上正真之道得不起法忍善光菩薩得普明三昧是族姓子諸菩薩不可制止無礙辯才發興難問雖講說法賢聖寂然而開演說於七萬六千歲宣布二句而發遣之不得一句之邊涯況復二句於時如來住在虛空而發斯言止族姓子勿得言說興於諍訟聞其譬喻諸所言說如呼聲響所因得脫便而順從因響亦入其辯才者有所分別無盡之行不可究竟吾發意頃於一劫中若復過劫答是問義歎彼賢辯才不可究竟不得邊涯卿賢者等不能窮盡辯才之慧又而復次寂靜佛言寂然憺怕無有文字義宜之事又不以利養如供養利是爲義宜有所救濟心念識之從如來聞有所解說則時默然故族姓子菩薩一念之頃能歎誦說百千劫數所演辯才行此然後當造斯念而有菩薩名曰巍巍救護盡意在於人間而說此語普行梵天及二菩薩所入之地省察往昔豈異人乎勿造斯觀所以者何爾時盡意菩薩者今溥首是持意菩薩今普行是善光梵天今持心梵天是也

力行品第九

於是普行菩薩白佛大聖曰至未曾有天中之天諸如來尊道德高妙乃能如是獲大利義因從精進而常勤力其懈怠者雖百千佛無奈之何唯然世尊其爲道者當專精勤溥首童真問普行曰仁族姓子豈能別知何所遵修名於菩薩爲精勤乎答曰假使菩薩遵修行者而有時節無所思念不捨精勤又問何謂精勤而有時節亦無所念答曰假使行者不想諸法則而時節爲無所念又問何謂如時而無所念答曰設於諸法悉能奉行觀見平等則爲時節亦無所念又問豈可能令見等行乎答曰不也設見平等者則便墮於六十二見不爲平等持心梵天問溥首曰其平等者不見諸法乃名平等溥首答曰何故梵天而不見乎報曰除於二事故不有見無所見者乃爲等見又問豈在梵宮爲等見乎報曰何等爲見答曰其所見者如色無本不造差別如有所見痛想行識而無有本等不差別設使溥首觀於五陰而無本者則爲示現於世間矣爲平等見也又問在於梵宮行何所行答曰盡於諸相則爲是行是爲溥首世俗所行又問設使諸相滅世心相者云何盡於心相行乎答曰溥首世間之相不爲盡世又問何謂分別爲諸相行爲世間行答曰其都盡者則無所盡其有盡者而不可盡又問梵天如來至真豈不有云其盡法者謂有爲事答曰其盡法者未曾復盡如來說曰其盡法者謂有爲事又問梵天何謂名曰爲有爲事答曰其盡法者名曰有爲又問梵天有爲之事爲何所立乎答曰住於無爲自然之處則爲有爲又問有爲無爲斯諸法者有何差別答曰有爲無爲諸法之者以方俗事言有差別方俗說斯是爲有爲此爲無爲其有爲法及無爲法則無殊別法無有異又問梵天所言法者爲何謂乎答曰所云法者無有差別是謂爲法又問何謂爲言答曰有所囑累有所講說是謂言說所以者何一切言說

平等相像如來分別爲平等也有所說者不爲差別是故名曰爲言說也又復溥首一切所言爲無所言斯則名曰無所逮得爲佛所言平等覺者不有所獲無所言行又問何謂平等覺佛所念行答曰不行於色不行諸相不行於法又問難獲之相而爲說法爲念行乎答曰不也其有相者法則無本無有真實而不差別此爲如來之所念行其所行者如無所行亦無有本亦無所說亦無所失又問梵天云何如來成平等覺答曰溥首如來曉了一切諸法悉爲本淨自然無本逮平等覺以故因號平等正覺

志大乘品第十

於是普行菩薩白世尊曰何謂大聖名於菩薩志于大乘當以何觀世尊以頌答普行曰

若志求佛道　未曾壞於色　如色道亦然
斯爲意慕道　色與道無異　行者亦如玆
所願無所壞　則道第一慧　無壞義道義
道者無我義　其修第一義　乃爲志求道
於陰求佛道　衆種及諸入　曉是爲等覺
與道無差別　如使不受法　無上下中間
亦無所棄捐　乃爲志求道　若法若非法
不想此二事　以不獲兩緣　乃爲志求道
有爲則二事　無爲則無二　棄捐分別事
乃爲修道行　而超度凡夫　住立於寂然
不得賢聖果　世衆祐無著　觀於世間法
處俗如蓮華　遵修尊妙行　乃爲志求道
於世所在遊　于彼而造行　俗人所縛著
明哲則解脫　不畏於生死　菩薩志性強
無怯而堅固　修行於佛道　設使曉了者
分別於法性　於法與非法　一切無所想
不擇離諸法　專修于佛道　未曾有墮落
彼道無有相　諸法無有相　譬之如虛空
無相不無相　明者不念斯　於行勇方便
善權度無極　則令他衆生　具足所志樂
常總持正法　住立於平等　是則爲正法
在典無衆念　諸佛雖興出　則爲無所起
常住於正法　斯能奉經典　一切法現在
如法及非法　所說亦如斯　則住於無本
遵修微妙道　而不了魔事　於諸法亦然
則不受道教　志願於佛道　不以建行慢
則無有慧教　所說無所獲　諸佛慧無量
於法不著法　于彼無所倚　斯道度彼岸
布施志於道　心樂于施捨　降伏一切有
不著施佛道　法不可得勝　亦不可奉受
諸法亦如是　不得心形像　致究竟解脫
曉了一切法　彼修愍哀句　則無有諸見
彼等計吾我　則無有二事　不處於貢高
不慕諸所有　一切行布施　勸助於佛道
布施及道德　不處計有二　禁戒無所行
常立於正道　亦無有想念　言吾立禁戒
無爲無所生　聖達了禁戒　以故戒清淨
鮮潔如虛空　身如鏡中像　言如呼聲響
了心若如幻　不以戒念慢　斯則遵師教
彼樂於寂然　滅除一切惡　憺怕度無極
所謂禁戒者　則無有二事　悉分別法性
此戒則無漏　忍辱度無極　堪忍一切惡
衆生亦復然　平等立衆想　不倚於虛空
諸法無所住　彼無有罵詈　則亦無恭敬
設節御解身　心不懷怒恨　其心無所住

亦不處內外 自觀立四種 如能忍怨讎
終不爲惡行 忍辱猶若地 現在逮致此
乃名曰忍辱 斯一切衆生 而不令瞋恚
勸助樂大乘 勢強無所畏 其心意所行
未曾有所著 因從始源際 生死不可知
則以一人故 誓被大力鎧 其法未曾生
豈能有壞乎 顛倒之處力 不了於本際
諸種立天眼 法性無思議 曉了如是者
不起無所盡 衆生不了斯 諸法與非法
常精勤此義 顛倒於放逸 諸佛不得人
究竟無所有 無行常被鎧 觀精進差特
選擇一切法 如幻若野馬 彼獲無堅要
猶如觀虛空 思想於虛僞 倚著無所益
以故說平等 得至于滅度 以此精進義
導修無所壞 行所行離行 精進最爲上
適行爲寂然 導修于空義 勿信於虛僞
厭意畏生死 勇猛樂閑居 明無常如壞
慧者娛樂禪 神通度無極 如聚閑居然
所住志平等 威儀無想念 在在意常定
本淨等于法 寂然無諸漏 信樂於解脫

於度常等定 斯均等懷來 恒立於平正
不諍亂平等 是故曰平均 不爲心見惑
道心一切普 開化於衆生 是故曰平等
常念於諸佛 如來則法身 於色無所著
是故曰平等 意念行經典 若法與非法
其心靡不念 是故曰平等 十六 心念於聖衆
謂衆則無爲 離於數無數 明達於禪定
曾見諸佛土 十方諸衆生 於眼無有色
不想行有二 或聞一切佛 所說諸經法
不以耳音聲 退轉爲二想 二切衆生心
一心悉知之 無人亦無意 則無有衆想
識念億萬姟 猶江河沙劫 亦無有前後
所知爲若茲 遊達億千國 現神足無限
於時明哲者 身口心不亂 能分別經典
辯才而獨步 講說億千劫 法性無所失
智慧度無極 方便了五陰 導修無所戲
爲人說經法 曉了因緣便 棄捐所分別
其以塵勞故 則了諸清淨 因緣得解脫
則無有諸見 如是曉衆事 諸法無形像
自覩見佛身 觀空悉能忍 覩終始滅度

一切無所有 了智慧本淨 於世綱所念
以離杳冥衆 乃爲修道行 斯乘爲大乘
佛慧無思議 撫照於衆生 勸此無上乘
計一切諸道 斯乘爲最尊 如是於彼乘
僉了一切學 假使一切人 靡能限此乘
吾等大乘者 聽省濟羣生 十七 其建志大乘
猶譬如虛空 未曾有貪婬 於衆生無悋
虛空無邊限 無色不可見 大乘亦如茲
無限無有漏 假使一切人 志學於此乘
受使亦如斯 是乘爲殊特 設於百千劫
所導行乘者 歎德不能盡 大乘之功祚
則棄捐無礙 獻達得自在 假使此尊經
有人執斯頌 終不墮惡趣 然後得自由
在天上人間 敬斯經亦然 吾當授其決
悉使得佛道 若聞此經者 最後不恐懼
斯等有正法 則立於雅典 便爲轉法輪
住此經如是 一切思惟之 退轉于生死
則近等正覺 持是經如此 其執持斯經
則巨勇猛力 降伏衆魔兵 大進無極慧
猶如定光佛 授決得法忍 其敬此經者

吾亦當授決　諸佛無由生　救世護吼導
若講斯經者　則爲造佛事

佛說此頌時分別音聲行之所趣十千天子則發無上正真道意二千菩薩得不起法忍千比丘漏盡意解三萬二千人遠塵離垢諸法眼生

行道品第十一

爾時溥首白世尊曰今日吾省大聖所說分別厥義其有志願求佛道者則爲希慕於邪見矣所以者何唯然世尊因獲邪見逮佛道耳欲有所得故發志願則爲方便至于邪見所以者何天中之天又計其道不住欲界不住形界不住無形界道無所住以是之故不當志願譬有男子而取段鐵燒著水中又欲願火不當手觸所以者何燒人手故火不自燒取者[慕九]燒耳其有志願求佛道者[十八]則爲求火而自燒耳唯然世尊道無志求以度二事而無所趣喻如男子志願虛空吾欲遊步行於空中其人不能行於虛空溥首又曰無能成立於虛空者其建道意如虛空者道無所住則度於二假使菩薩無有二想建立道意設有菩薩興爲二想志求佛者若念佛道念于終始設念道者則念邪見假使念道念滅度者則非菩薩不爲行道於是持心梵天問溥首曰菩薩何行應道行乎答曰梵天若有菩薩行一切法而於諸範悉無所行是爲菩薩欽崇道行超諸行界斯謂梵天爲菩薩者遵尚道行又問溥首何謂菩薩超諸行界奉修道行答曰離一切著及諸想行亦復釋置眼耳鼻口身意如是行者則超行界又問設使超度爲何謂也答曰平等於乘則爲超度等一切法乃爲道耳持心又問道云何住行者方便答曰如彼道矣又問其道云何答曰梵天又其道者無去來今是故菩薩淨于三場住於佛道設如過去若如當來復如現在意網所起則無行念[慕九]如是住者則無所住[十九]普住一切若此住者則得達至於諸通慧又問何名爲諸通慧答曰悉達一切不以爲智是故名曰爲諸通慧又問何謂爲慧答曰所以謂慧無差別故無異念故又如衆生所有亦如悉無差特又問何謂衆生答曰其名本淨衆生憺怕以是之故其名本淨衆生如是等無差別假使有念道有差別衆生不同則不順道設道如此衆生亦然以是之故無有差別則不得歸爲差別也又吾我等道亦平等道以平等吾我亦等由斯之故無有殊別所以者何衆生無我亦無有身以故無差如身無異一切諸法亦復如是持心又問如來所說至誠無虛所以分別斯諸法矣答曰如來未曾分別說法所以者何如來不得於諸法也況當分別又問如來豈不現法教乎是則有爲是則無爲斯爲世事斯度世行答曰所趣云何孰爲於此分別身行爲言教乎報曰不也溥首又問所謂身者則便起身而滅盡乎答曰不也報曰如是梵天所可言曰法言教者斯則爲興虛空言教其無言教亦復如是有諸法者所可言教法無所起亦無所滅無所言教爲法言教設使無法亦無言教斯則無言所以者何如諸法教其無言教亦復如是是故名曰無所言教如來所住則無所住

無所住者故曰無本

歎品第十二

於是四天王天帝釋梵忍積天來在衆會中則以天華供養散佛致敬已說而說斯言若族姓子族姓女假使得聞溥首童真所說經法歡喜信者則便降魔及外異學所以者何則離一切諸見之想設令聞此深妙法說不恐不怖亦不懷懅則爲諸佛之所建立法流布處則爲如來遊其土地聞此法者則當察彼爲轉法輪若於郡國丘聚縣邑州域大邦遊步經行覩此經典所流布者終不爲魔之所得便亦不迷惑亦無所倚於往古世悉造行已若人耳聞斯經名者以比丘句不求滅度不用魔事當受斯經唯然世尊斯經典者若逮法眼吾等悉信不敢違失如來溥首梵天之教設若覩見彼法師者吾等當觀如見世尊當從其人聽受法典侍隨法師此族姓子常爲諸天之所擁護假使有人得是經典書讀誦持無央數千諸天子俱共行聽受會中所說

詠德品第十三

爾時世尊讚大衆會及釋梵曰善哉善哉如汝所云假使三千大千世界滿中七寶持用布施若一得聞此經法者斯之功德出彼福上佛言置是三千大千世界滿中珍寶正使江河沙等滿中七寶持用興福不如再聞是經法者其功德本出於彼上族姓子族姓女設能得聞此經典者若爲利養若爲榮色若爲財業若爲眷屬爲法之主生於天上若在人間求望豐饒若爲邪術異學之法若求音聲博聞多識又志自在爲堅固慧慕得善友若求神通三達之智欲獲一切善法功德若以覺意安立衆生令無苦患若求無爲族姓子族姓女當聞是經受持諷誦廣爲人說吾未曾見有受是經至心奉行而無獲者今佛殷勤囑累汝等若有從人得聞是經從師和尚而聽受者佛不覩見一切世間及俗供養有能奉敬報其恩者所以者何度世之法不以供養而可畢了其度世法俗間之供不可相比則於世間而無所著世俗之法不可淨畢非榮華法非以世俗布僥供法而可畢了一切報應而有反復斯經典者無有異事反復之報如所云法度於馳騁而無所行斯則爲行其有成就則爲恭敬於法師矣則爲淨畢一切報恩若入郡國縣邑有所服習分衛之具多所福度斯等之類奉如來教導修如命則得超度踰於衆冥則豎幢播斯等勇猛而能戰鬪多所降伏則爲師子離諸恐怖則爲龍象自抑制心則爲神仙所言至誠則越一切諸邪異學以爲良醫療一切病爲不畏難說深妙法斯等布施捨一切塵則奉淨戒寂然憺怕度於無極以離吾我及所有身爲大精進至於無爲於無數劫患猒終始樂於禪定具足一心爲大智慧而能分別一切章句曉了示現諸慧之義則爲大德無數百千福不可計相自莊嚴慧不可極便爲覆蓋日月之光爲大勢力於十種力總持力要斯等儔倫則爲大雲闡法雷音澍六法雨則能滅除一切塵勞先獲第一無爲滅度則護生死慰除恐懼則爲錠明照曜衆冥畏忌魔網則

爲救濟令得自在則爲一切衆生之度則處佛樹逮得法眼而以得覩諸法無本曉了空法建立大哀住無極慈則得親近一切衆生背卑劣乘向于大乘燒諂顛倒懷來平等超度名字而舉德號則立道場降伏衆魔於諸魔界而得自在則轉法輪詔諸賢聖佛設一劫復過一劫咨嗟歎此正士之事不能究竟得其邊際功祚巍巍嘉慶如是唯有如來辯才具足能歌歎此奉持法者

持心梵天所問經卷第三

音釋

棚（步萌切閣也）　僉（七廉切皆也）　澍（之戍切霖霔也）

持心梵天所問經卷第四

西晉三藏法師竺法護譯

等行品第十四

爾時于彼衆會之中有一天子名現不退轉白世尊曰何謂奉法遵經典者世尊告曰天子欲知奉法遵經典者能崇順諸法是則名曰奉遵於法若能崇順一切法者斯則名曰奉修於法所以者何其不崇順於諸法者則不造法亦無不造有所作者爲無所作斯則名曰奉修於法若不遵修諸善德者亦無不善斯則名曰奉修於法亦無有漏亦無不漏亦無有罪亦無不罪亦非世俗亦非度世亦不有形亦不無形亦非生死亦非滅度亦無所行亦無不行斯則名曰奉修於法若能奉行一切諸法斯則名曰奉修於法無有法想而奉行法斯則名曰奉修於法其自說言吾遵行法不爲奉行其奉法者而悉蠲除一切諸法則爲奉法其於所行而無所行奉行於法斯則名曰奉修於法於時現不退轉天子白世尊曰假使大聖而於此中不奉至誠斯等之類不爲遵奉不應順法所以者何奉至誠者無有終沒不住生路何所奉行住平等路乃爲行耳唯然大聖奉行平等者則無邪法所以者何一切諸法皆悉平等而無殊特於是持心梵天問現不退轉天子爾爲奉行於此行乎答梵天曰吾當奉行假使世尊說二行者便當奉行於二事矣有所行者若所行已則無所行又復梵天吾以奉行離諸二行猶若諸法奉行諸法亦復如是遵法亦如所修亦如是則名曰奉修法矣又問天子未曾見斯佛土乎答曰吾未曾見於斯佛土又問豈爲不想斯佛土乎無應不應於所見者而無所見答曰梵天今者吾身亦不有想亦不無想無應不應吾以曾見亦未曾見又問天子天子所見爲云何乎答曰前未曾見諸賢聖士一切凡夫愚戇之類度諸惡趣亦復不度如是梵天其平等者則得度矣名曰正見覩未曾見亦無有名亦無所趣則眼不別識耳鼻口身意意不別識亦復如是其有所見如無本者其如眼者吾我亦然其無本者

則無所見斯平等見

授現不退轉天子莂品第十五

爾時天帝釋白世尊曰唯天中天猶摩尼珠所入著處則於其處人目覩見珠之光明如是世尊斯諸正士奉行具足無思議法自在所遊普則悉以法寶光明而自恣照輒便修習顯曜真際堪任自由而演辯才其自恣者則於諸法無所倚著不著彼我自恣辯者則無反耶亦不顛倒常得自在自恣辯者淨於往古不得當來不見現在自恣辯者信諸不信度諸不脫自恣辯者攝諸憍慢開化自大使無異決自恣辯者至令諸魔不得其便有所聽省超度魔事自恣辯者其諸善法未加勸者則令興發善法以生進不違忘塵勞若起便蠲除之塵勞未興令不得生自恣辯者其諸菩薩未被德鎧便得被之其已被者則不退轉自恣辯者不斷正法將護正典以是比例辯才之誼則能降伏一切異學所以者何計於小獸終不能堪師子之吼見於師子不能自進何況入寵遊樹間乎如是世尊一切異學不能堪任演於無上師子之音於是現不退轉天子問帝釋曰向所云師子吼何謂拘翼師子吼乎答曰天子其於諸法不可倚著亦無言說斯則名曰見師子吼都無所倚言于寂然其有倚著寂然行者師子之吼爲蠱狐鳴見平等處有所說故又復天子爾當復說何謂所說爲師子吼天子答曰拘翼欲知其不倚著於如來者亦無言說何況其餘異因緣耶是故名法爲師子吼奉平等教曰師子吼說講一品曰師子吼開有所說而不恐畏曰師子吼若說經法不起不滅無有自然曰師子吼處於塵勞而不懷結無有合會亦無解散說如斯法曰師子吼所以言曰師子吼者若能專志不計有人而無吾我一切諸法假習俗言所以言曰師子吼者而以專一顯揚空法所以言曰師子吼者口有所說護于正法所以言曰師子吼者蠲除一切衆生若患當成佛道宣暢斯教所以言曰師子吼者所念財業清淨之本而知止足讚揚斯教所以言曰師子吼者在於閑居不釋所行布施之本而造元首爲師子吼不捨禁戒爲師子吼等心親友及與怨敵爲師子吼不釋置遠亦無所近爲師子吼除諸塵勞爲師子吼等覩智慧爲師子吼天子說是師子吼時三千大千世界六反震動百千妓樂不鼓自鳴其大光明普照世間及諸天宮百千天人舉聲歎曰吾等爲已於閻浮提再見法輪轉也用此天子師子吼故爾時世尊壽即欣笑佛正覺法假使笑時無數色光從佛口出青黃赤白黑紫紅色照於無量不可計會諸佛世界靡不周徧上至梵天悉皆覆蔽日月之明繞身三帀還從頂上入霍然不現持心梵天即從座起叉手向佛以偈頌曰

諸通慧殊特　普知一切有　皆悉分別了
三世衆生行　隨其所信意　而以慧解脫
其心有超異　一切悉授決　諸聲聞緣覺
悉非是其地　佛慧爲若茲　無量持無限
曉了衆生心　何因說所趣　度脫于衆生
殊勝難可當　從意之所樂　善向懷除穢
其光明適出　蔽日月釋梵　通照鐵圍山

億姟諸須彌　願說其旨趣　何因而感欣
瞋態已永除　能仁寂憺怕　慈愍普觀察
天上及世間　視佛無猒足　覩體得利安
所因欣笑者　安住說決誼　選擇察諸法
自恣如虛空　若雲霧電焰　虛若聚沫幻
見所有如夢　若如水中月　善哉演說意
何故而欣笑　除一切想見　能仁超度空
諸通慧消攕　常離諸想著　則無三處願
禪定以平等　所以奮光明　唯垂分別說
無文字言辭　不著於音響　安住爲說經
不慕衆生法　一一了衆會　欲令曉佛慧
知神足根力　最勝善哉說　佛者爲醫王
蠲除一切苦　勇猛御至安　濟愚戇放逸
力勢超鉤鎖　人衆悉歸命　光說人神尊
何因而欣笑

佛告持心梵天見現不退轉天子乎對曰已見天中天佛言梵天現不退轉天子三十二不可計阿僧祇劫當得作佛號曰須彌燈王如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊世界名善化劫曰淨歎其佛國土當有二寶以紺瑠璃紫磨金色純菩薩衆降伏魔怨所居屋宅衣食被服當如第六化自在天如來殷勤多所開化於是持心梵天謂現不退轉天子曰如來已爲授仁者決答曰如來已爲見授決矣猶如無本授無本決及與法性授我之決亦復如是報曰又以本無及與法性則無有決答曰如不授於本無法性之所說決一切菩薩亦復如是不當覩於有所授決又問仁者不從往者正覺淨修梵行分別曉了佛授決乎答曰梵天其無所習斯等儔類乃修梵行又問何謂其無所習乃修梵行答曰其不習于欲界色界及無色界斯等之倫乃修梵行復次梵天無所習居不用我居不習有人不習有壽不習有命斯等之正乃修梵行舉要言之假於諸法不習諸法是乃名曰淨修梵行又問所言淨修梵行爲何謂乎答曰淨修梵行不住二道此之謂也又問不住二道爲何所立答曰不住二道則爲建立一切法言所以者何無所立者則爲賢聖之所遵修而得超度又問遵修何等爲道行耶答曰遵修行者不隨於行亦不離行亦復無有行於法者亦復無有離於法者是則名曰遵修道行精順如應又問以何等行而爲道行答曰無見無聞無念無知無教無得亦無造證於一切法而無所行是則名曰遵修道行又問何謂菩薩堅强精進答曰假使菩薩而不見法行有一事亦復不見有若干行是謂菩薩堅强精進被戒德鎧設於法性而無所壞已無所壞則無所近亦不離法亦無所逮不見塵勞亦無結根是爲菩薩第一之行爲精進也不舉不下於一切法奉修精進假使梵天無身因緣無口因緣無心因緣是爲第一精進之行於是世尊讚現不退轉天子曰善哉善哉如汝所云復告持心如是梵天如今天子之所說者是爲第一精進之行其無身行亦無口行亦無心行佛告梵天吾念過去往古久遠世時一切知節寂寞之德專修精進恭敬奉事處在閑居而學博聞於衆生類而行慈愍以何等行一切遵修暴露精進如來不見

授於無上正真道決所以者何坐以住於身口意故爾時梵天如是色像遵修精進此具足行如今向者天子所言然於後世見錠光佛所見授決當於來世而成爲佛號曰能仁如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊是故梵天若使菩薩疾欲受決當以是比遵修精進曉知諸法而無所行梵天問曰何謂世尊而無所行世尊告曰究竟平等正均空無而爲精進何謂究竟平等正均空無而爲精進答曰過去心滅當來未至現在無住其滅盡者則不復起設使獲者無有起相如是住者常無所住其爲法者設使正法平等與者則無所起無所起者便無過去當來現在設使無有去來今者便爲真淨則無所起是爲梵天究竟平等正均空無而爲精進如是菩薩疾得受決則逮法忍具足衆行佛謂梵天設使菩薩於一切法而無所習則曰布施而不將護一切法者則曰奉戒若不思念一切諸法則曰忍辱而於諸法無所因緣則曰精進而以平等一切諸法則曰定意於一切法而無所想則曰智慧斯則名曰不造增益亦不損耗無作不作常行布施無所希望護於禁戒而等同像遵修忍辱內外清淨奉行精進具足成就禪定一心悉無所著欽尚智慧而無有想如是忍辱具足行者菩薩備行普現衆行悉無所著已無所著等於世法得利不喜無利不慼咨嗟毀呰獲名失稱遭樂遇苦設以值此不動不搖不以增減不喜不慼已過世間之所有法不以苦患亦不以惱不以肅震無念不念則無二事離諸因緣趣無二法爲墮二見諸衆生等發於大哀而興己心開化衆生是爲梵天第一精進用獲無我爲忍故也則向衆生入大悲哀所生之處攝取救護佛說是精進行時八千菩薩得不起法忍佛悉授決當得無上正真之道皆同一字名曰堅强精進如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊各各興於異佛世界爾時大迦葉白世尊曰譬如大龍而欲雨時雨於大海此諸正士亦復如是天中之天猶如大海而興是像放大法雨諸大正士則爲巨海心亦若斯以真實性而演法雨佛告迦葉如爾所言斯諸大龍不以貪嫉而不雨於閻浮提也用閻浮提天下之地不能堪受大雨之滴設使迦葉斯諸大龍而出大雨雨天下者令閻浮提郡國縣邑山陵谿谷漂沒永盡如漂樹葉以是之故諸大龍王不放大雨向閻浮提如是迦葉斯諸正士不惜法雨而不爲人及衆生類演出法澤又復迦葉若器堪任應佛法者斯諸正士則設海意覺諸衆生如是心念便演法雨譬如迦葉諸龍雨時墮諸大滴猶如車軸大海悉受斯之大雨不以爲足亦無充滿斯諸正士亦復如是若於一劫若百千劫聞所說法又於諸法不增不減不以爲滿譬如迦葉又於大海處處諸水萬川四流歸於海者合爲一味鹹若如鹽斯諸正士若干音聲各演異教而令聞法適省聽已悉歸一誼爲解脫味趣空無味譬如迦葉大海之中而有清淨無垢之寶鮮潔無瑕則以不受不時之水而不受

穢斯諸正士亦復如是清淨無垢不受一切結根懈猒瞋恚之瑕譬如迦葉大海之中而極幽深難得其底邊際難限斯諸正士亦復如是所了聖慧而甚邃遠心入玄妙幽奧難量聲聞緣覺所不能及譬如迦葉大海之中畐無央數不可計水斯諸正士亦復如是積聚種植不可限量智度無極合會諸法故喻大海如是色像則曰正士譬如迦葉大海之中積累無量若干種寶斯諸正士亦復如是以若干數無量法寶自然充滿譬如迦葉大海之中有三部寶真身之寶清水之寶爲財業寶斯諸正士亦復如是說經法時從人根原心所應脫而令得度得聲聞乘或緣覺乘或至大乘譬如迦葉大海之中稍廣大水漸漸流入轉成深廣菩薩如是志諸通慧行諸通慧漸得成就於大聖道譬如迦葉大海之中不受死屍不與同處斯諸正士亦復如是不習聲聞緣覺之心不與同歸不與貪嫉毀戒結根懈猒瞋恚心者而與同歸不與懈廢亂意惡智所行心者而同歸也不與吾我人壽命見者遊居譬如迦葉若火災變消竭川流大江淵池悉已枯涸然後大海乃盡無餘如是迦葉流布正法普諸土地先以加施行習正法然後施於海意衆覺諸正士等正法歸之又復迦葉斯諸正士寧棄身命不捨正法諸正士黨流布正法不當復爲造如茲觀譬如大海有如意珠名曰金剛諸寶等集踊出七日上至梵天而悉燒化及諸世界三千大千佛土悉盡無餘乃至他方佛言迦葉其如意珠指異世界當見燒壞未之有也如是迦葉斯諸正士盡一切法興顯發起於七正法令世依怙便復遊至他方佛土何謂爲七諸外異道隨親惡友隨邪見行轉相賊害受隨諸見壞諸德本不得等時是爲興顯發起於此七法斯諸正士爲如應器見衆生本遊彼佛國不離諸佛常見正覺聽聞經典勸化衆生植衆德本譬如迦葉無央數人含血之類依于大海遊居其中菩薩如是無央數人衆庶之類悉來集會而依倚之遊居同歸歸於三趣何謂爲三生於天上具足人間成就滅度譬如迦葉大海之中龍阿須倫而得自在斯諸正士亦復如是普悉降伏一切魔衆於是耆年大迦葉啓問世尊唯天中天計於大海尚可量盡竭極邊際斯諸正士不可限量得其涯底世尊報曰迦葉欲知三千大千世界之中所有諸塵尚可數知斯諸正士至真之行不可思議究所歸趣於時世尊說此頌曰

猶如大海　一切之水　而悉受之　不以猒足
志求法者　亦復如斯　好樂正典　不以充滿
猶如大海　受無量水　悉來歸之　而不拒逆
聰達之等　亦復如斯　不以智慧　而爲具足
大海不惡　汚濁之潦　其諸清流　亦復歸趣
導修行者　亦復如是　而不受諸　塵勞垢穢
猶如大海　不可限量　極廣弘遠　不可卒知
智慧德海　亦復如是　衆生庶人　無能解暢
大海之中　若干歸湊　萬川四流　合爲一味
若干種人　僉來聽法　悉歸一乘　同誼之典
非一品類　號曰爲海　前者成海　而德建立
無所畏者　志願如茲　普爲衆生　而與道意

譬如大海 衆寶積聚 則在於彼 而無所著
諸菩薩衆 亦如積珍 而以顯發 成于三寶
猶如江海 而有三寶 雖爾其海 亦無想念
羣聖達士 說法如斯 則以三乘 開導衆生
猶如江海 稍漸廣大 衆流悉歸 而得充滿
諸菩薩衆 志諸通慧 用衆生故 常遵修行
猶如大海 不受死屍 其海之法 則爲如斯
建志菩薩 求道如是 不將順身 不與同歸
猶如海中 而生衆寶 須彌爲妙 處立堅固
劫燒起時 終不能焚 便則超遊 異佛世界
正法滅時 亦復如是 强精進者 而攬持之
已觀察見 無任器者 便即往詣 他方佛所
谿谷江河 衆原枯竭 然後海水 乃爲消涸
劫燒起時 則爲若茲 大千世界 悉亦崩毀
凡夫之衆 行在國土 假使正法 已沒盡者
勇猛之徒 護法如斯 朽棄軀體 不惜壽命
已覺正法 欲消滅盡 正覺現在 若滅度後
斯等志性 清淨如是 建立法者 所當遵修
如億衆生 依因大海 非一品故 而有斯處
其大名稱 志願如是 一切衆生 心普得解
尚可限量 分別知之 於佛世界 諸有大海
斯等所行 不可別知 緣覺之衆 及諸聲聞
無有等倫 況復出表 諸菩薩行 堅强精進
心如是者 宜爲稽首 當得佛道 開度衆生
斯爲衆寶 譬若巨海 當供養此 常福德田
此爲良工 上妙醫王 療治一切 諸疹疾者
便爲救濟 受歸度脫 將護鎧錠 爲顯光明
於闇昧世 興明徹眼 其得眼者 進成甘露
則爲帝王 常曰法王 斯爲天帝 多思利誼
亦爲梵皇 思惟四禪 則便轉於 正法之輪
斯則導師 開示塗路 處在諍訟 爲現蹊徑
則爲勇猛 多所降伏 蠲除諸塵 爲清淨士
遵清白法 如月盛滿 演放光明 猶如日出
智慧超卓 如須彌山 處於三界 爲雨甘露
斯等難當 猶如師子 其心調柔 譬如賢象
若如大地 載諸山陵 降伏一切 諸外異學
行常鮮潔 譬若如水 威曜難當 其若如火
無所罣礙 猶若如風 以離懈廢 又若如地
斯等棄慢 拔猒瞋恚 爲如藥樹 無有想念
其戒清淨 無著蓮華 於世八法 無所依倚
所行譬如 優曇鉢華 無數億劫 音聲難致
於諸人尊 則有反復 爲住佛教 不斷正典
志願堅强 爲懷愍哀 遵固慈心 喜悅超絕
則已救護 於五色欲 善求合會 最勝財業
斯等布施 而有殊特 所奉禁戒 則無等倫
以忍辱力 秉意勇猛 精進解達 常不猒倦
斯等禪定 神足通慧 徃至佛土 無量億姟
得見諸佛 逮聞經典 如其所聞 則便習持
則能暢了 衆生所行 隨其所應 所信諸根
安隱諦學 善權方便 則爲外道 顯示鎧明
便能通辯 一切諸法 僉然和同 分別報應
而能解了 因緣法律 離吾我見 常在平等
便以觀察 如應順法 則爲曾更 出家學矣
過去當來 一切諸法 已住於法 綜了法性
敏識空慧 而無有形 則能興發 差特矜哀
便能攝護 勤苦衆生 遵修解脫 所當行者
計有吾我 而有望想 愚騃所行 隨邪放逸
斯等曉練 虛僞之法 而則講說 蠲除諸見
無常爲常 空謂爲實 以苦爲樂 非身謂身
凡夫之士 攝取顛倒 而不分別 生死之際

若能整理　攝顛倒原　則知無人　無壽無命
已能淨修　平等行者　則曉非常　苦空非身
迦葉斯等　名稱功德　所趣御之　猶如治地
令聞無量　慧不可限　若能導修　菩薩亦然
設使周滿　三千世界　悉以敬侍　建志菩薩
供養羅漢　復倍是數　終不能及　建菩薩志
吾亦建立　斯等之類　過去正覺　當來如是
又今現在　十方聖尊　爲諸建志　欲得佛者

建立法品第十六

於是持心梵天問溥首童真曰願勸如來至真等正覺令此經典於後末世五濁俗時建立流演溥首答曰於梵天意所趣云何如來豈爲頒宣申暢於此法乎欲令如來建立法耶報曰不也是故梵天一切諸法無所建立亦無有念亦無言說亦無流演亦無所護其欲建立斯經典者則爲欲成立虛空矣設使菩薩歸趣斯典非爲順法菩薩普入一切徑路示無諍訟又菩薩者於諸衆會假現名耳說經法者則當如茲不爲聽經所以者何無所聞者乃爲聽經又問溥首此爲何謂無所聞者爲聽經乎答曰眼耳鼻口身意無所流聞乃爲聽經其有染汙於諸入者則無所聞便在於色聲香味細滑欲法斯等聽經則爲虛妄時衆會中諸天子衆三萬二千比丘五百比丘尼三百清信士八百清信女斯等咸聞溥首之所說法應時逮得不起法忍各各舉聲而歌頌曰

如是溥首　誠如所云　無所聞者　乃爲聽經

持心梵天問諸得法忍菩薩曰卿族姓子豈爲得聞此經典乎答曰已聞梵天無所聞故又問賢者云何曉了斯經典乎答曰如無所知無所不知又問賢者爲何所獲逮法忍乎答曰逮一切法又問當以何緣歸趣法乎答曰無所至者則歸趣法又問諸賢現在目覩法乎答曰梵天於一切法現在已身衆生志性皆爲常淨時衆會中有一天子名離垢英問持心曰假使梵天若得聽聞斯經法者如來則爲授決處乎答曰輙便授決當得無上正真之道所以者何其法典者則爲亡失報應之果積累一切衆德之法便降伏魔及與怨讎斯經典者尋離一切貪欲之諍多所勸化而令喜悅設有信樂斯經典者心懷欣豫而諦執持則獲賢聖平等究竟而善執持斯經典者一切諸佛加威護之設天上世間諸天人民阿須倫而專志向斯經典者得不退轉不見侵欺又斯經典至于道場惠施真諦誦習佛法其有不學則爲斷絕於正法輪又斯經法決諸狐疑至賢聖道諦聽經典至解脫故諦持經典欲執御故諦說經典用福慶故善護經典好法訓故加施安隱爲經典者歸滅度故不斷絕經典壞魔異學故當曉歸命於斯經典衆祐無著故斯經典者多所悅喜明達法故斯經典者多所踊躍爲慧解故斯經典者御智慧音除一切見所歸趣故斯經典者爲道慧響壞愚冥故斯經典者爲善應順隨其所入故斯經典者善究竟成次第美辭故斯經典者分別誼理說第一故不捨經誼不獲聖慧斯經典者則爲帑藏給諸虛匱無有惱熱濟衆盛暑等諸音響平等爲食遵修慈心樂爲禪定積累精進爲諸懈怠以

禪定意濟諸剬意則以光耀照諸邪智梵天欲知斯則建立於經典矣一切諸佛之所將護時天子說此經典功德所訓時三千大千世界六反震動世尊讚彼天子曰善哉善哉如爾所言於是持心梵天白世尊曰今此天子本昔曾聞斯經典乎為從過去如來至真等正覺啓受之耶佛告梵天斯天子者從六十四億諸佛所悉得聽聞又告持心離垢英身過四十萬劫當得作佛號寶焰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐世界曰寶跡其於中間諸佛世尊所興起者悉供養之當復得聞於斯經典梵天欲知此諸比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神揵沓和應斯經典逮法忍者皆當生彼寶焰佛之國土而現在於寶跡世界於時離垢英天子白世尊曰今我坦然不逮求道亦不願道設不欣樂於佛道者亦無所依亦不得道無所想念何故世尊而授我決大聖告曰天子知之如以草木莖節枝葉華實著於火中若有人來而與之言勿燒草木莖節枝葉華實令火不焚未之有也不用彼言而不燋燒如是天子假使菩薩不悅樂道無所依倚志不建立亦不願羨一切諸佛則為授決設使天子若有菩薩不志樂道無所依倚無所建立無所僥願無所得者斯等菩薩乃為如來所見授決當得無上正真之道爾時會中五百菩薩白世尊曰余等不建立道無所志願亦無所得無所欣樂無所依倚無所思念無所想執時諸菩薩承佛聖旨察虛空中覩於上方八萬四千佛斯諸如來悉授其決當成無上正真之道彼菩薩等白世尊曰至未曾有天中之天如來善說快乃若茲其於道法無所欣樂無所依倚無所建立無所志願無所得者乃為如來而見授決唯然世尊吾等今見上方去此八萬四千諸佛國土又斯諸佛授我等決當成無上正真之道

諸天歎品第十七

於是溥首童真白世尊曰唯願如來至真等正覺建立是法使於末後五濁之世流布天下在閻浮提斯等則為被大德鎧以三品事致耳聞之若族姓子族姓女設使興立魔因緣者不隨其教魔及官屬不得其便以能受此經典要者不退不轉至於無上正真之道佛告溥首善聽思念斯經典者則當久存天龍鬼神揵沓和又有神呪名曰選擇當分別說神呪句義所總持者其有法師族姓子族姓女則得救護為天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒之所救護若族姓子若行經路若在閑居若處屋宇若住房舍經行思惟若在衆會順義憎怕執持辯才尋隨方便志於堅強力勢超異怨家衆賊不得其便彼輙如是寂然經行坐起卧寐如斯溥首號曰神呪之句說也

優頭犁　頭頭犁　末䟡知　遮䟡知　彌離
㖒離　㖒隷　彌隷睺樓音短　睺樓音長　睺
留音氐　吚拔䟡知　鉶拔䟡知　丘丘離　佉羅
祇　阿那提實無有　揭提至初往　摩醯無心
摩奈夷意念所　摩㚷意有　袍揵提多　薩披
提音一切　臘披婆渴提離於　新頭䣫子為師

南無佛檀(稽首佛)　遮粟提(所行)　南無曇(稽首法)
曬偈(害除)　南無僧(稽首聖衆)　披醯多(順御)　菩波
扇陀(寂然)　薩披披(彼去諸惡)　彌多羅彌浮提倚
(脩實慈)　薩遮尼陀耶(諦示現)　披羅摩那(淨志)
波世多(教化)　利夷(神仙)　波世多(開導)　阿致單
提(無現在)　薩陀浮陀伽羅呵(將攝諸魅)　南無佛
陀悉蟬提曼陀鉢(稽首佛所說咒者吉)
佛語溥首童真是爲神咒之句設有菩薩遵
修奉行此經典者則以安詳尋後將護而不
卒暴靡有亂心其行清淨造次第行而知止
足臥寐寂寞樂於憎怕不習多事身心寂靜
樂于慈哀樂於法樂建立誠諦無所侵欺存
在獨處精進說法思惟專精樂于道義棄捐
除去非義之念限節燕處以爲娛樂則以獲
致爲他人說向於法門現于終始親及怨仇
等心加之棄衆想念不惜身命能觀衆業所
行具足樂護禁戒多修忍力而無麤言面目
和悅離於憔悴無惡顏色先人談言問訊恭
恪棄捐嫉懶樂善柔軟所遊居安是爲溥首
建立行者族姓子諷誦斯咒其族姓子見法

師者現獲十力何謂爲十已逮心力未曾忘
捨至於意力曉了所念所至力者所入經典
無不解達堅固之力行在生死慙愧之力所聞
等悉護博聞之力具足智慧總持之力彼
悉攬辯才之力佛所建立而得擁護深法之
力逮得五通[illegible]十不起法忍力具諸二十通慧佛語溥
首若有法師建立是法諷誦奉持則當逮得
此十種力佛說於此神咒力業所行術時其
四天王驚悸毛竪與無央數百千鬼神眷屬
圍繞往詣佛所稽首佛足白世尊曰我之枝
黨則奉佛教獲通流跡又我等身各有眷屬
將詣族姓子族姓女爲法師者若講說法護
斯經典奉勸受持諷誦讀者四天當往將護
使得安隱若在郡國縣邑州城大邦居家出
家我四天王與其眷屬當擁護此族姓男女
供侍奉事令得安隱無危害者亦無伺求得
其便者若斯經典所可流布國土處所當令
宿衛面四十里諸天龍神鳩桓眷屬子孫無
得其便爾時拘維羅大天王說此頌曰
我所有眷屬　諸子及宗親　吾能順堪任

供奉此聰達
時惟樓勒大天王則說頌曰
吾爲法王子　以法而化成　供養諸佛子
奉建道意者
提頭賴大天王即說頌曰
則當爲將護　[illegible]十普周徧十方　廿一其有持斯典
佛正覺所說
惟沙門大天王即說頌曰
若建立道心　供養彼學者　衆生緣供養
不任報其恩
於時息意大天王有太子名曰諦顏以七寶
蓋奉上如來尋說頌曰
今我當受斯　如來之經典　輒爲他人說
人心之志性　世尊知我心　曉了宿世行
如意之所建　於世當成佛　今奉正覺蓋
莫能覩尊顏　願我逮如是　無見頂相者
正覺唯采眄　世尊垂慈心　清淨目睞察
哀眼覩衆庶　世尊則授決　智慧度彼岸
於是壽終後　則生兜術天　兜術天上歿
見彌勒最勝　當於二萬歲　供養佛乃至

彼則出家已　淨修于梵行　便於賢劫中
普見一切佛　皆悉供養已　淨修梵行竟
訖六十億劫　當得成正覺　作佛名寶蓋
佛土號莊嚴　純悉諸菩薩　常當講妙法
其命壽一劫　佛滅度之後　愍傷衆生故
正法住半劫

於是釋提桓因與無央數百千天人眷屬圍繞白世尊曰我當擁護於斯法師持此典者供養奉事而順其志其誦說經吾當故往咨受斯法當令法師勢力強盛辯才次第演說如流使無蹪礙而不遺漏爾時帝釋太子名曰瞿夷七寶瓔珞奉進如來說此頌曰

世尊我目覩　如來之所行　若于已遵修
志慕求佛慧　古世之所行　所施無所冀
我當學斯教　布惠諸所有　亦為受此經
然從法王得　數數每講說　當報導師恩
平等以時節　與此經典俱　供養飲食饌
奉侍佛道故　唯聲聞不任　將順斯典誥
我當護正法　調御於來世　唯垂見慰撫
決斷諸天疑　吾身當久如　得成若能仁

於時尊授決　明達諸通慧　汝當得正覺
如今覩佛身　行億千劫中　若復暨百姟
當為世光明　號曰慧成就

於是梵忍天子白世尊曰唯然大聖捨於禪行則當往詣族姓子族姓女而聽說法若說此經多所降伏釋梵諸天我能堪任供養奉事斯族姓子天上世間諸天人民悉當加敬而奉事之時梵忍天說此頌曰

其執持此經　比丘比丘尼　清信士及女
則為普濟世　若習斯典者　歎詠諸至誠
吾唯能堪任　講說於是經　數華當重疊
上至于梵天　以為法座上　令說斯經法
于彼譽揚讚　善哉所造說　然於後末世
若手執此經　正使億國上　令滿其中火
則當往詣彼　求逮聞斯典　積寶如須彌
以此寶施與　因得聞是經　嚴淨于佛土

囑累品第十八

爾時世尊即如其像而出頂光便現神足感魔波旬與諸兵衆往詣佛所白世尊曰吾與眷屬於如來前而自約盟若斯經典所流布處諸邦國土而有法師數陳經典宣于法會又吾身誓益當加護令得暢達不與危害於是世尊紫金色光普照佛土告溥首曰如來已為建立斯典并及將護持斯法者加以慈愍流布天下閻浮提域至竟正法不為毀滅于時衆會普持雜華一切名香雜香擣香散如來上各歎斯言當令此法而得久住於閻浮提當令弘普靡不周接爾時世尊告賢者阿難曰當受斯經應曰唯願奉持佛言阿難斯經悉顯至于天上用受持故當為衆會而分別說賢者阿難白世尊曰其有受持斯經典者若諷誦讀為他人說其福如何世尊報曰假使以寶普用周徧滿於虛空以布施者當知其有案如文句說此經典則普供養如來至真及與聖衆一切施安若復有人受斯經典書著竹帛執持供養其人現在獲得十藏何謂為十見佛之藏逮得天眼聞法之藏獲致天耳聖衆之藏得不退轉菩薩聖賢無盡寶藏逮致寶掌像色之藏則得具相眷屬之藏營從不散無閒寶藏逮得總持志念之

藏逮得辯才無畏之藏攝諸異學功德之藏
衆生稟仰聖慧之藏普獲一切諸佛之法佛
說此經時七十二姟人逮得法忍無量衆人
悉起道意不可限人漏盡意解賢者阿難白
世尊曰何名斯經云何奉持佛告阿難是經
名等御諸法當奉持之又名莊嚴佛法復名
持心梵天所問溥首所暢當固奉持佛說如
是溥首童真持心梵天普行族姓子賢者大
迦葉賢者阿難諸大人民阿須倫聞佛所說
莫不歡喜

持心梵天所問經卷第四

音釋

涸下各切竭也　疹丑刃切疢也　蹊胡雞切徑路也　帑坦朗切金帛所藏也　踟陟離切　揥敕細切　咿音伊　䁡音知　錍賓彌切　䁥尼質切　眄莫甸切視也　睞落代切眄睞也

御製無量壽佛贊

西方極樂世界尊　無量壽佛世希有
能滅無始億劫業　令彼苦惱悉消除
若人能以微妙心　嘗以極樂爲觀想
廣與衆生分別說　舉目即見阿彌陀
佛身色相顯光明　閻浮檀金無與等
其高無比由旬數　六十萬億那由他
眉間白毫五須彌　紺眼弘澄四大海
光明演出諸毛孔　一孔徧含諸大千
一一界中有一河沙　沙有八萬四千相
一一相中復如是　作者觀者隨現前
以觀佛身見佛心　衆生憶想見化佛
從相入得無生忍　以三昧受無邊慈
佛身無量廣無邊　化導以彼宿願力
有憶想者得成就　神通如意滿虛空
衆生三種具三心　精進勇猛無退轉
即得如來手接引　七寶宮殿大光明
其身踴躍金剛臺　隨從佛後彈指頃
行大乘解第一義　即生七寶蓮池中
阿彌陀佛大慈悲　十力威德難贊說
稱名一聲起一念　八十億劫罪皆除
以是濟拔無有窮　是以名爲無量壽
昔世尊居耆闍崛　與大衆說妙因緣
離憂惱與閻浮提　超脫一切諸苦趣
淨妙國即極樂界　修三福發菩提心
作是念者住堅專　故說無量壽佛觀
如是功德不可說　不可說者妙光明
無量清淨平等施　五濁衆生咸作佛
斷彼一切顛倒想　猶如以水投海中
濕性混合無不同　雖有聖智難分別
人人皆爲無量壽　稽首瞻禮即西方

佛說觀無量壽佛經

劉宋西域三藏法師畺良耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人俱菩薩三萬二千
文殊師利法王子而爲上首

爾時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室內制諸羣臣一不得往國太夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身諸瓔珞中盛蒲萄漿密以上王爾時大王食麨飲漿求水漱口漱口畢已合掌恭敬向耆闍崛山遙禮世尊而作是言大目犍連是吾親友願興慈悲授我八戒時目犍連如鷹隼飛疾至王所日日如是授王八戒世尊亦遣尊者富樓那為王說法如是時間經三七日王食麨蜜得聞法故顏色和悅時阿闍世問守門者父王今者猶存在耶時守門人白言大王國太夫人身塗麨蜜瓔珞盛漿持用上王沙門目連及富樓那從空而來為王說法不可禁制時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與賊為伴沙門惡人幻惑呪術令此惡王多日不死即執利劍欲害其母時有一臣名曰月光聰明多智及與耆婆為王作禮白言大王臣聞毗陀論經說劫初已來有諸惡王貪國位故殺害其父一萬八千未曾聞有無道害母王今為此殺逆之事汙剎利種臣不忍聞是栴陀羅我等不宜復住於此時二大臣說此語竟以手按劍却行而退時阿闍世驚怖惶懼告耆婆言汝不為我耶耆婆白言大王慎莫害母王聞此語懺悔求救即便捨劍止不害母勑語內官閉置深宮不令復出時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛山為佛作禮而作是言如來世尊在昔之時恒遣阿難來慰問我我今愁憂世尊威重無由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是語已悲泣雨淚遙向佛禮未舉頭頃爾時世尊在耆闍崛山知韋提希心之所念即勑大目犍連及以阿難從空而來佛從耆闍崛山沒於王宮出時韋提希禮已舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色坐百寶蓮華目連侍左阿難侍右釋梵護世諸天在虛空中普雨天華持用供養時韋提希見佛世尊自絕瓔珞舉身投地號泣向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊復有何等因緣與提婆達多共為眷屬唯願世尊為我廣說無憂惱處我當往生不樂閻浮提濁惡世也此濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我觀於清淨業處爾時世尊放眉間光其光金色遍照十方無量世界還住佛頂化為金臺如須彌山十方諸佛淨妙國土皆於中現或有國土七寶合成復有國土純是蓮華復有國土如自在天宮復有國土如玻瓈鏡十方國土皆於中現有如是等無量諸佛國土嚴顯可觀令韋提希見

時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨皆有光明我今樂生極樂世界阿彌陀佛所唯願世尊教我思惟教我正受爾時世尊即便微笑有五色光從佛口出一一光照頻婆娑羅王頂爾時大王雖在幽閉心眼無障遙見世尊頭面作禮自然增進成阿那含爾時世尊告韋提希汝今知不阿彌陀佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今為汝廣說眾譬亦令未來世一切凡夫欲修淨業

者得生西方極樂國土欲生彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如此三事名爲淨業佛告韋提希汝今知不此三種業乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因

佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之如來今者爲未來世一切衆生爲煩惱賊之所害者說清淨業善哉韋提希快問此事阿難汝當受持廣爲多衆宣說佛語如來今者教韋提希及未來世一切衆生觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼清淨國土如執明鏡自見面像見彼國土極妙樂事心歡喜故應時即得無生法忍佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣未得天眼不能遠觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國土若佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所逼云何當見阿彌陀佛極樂世界

佛告韋提希汝及衆生應當專心繫念一處想於西方云何作想凡作想者一切衆生自非生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦觀於日欲沒之處令心堅住專想不移見日欲沒狀如懸鼓既見日已閉目開目皆令明了是爲日想名曰初觀

次作水想見水澄清亦令明了無分散意既見水已當起冰想見冰映徹作瑠璃想此想成已見瑠璃地內外映徹下有金剛七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八楞具足一一方面百寶所成一一寶珠有千光明一一光明八萬四千色映瑠璃地如億千日不可具見瑠璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶界分齊分明一一寶中有五百色光其光如華又似星月懸處虛空成光明臺樓閣千萬百寶合成於臺兩邊各有百億華幢無量樂器以爲莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演說苦空無常無我之音是爲水想名第二觀

此想成時一一觀之極令了了閉目開目不令散失唯除食時恒憶此事如此想者名爲粗見極樂國地若得三昧見彼國地了了分明不可具說是爲地想名第三觀佛告阿難汝持佛語爲未來世一切大衆欲脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億劫生死之罪捨身他世必生淨國心得無疑作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀寶樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高八千由旬其諸寶樹七寶華葉無不具足一一華葉作異寶色瑠璃色中出金色光玻瓈色中出紅色光碼碯色中出硨磲光硨磲色中出綠眞珠光珊瑚琥珀一切衆寶以爲映飾妙眞珠網彌覆樹上一一樹上有七重網一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸天童子自然在中一一童子五百億釋迦毗楞伽摩尼以爲瓔珞其摩尼光照百由旬猶如和合百億日月不可具名衆寶間錯色中上者此諸寶樹行行相當葉葉相次於衆葉間生諸妙華華上自然有七寶果一一樹葉縱廣正等二十五由旬其葉千色有百種畫

如天瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如旋火輪宛轉葉間涌生諸果如帝釋缾有大光明化成幢旛無量寶蓋是寶蓋中映現三千大千世界一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已亦當次第一一觀之觀見樹莖枝葉華果皆令分明是爲樹想名第四觀

次當想水欲想水者極樂國土有八池水一一池水七寶所成其寶柔輭從如意珠王生分爲十四支一一支作七寶妙色黃金爲渠渠下皆以雜色金剛以爲底沙一一水中有六十億七寶蓮華一一蓮華團圓正等十二由旬其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙演說苦空無常無我諸波羅蜜復有讚歎諸佛相好者如意珠王涌出金色微妙光明其光化爲百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧是爲八功德水想名第五觀

衆寶國土一一界上有五百億寶樓其樓閣中有無量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念比丘僧此想成已名爲粗見極樂世界寶樹寶地寶池是爲總觀想名第六觀若見此者除無量億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣爲大衆分別解說說是語時無量壽佛住立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明熾盛不可具見百千閻浮檀金色不得爲比

時韋提希見無量壽佛已接足作禮白佛言世尊我今因佛力故得見無量壽佛及二菩薩未來衆生當云何觀無量壽佛及二菩薩

佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶地上作蓮華想令其蓮華一一葉上作百寶色有八萬四千脉猶如天畫脉有八萬四千光了了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五十由旬如是蓮華具有八萬四千葉一一葉間有百億摩尼珠王以爲映飾一一摩尼珠放千光明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞伽寶以爲其臺此蓮華臺八萬金剛甄叔迦寶梵摩尼寶妙眞珠網以爲校飾於其臺上自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千萬億須彌山幢上寶幔如夜摩天宮復有五百億微妙寶珠以爲映飾一一寶珠有八萬四千光一一光作八萬四千異種金色一一金色遍其寶土處處變化各作異相或爲金剛臺或作眞珠網或作雜華雲於十方面隨意變現施作佛事是爲華座想名第七觀佛告阿難如此妙華是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛者當先作此華座想作此想時不得雜觀皆應一一觀之一一葉一一珠一一光一一臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此想成者滅除五萬億劫生死之罪必定當生極樂世界作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心想中是故汝等心想佛時是心即是三十二相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀

彼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀想彼佛者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀金色坐彼華上見像坐已心眼得開了了分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列諸天寶幔彌覆其上衆寶羅網滿虛空中見如此事極令明了如觀掌中見此事已復當更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等無有異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩薩像坐左華座亦作金色如前無異想一大勢至菩薩像坐右華座此想成時佛菩薩像皆放光明其光金色照諸寶樹一一樹下亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及諸寶樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒聞妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與修多羅合若不合者名為妄想若與合者名為麤想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀者除無量億劫生死之罪於現身中得念佛三昧

佛告阿難及韋提希此想成已次當更觀無量壽佛身相光明阿難當知無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如五須彌山佛眼如四大海水青白分明身諸毛孔演出光明如須彌山彼佛圓光如百億三千大千世界於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多無數化菩薩以為侍者無量壽佛有八萬四千相一一相中各有八萬四千隨形好一一好中復有八萬四千光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨其光相好及與化佛不可具說但當憶想令心眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以無緣慈攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸佛前得無生忍是故智者應當繫心諦觀無量壽佛觀無量壽佛者從一相好入但觀眉間白毫極令明了見眉間白毫相者八萬四千相好自然當現見無量壽佛者即見十方無量諸佛得見無量諸佛故諸佛現前授記是為遍觀一切色身相名第九觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希見無量壽佛了了分明已次亦應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十萬億那由他由旬身紫金色頂有肉髻項有圓光面各百千由旬其圓光中有五百化佛如釋迦牟尼一一化佛有五百化菩薩無量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其天冠中有一立化佛高二十五由旬觀世音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流出八萬四千種光明一一光明有無量無數百千化佛一一化佛無數化菩薩以為侍者變現自在滿十方世界臂如紅蓮華色有八十億微妙光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端一一指端有八萬四千畫猶如印文一一畫有八萬四千色一一色有八萬四千光其光柔輭普照一切以此寶手接引衆

生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足時有金剛摩尼華布散一切莫不彌滿其餘身相衆好具足如佛無異唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊是爲觀觀世音菩薩眞實色身相名第十觀佛告阿難若欲觀觀世音菩薩者當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除業障除無數劫生死之罪如此菩薩但聞其名獲無量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦次第觀之悉令明了如觀掌中作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方無量諸佛淨妙光明是故號此菩薩名無邊光以智慧光普照一切令離三塗得無上力是故號此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶華一一寶華有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如鉢頭摩華於肉髻上有一寶缾盛諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等無有異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛刹乃至上方光明王佛刹於其中間無量塵數分身無量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土畟塞空中坐蓮華座演說妙法度苦衆生作此觀者名爲觀見大勢至菩薩是爲觀大勢至色身相觀此菩薩者名第十一觀除無數劫阿僧祇生死之罪作是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀成已名爲具足觀觀世音大勢至見此事時當起自心生於西方極樂世界於蓮華中結加趺坐作蓮華合想作蓮華開想蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法與十二部經合若出定之時憶持不失見此事已名見無量壽佛極樂世界是爲普觀想名第十二觀無量壽佛化身無數與觀世音及大勢至常來至此行人之所

佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先當觀於一丈六像在池水上如先所說無量壽佛身量無邊非是凡夫心力所及然彼如來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像得無量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神通如意於十方國變現自在或現大身滿虛空中或現小身丈六八尺所現之形皆眞金色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿彌陀佛普化一切是爲雜想觀名第十三觀

佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生願生彼國者發三種心即便往生何等爲三一者至誠心二者深心三者回向發願心具三心者必生彼國復有三種衆生當得往生何等爲三一者慈心不殺具諸戒行二者讀誦大乘方等經典三者修行六念回向發願願生彼國具此功德一日乃至七日即得往

生生彼國時此人精進勇猛故阿彌陀如來與觀世音大勢至無數化佛百千比丘聲聞大衆無量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金剛臺與大勢至菩薩至行者前阿彌陀佛放大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世音大勢至與無數菩薩讚歎行者勸進其心行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶林演說妙法聞已即悟無生法忍經須臾間歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第受記還至本國得無量百千陀羅尼門是名上品上生者

上品中生者不必受持讀誦方等經典善解義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大

貞一 十五

乘以此功德回向願求生極樂國行此行者命欲終時阿彌陀佛與觀世音大勢至無量大衆眷屬圍繞持紫金臺至行者前讚言法子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合掌叉手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶池中此紫金臺如大寶華經宿則開行者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩俱時放光照行者身目即開明因前宿習普聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺禮佛合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛行遍至十方歷事諸佛於諸佛所修諸三昧經一小劫得無生忍現前受記是名上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發無上道心以此功德回向願求生極樂國行者命欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸菩薩持金蓮華化作五百佛來迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發無上道心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生想名第十四觀

佛告阿難及韋提希中品上生者若有衆生受持五戒持八戒齋修行諸戒不造五逆無衆過患以此善根回向願求生於西方極樂

貞一 十六

世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍繞放金色光至其人所演說苦空無常無我讚歎出家得離衆苦行者見已心大歡喜自見己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作禮未舉頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當華敷時聞衆音聲讚歎四諦應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中品上生者

中品中生者若有衆生若一日一夜持八戒齋若一日一夜持沙彌戒若一日一夜持具足戒威儀無缺以此功德回向願求生極樂國戒香熏修如此行者命欲終時見阿彌陀佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者前行者自聞空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在

寶池中經於七日蓮華乃敷華既敷已開目合掌讚歎世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫已成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男子善女人孝養父母行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘四十八願聞此事已尋即命終譬如壯士屈伸臂頃即生西方極樂世界經七日已遇觀世音及大勢至聞法歡喜得須陀洹過一小劫成阿羅漢是名中品下生者是名中輩生想名第十五觀

佛告阿難及韋提希下品上生者或有眾生作眾惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多造惡法無有慚愧命欲終時遇善知識為說大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生死之罪爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至至行者前讚言善男子以汝稱佛名故諸罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷當華敷時大悲觀世音菩薩及大勢至菩薩放大光明住其人前為說甚深十二部經聞已信解發無上道心經十小劫具百法明門得入初地是名下品上生者

佛告阿難及韋提希下品中生者或有眾生毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇物盜現前僧物不淨說法無有慚愧以諸惡業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄命欲終時地獄眾火一時俱至遇善知識以大慈悲即為讚說阿彌陀佛十力威德廣讚彼佛光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法已應時即發無上道心是名下品中生者

佛告阿難及韋提希下品下生者或有眾生作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡業故應墮惡道經歷多劫受苦無窮如此愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝若不能念彼佛者應稱無量壽佛如是至心令聲不絕具足十念稱南無阿彌陀佛稱佛名故於念念中除八十億劫生死之罪命終之時見金蓮華猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀世音大勢至以大悲音聲為其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下品下生者是名下輩生想名第十六觀說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜歎未曾有豁然大悟逮無生忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已獲得諸佛現前三昧無量諸天發無上道心爾時阿難即從座起白佛言

世尊當何名此經此法之要當云何受持佛告阿難此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持無令忘失行此三昧者現身得見無量壽佛及二大士若善男子及善女人但聞佛名二菩薩名除無量劫生死之罪何況憶念若念佛者當知此人則是人中分陀利華觀世音菩薩大勢至菩薩爲其勝友當坐道場生諸佛家佛告阿難汝好持是語持是語者即是持無量壽佛名佛說此語時尊者目犍連尊者阿難及韋提希等聞佛所說皆大歡喜

爾時世尊足步虛空還耆闍崛山爾時阿難廣爲大衆說如上事無量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說觀無量壽佛經

音釋

澡 子皓切洗也 酥 素姑切酪屬 麨 尺沼切乾糗也 鷹隼 隼思尹切鵄屬 燋悴 燋音樵悴音萃燋悴憂愁而瘦瘠也 羸劣 羸倫爲切瘦也劣龍輟切弱也 分齊 分扶問切齊才詣切分齊限量也 正觀 觀古玩切 行行 胡郎切 叉塞 叉正作測測力切遏也塞悉則切滿也 誹謗 誹敷尾切非議也謗補曠切毀也

三經一呪同卷　貞二

稱讚淨土佛攝受經

佛說阿彌陀經

拔一切業障根本得生淨土神呪 附神力傳

後出阿彌陀佛偈經

稱讚淨土佛攝受經　貞二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱一切皆是尊宿聲聞衆望所識大阿羅漢其名曰尊者舍利子摩訶目犍連摩訶迦葉阿泥律陀如是等諸大聲聞而爲上首復與無量菩薩摩訶薩俱一切皆住不退轉位無量功德衆所莊嚴其名曰妙吉祥菩薩無能勝菩薩常精進菩薩不休息菩薩如是等諸大菩薩而爲上首復有帝釋大梵天王堪忍界主護世四王如是上首百千俱胝那庾多數諸天子衆及餘世間無量天人阿素洛等爲聞法故俱來會坐爾時世尊告舍利子汝今知不於是西方去此世界過百千俱胝那庾多

佛土有佛世界名曰極樂其中世尊名無量壽及無量光如來應正等覺十號圓滿今現在彼安隱住持爲諸有情宣說甚深微妙之法令得殊勝利益安樂又舍利子何因何緣彼佛世界名爲極樂舍利子由彼界中諸有情類無有一切身心憂苦唯有無量清淨喜樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中處處皆有七重行列妙寶欄楯七重行列寶多羅樹及有七重妙寶羅網周帀圍繞四寶莊嚴金寶銀寶吠瑠璃寶頗胝迦寶妙飾間綺舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中處處皆有七妙寶池八功德水彌滿其中何等名爲八功德水一者澄淨二者清冷三者甘美四者輕軟五者潤澤六者安和七者飲時除飢渴等無量過患八者飲已定能長養諸根四大增益種種殊勝善根多福衆生常樂受用是諸寶池底布金沙四面周帀有四階道四寶莊嚴甚可愛樂諸池周帀有妙寶樹間飾行列香氣芬馥七寶莊嚴甚可愛樂言七寶者一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦五赤眞珠六阿濕摩揭拉婆寶七牟娑落揭拉婆寶是諸池中常有種種雜色蓮華量如車輪青形青顯青光青影黃形黃顯黃光黃影赤形赤顯赤光赤影白形白顯白光白影四形四顯四光四影舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中自然常有無量無邊衆妙伎樂音曲和雅甚可愛樂諸有情類聞斯妙音諸惡煩惱悉皆消滅無量善法漸次增長速證無上正等菩提舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中周遍大地眞金合成其觸柔軟香潔光明無量無邊妙寶間飾舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中晝夜六時常雨種種上妙天華光澤香潔細軟雜色雖令見者身心適悅而不貪著增長有情無量無數不可思議殊勝功德彼有情類晝夜六時常持供養無量壽佛每晨朝時持此天華於一食頃飛至他方無量世界供養百千俱胝諸佛於諸佛所各以百千俱胝樹華持散供養還至本處遊天住等舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中常有種種奇妙可愛雜色衆鳥所謂鵝鴈鶖鷺鴻鶴孔雀鸚鵡羯羅頻迦命命鳥等如是衆鳥晝夜六時恒共集會出和雅聲隨其類音宣揚妙法所謂甚深念住正斷神足根力覺道支等無量妙法彼土衆生聞是聲已各得念佛念法念僧無量功德熏修其身汝舍利子於意云何彼土衆鳥豈是傍生惡趣攝耶勿作是見所以者何彼佛淨土無三惡道尚不聞有三惡趣名何況有實罪業所招傍生衆鳥當知皆是無量壽佛變化所作令其宣暢無量法音作諸有情利益安樂舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名

爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中常有妙風吹諸寶樹及寶羅網出微妙音譬如百千俱胝天樂同時俱作出微妙聲甚可愛玩如是彼土常有妙風吹衆寶樹及寶羅網擊出種種微妙音聲說種種法彼土衆生聞是聲已起佛法僧念作意等無量功德舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中有如是等無量無邊不可思議甚希有事假使經於百千俱胝那庾多劫以其無量百千俱胝那庾多舌一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中佛有何緣名無量壽舍利子由彼如來及諸有情壽命無量無數大劫由是緣故彼土如來名無量壽舍利子無量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩提已來經十大劫舍利子何緣彼佛名無量光舍利子由彼如來恒放無量無邊妙光遍照一切十方佛土施作佛事無有障礙由是緣故彼土如來名無量光舍利子

彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量聲聞弟子一切皆是大阿羅漢具足種種微妙功德其量無邊不可稱數舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量菩薩弟子一切皆是一生所繫具足種種微妙功德其量無邊不可稱數假使經於無數量劫讚其功德終不能盡舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子若諸有情生彼土者皆不退轉必不復墮諸險惡趣邊地下賤蔑戾車中常遊諸佛清淨國土殊勝行願念念增進決定當證阿耨多羅三藐三菩提舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界又舍利子若諸有情聞彼西方無量壽佛清淨佛土無量功德衆所莊嚴皆應發願生彼佛土所以者何若生彼土得與如是無量功德衆所莊嚴諸大士等同一

集會受用如是無量功德衆所莊嚴清淨佛土大乘法樂常無退轉無量行願念念增進速證無上正等菩提故舍利子生彼佛土諸有情類成就無量無邊功德非少善根諸有情類當得往生無量壽佛極樂世界清淨佛土又舍利子若有淨信諸善男子或善女人得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號極樂世界功德莊嚴聞已思惟若一日夜或二或三或四或五或六或七繫念不亂是善男子或善女人臨命終時無量壽佛與其無量聲聞弟子菩薩衆俱前後圍繞來住其前慈悲加祐令心不亂既捨命已隨佛衆會生無量壽極樂世界清淨佛土又舍利子我觀如是利益安樂大事因緣說誠諦語若有淨信諸善男子或善女人得聞如是無量壽佛不可思議功德名號極樂世界淨佛土者一切皆應信受發願如說修行生彼佛土又舍利子如我今者稱揚讚歎無量壽佛無量無邊不可思議佛土功德如是東方亦有現在不動如來山幢如來大山如來山光

如來妙幢如來如是等佛如殑伽沙住在東方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是南方亦有現在日月光如來名稱光如來大光蘊如來迷盧光如來無邊精進如來如是等佛如殑伽沙住在南方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是西方有現在無量壽如來無量蘊如來無量光如來無量幢如來大自在如來大光如來光焰如來大寶幢如來放光如來如是等佛如殑伽沙住在西方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是北方亦有現在無量光嚴通達覺慧如來無量天鼓振大妙音如來大蘊如來光網如

來娑羅帝王如來如是等佛如殑伽沙住在北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來師子如來名稱如來譽光如來正法如來妙法如來法幢如來功德友如來功德號如來如是等佛如殑伽沙住在下方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是上方亦有現在梵音如來宿王如來香光如來如紅蓮華勝德如來示現一切義利如來如是等佛如殑伽沙住在上方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是東南方亦有現在最上廣大雲雷音王如來如是

等佛如殑伽沙住東南方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是西南方亦有現在最上日光名稱功德如來如是等佛如殑伽沙住西南方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是西北方亦有現在無量功德火王光明如來如是等佛如殑伽沙住西北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是東北方亦有現在無數百千俱胝廣慧如來如是等佛如殑伽沙住東北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又

舍利子何緣此經名爲稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門舍利子由此經中稱揚讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德及十方面諸佛世尊爲欲方便利益安樂諸有情故各住本土現大神變說誠諦言勸諸有情信受此法是故此經名爲稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子若善男子或善女人或已得聞或當得聞或今得聞聞是經已深生信解生信解已必爲如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受如說行者一切定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切定生無量壽佛極樂世界清淨佛土是故舍利子汝等有情一切皆應信受領解我及十方佛世尊語當勤精進如說修行勿生疑慮又舍利子若善男子或善女人於無量壽極樂世界清淨佛土功德莊嚴若已發願若當發願若今發願必爲如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受如說行者一切定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切定生無量壽佛極樂世界清淨佛土是故舍利子若有淨信諸善男子或善女人一切皆應於無量壽極樂世界清淨佛土深心信解發願往生勿行放逸又舍利子如我今者稱揚諸佛讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德彼十方面諸佛世尊亦稱讚我不可思議無邊功德皆作是言甚奇希有釋迦寂靜釋迦法王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊乃能於是堪忍世界五濁惡時所謂劫濁諸有情濁諸煩惱濁見濁命濁於中證得阿耨多羅三藐三菩提爲欲方便利益安樂諸有情故說是世間極難信法是故舍利子當知我今於此雜染堪忍世界五濁惡時證得阿耨多羅三藐三菩提爲欲方便利益安樂諸有情故說是世間極難信法甚爲希有不可思議又舍利子於此雜染堪忍界中五濁惡時若有淨信諸善男子或善女人聞說如是一切世間極難信法能生信解受持演說如教修行當知是人甚爲希有無量佛所曾種善根是人命終定生西方極樂世界受用種種功德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜六時親近供養無量壽佛遊歷十方供養諸佛於諸佛所聞法受記福慧資糧疾得圓滿速證無上正等菩提時薄伽梵說是經已尊者舍利子諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆無量天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

稱讚淨土佛攝受經

佛說阿彌陀經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱皆是大阿羅漢衆所知識長老舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離婆多周利槃陀伽難陀阿難陀羅睺羅憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿㝹樓馱如是等諸大弟子幷諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩

薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大衆俱爾時佛告長老舍利弗從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀今現在説法舍利弗彼土何故名爲極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠璃玻瓈合成上有樓閣亦以金銀瑠璃玻瓈硨磲赤珠碼碯而嚴飾之池中蓮華大如車輪青色青光黄色黄光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴又舍利弗彼佛國土常作天樂黄金爲地晝夜六時雨天曼陀羅華其土衆生常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽

共命之鳥是諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故號阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國無所障礙是故號爲阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢非是筭數之所能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非

是筭數所能知之但可以無量無邊阿僧祇説舍利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞説阿彌陀佛執持名號若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故説此言若有衆生聞是説者應當發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界説誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大燄肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界説誠實言汝等衆生當信是

稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界有燄肩佛最勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護

貞二　十四

念經舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大燄肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗於汝意云何何故名爲一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆爲一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能爲甚難希有之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁

貞二　十五

煩惱濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提爲一切世間說此難信之法是爲甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經

拔一切業障根本得生淨土神呪 出小無量壽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅奉　詔重譯

南無阿彌多婆夜哆多妁切一他伽跢都餓切二夜哆地途賣切三夜他阿彌利上聲四都婆毗五阿彌利哆六悉耽婆毗七阿彌利哆八毗迦蘭諦九阿彌利哆十毗迦蘭哆十一伽彌膩十二伽伽那十三枳多迦隸十四莎婆訶十五

若有善男子善女人能誦此呪者阿彌陀佛常住其頂日夜擁護無令怨家而得其便現世常得安隱臨命終時任運往生

阿彌陀經不思議神力傳 隋錄未詳作者

昔長安僧叡法師慧崇僧顯慧通近至後周實禪師景禪師西河鸞法師等數百餘人並生西方西河綽禪師等因見鸞法師得生淨土各率有緣專修淨土之業綽師

又撰西方記驗名安樂集流行又晉朝遠法師入廬山三十年不出乃命同志白黑有一百二十三人立誓期於西方鑿山銘願至陳天嘉年廬山珍禪師於坐時見有數百餘人共乘七寶華舫往西方珍禪師遂求附載其船上人報云法師雖講得涅槃經亦大不可思議緣法師未誦得阿彌陀經及呪所以不得同去法師遂廢講業日夜專誦彌陀經及呪計應滿二萬遍未終四七日前夜向四更有神人從西方送一白銀臺來空中明過於日告云法師壽終當乘此臺往生阿彌陀國故來相示令知定生終時白黑咸聞空中如奏音樂并聞異香數月間香氣不歇其夜峯頂寺僧衆咸見一谷内有數十炬火大如車輪尋驗古今得生安樂世界者非一多見化佛徒衆來迎靈瑞如傳廣明不可繁録因珍禪師於此經有驗故略述此一條以悟來喆助成往生之志拔一切業障根本得生淨土神呪者乃宋元嘉末年求那跋陀重奉制譯合計五十九字一十五句龍樹菩薩願生安養夢感此呪耶舍三藏誦此呪天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪其人云經本外國不來若欲受持呪法嚼楊枝澡豆漱口然香於佛像前胡跪合掌日夜六時各誦三七遍即滅四重五逆十惡謗方等罪悉得滅除現世所求皆得不爲惡鬼神所惑亂若數滿二十萬遍即感得菩提牙生若至三十萬遍即面見阿彌陀佛

後出阿彌陀佛偈經

後　漢　失　譯　師　名

惟念法比丘　乃從世饒王　發願喻諸佛
誓二十四章　世世見諸佛　妓數無有量
不廢宿命行　功德遂具成　世界名清淨
得佛號無量　國界平夷易　豐樂多上人
寶樹若干種　羅列叢相生　本莖枝葉華
種種各異香　順風日三動　翕習如華生
墮地如手布　雜厠上普平　一切無諸山
海水及諸源　但有河水流　音響如說經
天人入水戲　在意所欲望　令水齊胳肩
意願隨念得　佛壽十方沙　光明普無邊
菩薩及弟子　不可筭稱量　若欲見彼佛
莫疑亦莫望　有疑在胎中　不合五百年
不疑生臺座　又手無量前　願欲遍十方
須臾則旋還　惟念彼菩薩　妓劫作功勤
本行如此致　得號憎世尊　佛興難得值
須臾會難聞　講說士難遇　受學人難得
若後遭末世　法欲衰微時　當共建擁護
行佛無欲法　佛能說此要　各當勤思行
弘此無量誓　世世稽首行

後出阿彌陀佛偈經

蓋聞紫虛蕩蕩資銀隥而遐昇碧浪滄滄偁寶舟而廣運有菩薩戒品莊嚴者太宗文皇帝之尚儀也賢明早著令德宿昭雪皎意華冰清心鏡才兼六行蕙質夂而彌芬位極一時蘭性幽而逾馥有佩稻梁之

恵無忘亭育之恩恭爲朕躬敬造一切經論龍宮妙旨杼四辯於言泉鷲嶺遺文流一味於法海以茲勝福用彼良因上奉七廟之靈下散十方之衆縱使風炎變起甘露灑而無窮永劫遷移香乳流而不竭云爾

音釋

稱讚淨土佛攝受經

欄楯 欄郎干切勾闌也楯竪尹切檻也　頗胝迦 梵語也亦云頗黎此云水精頗普禾切胝張尼切　拉 力合切　蔑戾車 梵語也亦云彌離車此云惡見蔑彌列切戾郎計切 貞二　殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切伽具迦切 十九

佛說阿彌陀經

絺 音癡　㝹 奴侯切　馱 唐何切　衣裓 裓古得切衣前襟也　盛 時征切受也　阿鞞跋致 梵語也此云不退轉鞞駢迷切跋蒲撥切　閦 昌六切　沮 慈呂切

不思議神力傳

叡 以芮切　綽 呂約切　撰 雛產切述也造也　舫 甫妄切方船也　鏽 音秀

阿彌陀佛偈經

姟數 姟正作垓古哀切十京曰垓　翕 迄及切聚也盛也　胳 音各腋下也　隥 丁鄧切登陟之道也　抒 直呂切挹也又引而泄之也

大阿彌陀佛經序　貞三

大藏經中有十餘經言阿彌陀佛濟度衆生其間四經本爲一種譯者不同故有四名一名無量清淨平等覺經乃後漢月支三藏支婁迦讖譯二曰無量壽經乃曹魏康僧鎧譯三曰阿彌陀過度人道經乃吳月支支謙譯四曰無量壽莊嚴經乃本朝西天三藏法賢譯其大略雖同然其中甚有差互若不覩省者又其文或失於太繁而使人猒觀或失於太嚴而喪其本眞或其文適中而其意則失之由是釋迦文佛所以說經阿彌陀佛所以度人之旨紊而無序鬱而不章予深惜之故熟讀而精考叙爲一經蓋欲復其本也其校正之法若言一事在此本爲安彼本爲杌隉則取其安者或此本爲要彼本爲泛濫則取其要者或此本爲近彼本爲迂則取其近者或彼本有之而此本闕則取其所有或彼本彰明而此本隱晦則取其明者大槩乃取其所優去其所劣又有其文碎雜而失統錯亂而不倫者則用其意以脩其辭刪其重以暢

其義其或可疑者則闕焉而不敢取若此之類皆欲訂正聖言發明本旨使不惑於四種之異而知其指歸也又各從其事類析為五十六分欲觀者易見而喜於讀誦庶幾流傳之廣而一切衆生皆受濟度也予每校正必禱於觀音菩薩求冥助以開悟識性使無舛誤始末三年而後畢既畢乃拜而自喜目之曰大阿彌陀經蓋佛與舍利弗說者亦阿彌陀經彼則其文少故此言大以別之然佛說經非若吾聖人所說也吾聖人所說或深其文而叢其意使人索之而愈見其多或簡其文而晦其意使人思而後得佛則不然必欲詳陳曲布使人人可曉雖至愚下者亦知其意焉然而有辭直而意愈深者經所謂須信佛語深是也切不可以輕其辭而忽其意紹興壬午秋國學進士龍舒王日休謹序

誦淨口業真言

唵修利修利摩訶修利修修利娑婆訶

次誦五淨真言

唵尾鼠提娑婆訶

淨身器神呪

唵秫殿都戍陀那耶娑婆訶

次向西頂禮祝云

弟子某謹為盡虛空界一切衆生敀依盡虛空界一切諸佛一切正法一切聖僧西方極樂世界阿彌陀佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩聲聞諸上善人某今為盡虛空界一切衆生持誦大阿彌陀經及讚佛懺罪迴向發願願如此等衆生各各自誦經讚佛懺罪迴向發願願盡拔濟生於極樂世界乃念大慈菩薩讚佛懺罪迴向發願偈云

十方三世佛　阿彌陀第一　九品度衆生
威德無窮極　我今大敀依　懺悔三業罪
凡有諸善福　至心用迴向　願同念佛人
盡生極樂國　見佛了生死　如佛度一切

如為薦亡或禳灾或保安則隨意祝願不須如前祈禱亦須誦真言先敀依三寶及西方四聖然後祝願若為自身往生則宜一一如前其功德甚大矣

佛說大阿彌陀經卷上

法會大衆分第一

如是我聞一時佛在王舍國靈鷲山中與大弟子衆千二百五十人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大號尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者阿難若此皆上首者又大乘衆菩薩普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢劫中一切菩薩又賢護等十六正士善思議菩薩信慧菩薩空無菩薩神通華菩薩皆尊普賢大士之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之法如是等菩薩大士一時來會

阿難發問分第二

爾時世尊容色光麗異於他日尊者阿難即

從座起偏袒右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸根悅豫姿色清淨光顯巍巍如鏡明瑩暢徹表裏自我侍佛以來未嘗獲覩威容有如今日豈非念過去諸佛或現在未來諸佛故致然耶佛言善哉阿難有諸天教汝來問汝自問耶阿難言我自以所見而發此問佛言汝所問者勝於供養一天下聲聞緣覺及布施諸天人民下至蜎飛蠕動之類雖至累劫尚百千萬億倍不可以及所以者何蓋諸天帝王人民下至蜎飛蠕動之類皆因汝所問而得度脫之道阿難如世間有優曇鉢華雖有其實不見其華有佛出世華然後有佛難值遇亦如此華今我出世汝善知吾意特爲發問誠不妄侍佛矣汝當諦聽吾爲汝說對言誠欲聞之

五十三佛分第三

佛言前已過去劫大衆多不可計無邊幅不可議爾時有佛出世名定光如來教化度脫無量衆生皆令得道乃取滅度次有佛名光遠次有佛名月光次有佛名栴檀香次有佛名善山王次有佛名須彌天冠次有佛名須彌等曜次有佛名月色次有佛名正念次有佛名離垢次有佛名無著次有佛名龍天次有佛名夜光次有佛名安明頂次有佛名不動地次有佛名瑠璃妙花次有佛名瑠璃金色次有佛名金藏次有佛名炎光次有佛名炎根次有佛名地種次有佛名月像次有佛名日音次有佛名解脫華次有佛名莊嚴光明次有佛名海覺神通次有佛名水光次有佛名大香次有佛名離塵垢次有佛名捨猒意次有佛名寶炎次有佛名妙頂次有佛名勇力次有佛名功德持慧次有佛名蔽日月光次有佛名日月瑠璃光次有佛名無上瑠璃光次有佛名最上首次有佛名菩提華次有佛名月明次有佛名日光次有佛名華色王次有佛名水月光次有佛名除癡冥次有佛名度蓋行次有佛名淨信次有佛名善宿次有佛名威神次有佛名法慧次有佛名鸞音次有佛名師子音次有佛名龍音次有佛名處世如此諸佛皆已過去

法藏本因分第四

佛言次有佛名世自在王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十號具足在世教化四十二劫爾時有大國王聞佛說法喜悅開悟即弃王位往作沙門號法藏比丘高才智慧勇猛無能及者詣彼佛所稽首禮足右繞三帀長跪合掌以偈讚佛

如來妙色相　世間無等倫　遠勝日摩尼
火月清淨水　威神無有極　名聲震十方
皆由三昧力　精進成智慧　持覺若溟海
深廣無涯底　無明與貪恚　冰釋已無餘
從是超世間　歎仰不能已　端如好樹華
莫不愛樂者　處處人民見　一切皆歡喜
布施及淨戒　忍辱并精進　禪定大智慧
吾誓得此事　一切諸恐懼　普爲獲大安
過度諸生死　無不解脫者　我至作佛時
種種如法王　假使恒沙數　諸佛悉供養
不如求正覺　堅勇必成就　能使無量剎
光明普照耀　濟度越恒沙　威德誰可量

我剎及莊嚴　華好獨超卓　九欲求生者
清淨安以樂　度脫永無窮　幸佛作明證
發願既如是　力行無懈怠　雖居苦毒中
忍之終不悔

大願問佛分第五

佛言爾時法藏比丘說此偈已復白世自在王佛言世尊我發無上菩提之心願作佛時於十方無央數佛中爲最智慧勇猛頂中光明照耀十方無有窮極所居剎土自然七寶極明麗溫柔我化度名號皆聞於十方無央數世界莫有不聞知者諸無央數諸天人民以至蜎飛蠕動之類來生我剎者悉皆菩薩聲聞其數不可窮盡比諸佛世界悉皆勝之如是者寧可得否時世自在王佛知其智識高明心願廣大即爲說言譬如大海一人斗量歷劫不止尚可見底況人至心求道精進不止何求不得何願不遂時法藏比丘聞佛所說則大歡喜佛乃選擇二千一百萬佛剎中諸天人民之善惡國土之麤妙隨其心願悉令顯現法藏即一其心遂得天眼莫不徹見

四十八願分第六

佛言爾時法藏比丘乃往一靜處其心寂然俱無所著默坐思惟攝取彼佛剎清淨之行如彼修持復詣佛所而白佛言世尊我已攝取二千一百萬佛剎所以莊嚴國土清淨之行願有敷陳惟佛聽察彼佛告言善哉汝可具說諸菩薩衆聞汝志願因以警策亦能於諸佛剎修習莊嚴法藏白言第一願我作佛時我剎中無地獄餓鬼禽畜以至蜎飛蠕動之類不得是願終不作佛第二願我作佛時我剎中無婦女無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類來生我剎者皆於七寶水池蓮華中化生不得是願終不作佛第三願我作佛時我剎中人欲食時七寶鉢中百味飲食化現在前食已器用自然化去不得是願終不作佛第四願我作佛時我剎中人所欲衣服隨念即至不假裁縫擣染浣濯不得是願終不作佛第五願我作佛時我剎中自地以上至於虛空皆有宅宇宮殿樓閣池流花樹悉以無量雜寶百千種香而共合成嚴飾奇妙殊勝超絕其香普熏十方世界衆生聞是香者皆修佛行不得是願終不作佛第六願我作佛時我剎中人皆心相愛敬無相憎嫉不得是願終不作佛第七願我作佛時我剎中人盡無淫泆嗔怒愚癡之心不得是願終不作佛第八願我作佛時我剎中人皆同一善心無感他念其所欲言皆豫相知意不得是願終不作佛第九願我作佛時我剎中人皆不聞不善之名況有其實不得是願終不作佛第十願我作佛時我剎中人知身如幻無貪著心不得是願終不作佛第十一願我作佛時我剎中雖有諸天與世人之異而其形容皆一類金色面目端正淨好無復醜異不得是願終不作佛第十二願我作佛時假令十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆得爲人皆作緣覺聲聞皆坐禪一心共欲計數我年壽幾千億萬劫無有能知者不得是願終不作佛第十三願我作佛時假令十方各千億世界有諸天人民以至

蜎飛蠕動之類皆得爲人皆作緣覺聲聞皆坐禪一心共欲計數我剎中人數有幾千億萬無有能知者不得是願終不作佛第十四願我作佛時我剎中人壽命皆無央數劫無有能計知其數者不得是願終不作佛第十五願我作佛時我剎中人所受快樂一如漏盡比丘不得是願終不作佛第十六願我作佛時我剎中人住正信位離顛倒想遠離分別諸根寂靜所止盡般泥洹不得是願終不作佛第十七願我作佛時說經行道十倍於諸佛不得是願終不作佛第十八願我作佛時我剎中人盡通宿命知百千億那由他劫事不得是願終不作佛第十九願我作佛時我剎中人盡得天眼見百千億那由他世界不得是願終不作佛第二十願我作佛時我剎中人盡得天耳聞百千億那由他諸佛說法悉能受持不得是願終不作佛第二十一願我作佛時我剎中人得他心智知百千億那由他世界衆生心念不得是願終不作佛第二十二願我作佛時我剎中人盡得神足於一念頃能超過百千億那由他世界不得是願終不作佛第二十三願我作佛時我名號聞於十方無央數世界諸佛各於大衆稱我功德及國土之勝諸天人民以至蜎飛蠕動之類聞我名號乃慈心喜悅者皆令來生我剎不得是願終不作佛第二十四願我作佛時我頂中光明絶妙勝如日月之明百千億萬倍不得是願終不作佛第二十五願我作佛時光明照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民以至蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善皆令來生我國不得是願終不作佛第二十六願我作佛時十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類蒙我光明觸其身者身心慈和過諸天人不得是願終不作佛第二十七願我作佛時十方無央數世界諸天人民有發菩提心奉持齋戒行六波羅蜜修諸功德至心發願欲生我剎臨壽終時我與大衆現其人前引至來生作不退轉地菩薩不得是願終不作佛第二十八願我作佛時十方無央數世界諸天人民聞我名號燒香散花然燈懸繒飯食沙門起立塔寺齋戒清淨益作諸善一心繫念於我雖止於一晝夜不絶亦必生我剎不得是願終不作佛第二十九願我作佛時十方無央數世界諸天人民至心信樂欲生我剎十聲念我名號必遂來生惟除五逆誹謗正法不得是願終不作佛第三十願我作佛時十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類前世作惡聞我名號即懺悔爲善奉持經戒願生我剎壽終皆不經三惡道徑遂來生一切所欲無不如意不得是願終不作佛第三十一願我作佛時十方無央數世界諸天人民聞我名號五體投地稽首作禮喜悅信樂修菩薩行諸天世人莫不致敬不得是願終不作佛第三十二願我作佛時十方無央數世界有女人聞我名號喜悅信樂發菩提心厭惡女身壽終之後其身不復爲女不得是願終不作佛第三十三願我作佛時凡生我剎者一生遂補佛處惟除本願欲往他方設化衆生修菩薩行供養諸佛即自在往生

我以威神之力令彼教化一切衆生皆發信心修菩提行普賢行寂滅行淨梵行最勝行及一切善行不得是願終不作佛第三十四願我作佛時我剎中人欲生他方者如其所願不復墮於三惡道不得是願終不作佛第三十五願我作佛時剎中菩薩以香華旛蓋真珠瓔珞種種供具欲往無量世界供養諸佛一食之頃即可遍至不得是願終不作佛第三十六願我作佛時剎中菩薩欲萬種之物供養十方無央數佛即自在前供養旣遍是日未午即還我剎不得是願終不作佛第三十七願我作佛時剎中菩薩受持經法諷誦宣說必得辯才智慧不得是願終不作佛第三十八願我作佛時剎中菩薩能演說一切法其智慧辯才不可限量不得是願終不作佛第三十九願我作佛時剎中菩薩得金剛那羅延力其身皆紫磨金色具三十二相八十種好說經行道無異於諸佛不得是願終不作佛第四十願我作佛時剎中清淨照見十方無量世界菩薩欲於寶樹中見十方一切嚴淨佛剎即時應現猶如明鏡覩其面相不得是願終不作佛第四十一願我作佛時剎中菩薩雖少功德者亦能知見我道場樹高四千由旬不得是願終不作佛第四十二願我作佛時剎中諸天世人及一切萬物皆嚴淨光麗形色殊特窮微極妙無能稱量者衆生雖得天眼不能辯其名數不得是願終不作佛第四十三願我作佛時我剎中人隨其志願所欲聞法皆自然得聞不得是願終不作佛第四十四願我作佛時剎中菩薩聲聞皆智慧成神項中皆有光明語音鴻暢說經行道無異於諸佛不得是願終不作佛第四十五願我作佛時他方世界諸菩薩聞我名號皈依精進皆逮得清淨解脫三昧住是三昧一發意頃供養不可思議諸佛而不失定意不得是願終不作佛第四十六願我作佛時他方世界諸菩薩聞我名號皈依精進皆逮得普等三昧至于成佛常見無量不可思議一切諸佛不得是願終不作佛第四十七願我作佛時他方世界諸菩薩聞我名號皈依精進即得至不退轉地不得是願終不作佛第四十八願我作佛時他方世界諸菩薩聞我名號皈依精進即得至第一忍第二忍第三法忍於諸佛法永不退轉不得是願終不作佛

願後說偈分第七

佛言爾時法藏比丘發此願已復說偈言

我今對佛前　特發誠實願　如獲十力身
威德無能勝　復爲大國王　富豪而自在
常施諸財寶　利樂於貧苦　盡令諸衆生
長夜無憂惱　發生衆善根　長養菩提果
我至成佛時　名聲超十方　人天欣得聞
俱來生我剎　我以智慧光　廣照無央界
除滅諸有情　貪嗔煩惱暗　地獄鬼畜生
亦生我剎中　一切來生者　修習清淨行
如佛金色身　妙相悉圓滿　還以大慈心
普濟諸沉溺　我於未來世　當作天人師
百億世界中　說法師子吼　一切聞音者
解悟復圓明　又如過去佛　所生慈愍行
度脫諸有情　已無量無邊　我行亦如斯

咸使登覺岸　此願若尅果　大千應震動
虛空諸天神　必雨珍妙華

初修善行分第八

佛言爾時法藏比丘於彼佛所諸天魔梵龍神八部大衆之中發斯弘誓應時大地震動天雨妙華以散其上空中讚言決定成佛於是法藏住眞實慧勇猛精進修習無量功德以莊嚴其國是故入三摩地歷大阿僧祇劫修菩薩行不生慾想嗔想癡想不生慾覺嗔覺癡覺不著色聲香味諸法忍力成就不計衆苦但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行遠離虛妄堅守誠正常以和顏愛語饒益衆生於佛法僧信重恭敬依眞諦門植衆德本善護口業不譏他過善護身業不失律儀善護意業清淨無染恒以布施持戒忍辱精進禪定智慧利樂衆生令諸衆生功德成就遠離麤言免自害害彼免彼此俱害修習善語自利利人人我兼利復教化衆生修行六度於一切法而得自在了空無相無願無爲無生無滅軌範具足善根圓滿隨其生處在意所欲有無量寶藏自然發現以此施惠衆生令生歡喜以行教化致無量無數衆生發無上菩提之心如是善行無量無邊說不能盡

親近諸佛分第九

佛言法藏比丘行菩薩行時於諸佛所尊重恭敬承事供養未嘗間斷爲四大天王諸佛所恭敬禮拜承事供養爲忉利天王諸佛所恭敬禮拜承事供養爲夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王乃至大梵天王等諸佛所恭敬禮拜承事供養其次處閻浮提爲轉輪王受灌頂位及大臣官族等諸佛所恭敬禮拜承事供養爲刹帝利婆羅門等諸佛所恭敬禮拜承事供養如是無量無數百千萬億劫親近諸佛植衆德本以成就所願

願成作佛分第十

佛言法藏比丘行菩薩行時容體端嚴三十二相八十種好悉皆具足口中常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢羅華香其香普熏無量無邊不可思議那由他由旬衆生聞此香者皆發無上菩提之心又手中恒出一切衣服一切飲食一切幢旛寶蓋一切音樂及一切最上所須之物利樂一切衆生令歸佛道如是積功累德無量無數百千萬億劫功德圓滿威神熾盛方得成就所願而入佛位

蜎蠕亦度分第十一

阿難白言法藏比丘爲已成佛而取滅度爲未成佛爲今現在佛言彼佛如來來無所來去無所去無生無滅非過去現在未來但以酬其志願度一切衆生現在西方去此百萬世界其世界名曰極樂其佛號阿彌陀成佛以來于今十劫又在十方世界教化無央數諸天人民以至蜎飛蠕動之類莫不得過度解脫者

光明獨勝分第十二

佛言阿彌陀佛光明最爲遠著諸佛光明皆所不及十方無央數佛其頂中光明有照一里者有照二里者有照三里者如是展轉漸遠有至於照千二百萬里復有佛頂中光明照一世界者有照二世界者有照三世界者

如是展轉漸遠有至於照二百萬世界者惟阿彌陀佛頂中光明照千萬世界無有窮極諸佛光明所以有遠近者何以故初爲菩薩時願力功德各有大小至期作佛皆隨所得是故光明亦從而異若威神自在隨意所作不必豫計則無不同阿彌陀佛願力無邊功德超絶故比諸佛光明特爲殊勝

十三佛號分第十三

佛言阿彌陀佛光明明麗快甚絶殊無極勝於日月之明千萬億倍而爲諸佛光明之王故號無量壽佛亦號無量光佛無邊光佛無礙光佛無對光佛炎王光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光佛難思光佛難稱光佛超日月光佛其光明所照無央數天下幽冥之處皆常大明諸天人民禽獸蜎飛蠕動之類見此光明莫不喜悅而生慈心其淫泆嗔怒愚癡者見此光明莫不遷善地獄餓鬼畜生考掠痛苦之處見此光明無復苦惱命終之後皆得解脫不獨我今稱讚阿彌陀佛光明十方無央數佛菩薩緣覺聲聞之衆悉皆稱讚亦復如是若有衆生聞此光明威神功德日夜歸命稱讚不已隨其志願必生其刹復爲諸菩薩聲聞所共稱讚當亦如是我說阿彌陀佛光明威神巍巍殊妙晝夜一劫尚未能盡今爲汝等略言之耳

阿闍世王分第十四

爾時阿闍世王太子與五百長者子各持一金華蓋前以獻佛却坐一面聞說阿彌陀佛功德光明皆大歡喜其心願言我等後作佛時皆如阿彌陀佛佛即知之告諸比丘言阿闍世王太子與五百長者子後無央數劫皆當作佛如阿彌陀佛此等行菩薩道已無央數劫皆各供養四百億佛今復供養於我往昔迦葉佛時皆常爲我弟子今又至此是復會遇也時諸比丘聞是語已莫不喜悅恭敬讚歎

地平氣和分第十五

佛言阿彌陀佛刹中皆自然七寶所謂黃金白銀水晶瑠璃珊瑚琥珀硨磲其體性溫柔以是七寶相間爲地或純以一寶爲地光色照耀奇妙清淨超越十方一切世界其國恢廓曠蕩不可窮盡地皆平正無須彌山及金剛圍一切諸山亦無大海小海及坑坎井谷亦無幽暗之所無地獄餓鬼畜生禽虫以至蜎飛蠕動之類無阿須倫及諸龍鬼神亦無雨露惟有自然流泉亦無寒暑氣象常春清快明麗不可具言有萬種自然之物如百味飲食意有所欲悉現在前意若不用自然化去隨其所念無不得之此娑婆世界有他化自在天其中天人一切所須自然化現以比於此佛刹中自然之物猶萬億倍不可以及

講堂宅宇分第十六

佛言阿彌陀佛講堂精舍皆自然七寶相間而成復有七寶以爲樓觀欄楯復以七寶爲之瓔珞懸飾其側復以白珠明月珠摩尼珠爲之交絡遍覆其上殊特妙好清淨光輝不可勝言其餘菩薩聲聞所居宮宇亦復如是彼諸天及世人衣服飲食華香瓔珞傘蓋幢旛微妙音樂隨意而現所居宮宇樓閣稱其形色高下大小或以一寶二寶乃至無量衆

寶悉化現而成然宮宇有隨意高大浮於空中若雲氣者有不能隨意高大止在地上如世間者其故非他能隨意者乃前世求道時慈心精進益作諸善德厚所致不能隨意者乃前世求道時不慈心精進作善微尠德薄所致若衣服飲食則皆平等惟宮宇不同所以别進有勤墮德有大小示衆見之此講堂宮宇初無作者亦無所從來以此佛願大德重自然化生

寶池大小分第十七

佛言阿彌陀佛刹中講堂宮宇勝於此世界中第六天上天帝所居百千萬倍終不可及其内外復有自然流泉及諸池沼與自然七寶俱生有純一寶池者其底沙亦以一寶若黄金池者底白銀沙水晶池者底瑠璃沙珊瑚池者底琥珀沙有二寶爲一池者其底沙亦以二寶若黄金白銀池者底沙則以水晶瑠璃若水晶瑠璃池者底沙則以珊瑚琥珀若珊瑚琥珀池者底沙則以硨磲瑪瑙若三寶四寶以至七寶共爲一池則底沙亦如是此諸寶池有方四十里者有方五十里者有方六十里者如是展轉漸大以至於方二萬四百八十里若大海然是諸池者皆菩薩聲聞諸上善人生長之所有時浴於其間若彼佛池其方倍此皆七寶相間而成白珠明月珠摩尼珠爲之底沙是諸池者皆八功德水湛然盈滿清淨香潔味如甘露其間復有百種異華枝皆千葉光色既異香氣亦異芬芳馥郁不可勝言

蓮花化生分第十八

佛言十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類往生阿彌陀佛刹者皆於七寶池蓮華中化生自然長大亦無乳養之者皆食自然之食其容貌形色端正淨好固非世人可比亦非天人可比皆受自然清虚之身無極之壽

佛說大阿彌陀經卷上

序
識 楚禁切
鎧 可亥切
紊 文運切亂也
欝 於物切滯也
杌 五忽切
隉 魚切杌隉不安也
槩 古代切大率也
訂 丁定切評議也
析 音昔分也
舛 昌兖切差錯也

經
蜎 縈緣切小飛也
蝡 音軟蟲動貌
擣 都皓切舂也
浣濯 浣胡管切洗垢也濯直角切滌也
淫泆 淫泆夷質切放蕩也
軌範 軌音鬼則也範音犯模也
尠 蘇典切少也
馥郁 馥房六切郁於六切馥郁香氣也

佛說大阿彌陀經卷下　貞四

匃者比類分第十九

佛言譬如匃者在帝王之側形相容儀寧可
類否阿難荅言匃者在帝王之側麤陋醜惡
無以爲喻百千萬倍不可以及所以然者皆
坐前世不植德本積財不施富有益慳但欲
唐得貪求無猒不信修善得福益作諸惡如
是壽終墮於惡趣受諸長苦得出爲人下賤
醜弊示衆見之所以帝王人中尊貴皆由宿
世積德所致慈惠温良博施衆濟損已利物
無所違諍是以壽終應生天上享其福樂餘
慶猶存遂生王家自然尊貴儀容端正衆所
敬事美衣珍饍隨心服御自非宿福何以能
然佛言汝言是矣若言形相威光帝王雖人
中尊貴比轉輪聖王猶如鄙陋若彼匃者在
帝王之側轉輪聖王天下第一比忉利天王
又百千萬倍不可以及忉利天王比第六天
王又百千萬倍不可以及第六天王比阿彌
陀佛刹中諸菩薩聲聞諸上善人又百千萬
倍不可以及

澡雪形體分第二十

佛言阿彌陀佛刹中諸菩薩聲聞諸上善人
若入七寶池中澡雪形體意欲令水沒足水
即沒足欲令至膝水即至膝欲令至腰至腋
以至于頸水亦如是欲淋灌其身悉如其意
欲令其水如初即亦如初調和冷暖無不順
適開神悅體滌蕩情慮清明澄潔瑩若無形
旣出浴已各坐於一蓮華之上自然微風徐
動吹諸寶樹或作音樂或作法音吹諸寶花
皆成異香散諸菩薩聲聞大衆之上華墮地
者積厚四寸極目明麗芳香無比及至小萎
自然亂風吹去諸菩薩聲聞大衆有欲聞法
音者有欲聞音樂者有欲聞華香者有皆不
欲聞者其欲聞者輙獨聞之不欲聞者寂無
所聞各適其意無所違忤其爲快樂常得自
然

澡畢進業分第二十一

佛言鐃皆浴已各往修進有在地講經者有
在地誦經者有在地自說經者有在地口授
經者有在地聽經者有在地念經者有在地
思道者有在地坐禪一心者有在地經行者
仍有在虛空中講經者在虛空中誦經者在
虛空中自說經者在虛空中口授經者在虛
空中聽經者在虛空中念經者在虛空中思
道者在虛空中坐禪一心者在虛空中經行
者其間有未得須陀洹者因是得須陀洹未
得斯陀含者因是得斯陀含未得阿那含者
得阿那含未得阿羅漢者得阿羅漢有未得
不退轉地菩薩者乃得不退轉地菩薩各隨
其質而有所得莫不欣然適意而悅

池流法音分第二十二

佛言諸寶池中其水轉相灌注不遲不疾波
揚無量自然妙聲或作說佛聲或作說法聲
或作說僧聲或說寂靜聲說空無我聲說大
慈悲聲說波羅蜜聲說十力無畏不共法聲
說諸通慧聲說無所作聲說不起滅聲說無
生忍聲乃至說甘露灌頂一切妙法如是等
聲稱其所欲莫不聞者喜悅無量發清淨心
無諸分別正直平等成熟善根永不退於無
上菩提於彼世界不復聞於地獄餓鬼畜生

夜叉殺生偷盜鬪諍惡口兩舌如是等一切惡聲聞且絕無況有其實但有自然清淨之音自然快樂之事是故其刹名曰極樂

池岸花樹分第二十三

佛言諸寶池岸上有無數栴檀香樹吉祥果樹花果恒芳香氣流布又有天優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華雜色光茂彌覆水上復有七種寶樹其純一寶樹者根莖枝葉花果皆以一寶二寶爲一樹者根莖枝葉花果間以二寶三寶爲一樹者根莖枝葉花果間以三寶四寶爲一樹者根莖枝葉各以一寶其花與果同於根莖五寶爲一樹者根莖枝葉花各以一寶果則同於其根六寶爲一樹者根莖枝葉花果各以一寶七寶爲一樹者亦復如是惟加其節益用一寶如是諸樹種種各自異行行相植莖莖相望枝枝相准葉葉相向花花相順果果相當如是行列數百千里間以寶池又復如是乃至周遍世界榮色光耀不可勝視清風時發自成微妙音聲無可比者

樹音妙樂分第二十四

佛言如世間帝王有萬種音樂不如轉輪聖王諸音樂中一音之美百千萬倍如轉輪聖王萬種音樂不如忉利天王諸音樂中一音之美百千萬倍如忉利天王萬種音樂不如第六天王諸音樂中一音之美百千萬倍如第六天王萬種音聲不如阿彌陀佛刹中諸七寶樹一音之美百千萬倍復有自然種種妙樂而其音聲無非妙法清暢嘹喨微妙和雅十方世界音聲之中最爲第一

自然飲食分第二十五

佛言阿彌陀佛刹中諸往生者其飲食時有欲銀鉢者有欲金鉢者有欲水晶瑠璃鉢者有欲珊瑚琥珀硨磲碼碯鉢者或欲明月珠摩尼珠白玉紫金等鉢皆隨其意化現在前百味飲食充滿其中酸醎辛淡各如所欲多亦不餘少亦不缺亦不以美故過量而食惟以資益氣力食已自然消散而無遺滓或但見色聞香意以爲食自然化去再欲食時復現如前極彼刹中清淨安穩微妙快樂次於無爲泥洹之道

景象殊勝分第二十六

佛言阿彌陀佛刹中皆諸菩薩聲聞諸上善人無有婦女皆壽命無央數劫皆洞視徹聽遙相瞻見遙相聞語聲皆求善道者無復異人其面目皆端正淨好無復醜陋其體性皆智慧勇健無復庸愚其所欲言皆豫相知意心所存念無非道德形於談說無非正事皆相愛敬無或憎嫉皆相順序或無差池動合禮義穆若弟兄言語誠實轉相教令欽若承受不相違戾意皆潔清無所貪染婬泆嗔怒愚癡之態盡絕無餘邪心妄念消釋無有神氣和靜體力輕清樂從經道啓迪慧性通其宿命雖歷萬劫已所從來靡不知之復知十方世界去來現在之事復知無央數天上地下人民以至蜎飛蠕動之類心意所念口所欲言復知此等衆生當於何劫何歲盡度脫爲人得生極樂世界或作菩薩或作聲聞皆豫知之其有神智洞達威力自在者能於掌中擎一切世界

道場寶樹分第二十七

佛言阿彌陀佛刹中其道場樹高一千六百由旬四布枝樹八百由旬根入寶地五百由旬及一切衆寶自然合成花果敷榮作無量百千殊麗之色於其樹上復以月光摩尼寶帝網摩尼寶持海輪寶如是等衆寶莊嚴周帀其間復垂愛寶瓔珞大緑寶瓔珞青眞珠瓔珞如是等衆瓔珞綴飾復有眞妙寶網羅覆其上成百千萬色種種異變無量光艶照耀無極或時微風徐動演出無量妙法音聲其聲流布遍諸佛刹衆生聞者得深法忍住不退轉地無其耳病以至成就無上菩提若有衆生見此樹者乃至成佛於其中間不生眼病若有衆生聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若有衆生食樹果者乃至成佛於其中間舌亦無病若有衆生樹光照者乃至成佛於其中間身亦無病若有衆生觀想樹者乃至成佛於其中間心得清涼遠離貪等煩惱之病皆得甚深法忍住不退轉地彼刹諸天人世人見此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍三者無生法忍如是樹木花果與諸衆生而作佛事皆以此佛本願力故堅固願故精進力故威神力故

寶網音香分第二十八

佛言阿彌陀佛刹中復有無量寶網彌覆其上皆以金銀眞珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾周帀四面垂以寶網光色晃曜盡極嚴麗又有自然德風徐動不寒不暑溫和柔軟不遲不疾吹諸寶網及諸寶樹演發無量微妙法音流布萬種清雅德香其有聞者塵勞垢習自然不生風觸其身皆得快樂譬如比丘得滅盡定三昧或時風吹散花遍滿其刹隨色次第而不雜亂柔輭光澤馨香芬烈足履其上陷下四寸隨舉足已還復如故花用已訖自然化沒

蓮花現佛分第二十九

佛言阿彌陀佛刹中衆寶蓮花周遍世界一一寶花百千萬葉其花光明無量雜色青色青光白色白光玄黃朱紫之色其光亦然煒燁煥爛明耀日月一一花中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛其身皆紫金色相好殊特一一諸佛又放百千光明普為十方衆生說微妙法如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道

大會說法分第三十

佛言阿彌陀佛為諸菩薩聲聞及諸天世人廣宣大教敷演妙法之時皆以次序大會於七寶講堂佛初為諸菩薩聲聞及諸天世人說法莫不欣然悅適心得解悟各隨其資而有所得即時四方自然微風吹諸寶樹作五百音聲復吹諸寶花停結空中枝葉下向以成供養既而墜地則自然亂風吹去於是第一四天王天諸天人持百千花香百千音樂自空而降以供養佛及菩薩聲聞之衆聽聞說法散諸香花奏諸音樂於是第二忉利天上至欲界諸天以至第七梵天及三十六天如是等天諸天人各持百千香華百千音樂轉相倍勝自空而降皆以前後次序更相開避供養佛及菩薩聲聞之衆聽佛說法散諸香花奏諸音樂諸天人中有未得須陀洹道

者有未得斯陀含道者有未得阿那含道者有未得阿羅漢道者有未得不退轉地菩薩者聞佛說法即心開意解隨所未得而自得之當此之時熙然歡喜不可勝言

十方聽法分第三十一

佛言其次東方恒河沙數諸佛各遣無量無數菩薩及無量無數聲聞之衆持諸香華幢旛寶蓋種種供具前以獻佛各禮足已稱讚寶刹功德莊嚴聽說妙法皆大喜悅作禮而去其次南方世界恒河沙數諸佛各遣無量無數菩薩及無量無數聲聞之衆持諸香華幢旛寶蓋種種供具前以獻佛各禮足已稱讚寶刹功德莊嚴聽說妙法皆大喜悅作禮而去其次西方北方四隅上下亦復如是爾時世尊復說偈言

東方諸世界　數若恒河沙　一一世界中
聲聞與菩薩　無量復無數　各發最勝心
持諸妙供養　往獻阿彌陀　南西北四隅
上下亦如是　悉皆供獻已　旋繞懷愛敬
讚歎大福田　最上復希有　皆由宿願弘
精進無窮極　究達神通慧　遊入勝法門
具足功德寶　妙智無等倫　慧日朗世間
消除生死雲　莊嚴極樂刹　威神叵思議
曠蕩已無邊　佛刹絕無比　稱讚既如是
欽慕不能已　復以天妙花　散空成寶蓋
縱廣百由旬　色相愈新麗　假茲伸供養
自喜還自慶　願我積衆善　致我刹亦然
先了諸法性　夢幻本來空　次度諸衆生
遠大無窮極　如是寶刹者　何憂不可成
爾時佛慈悲　開導一切心　神通化大光
從佛面門出　四散數無窮　普照億佛刹
人天咸覩已　還歸佛髻中　時會諸有情
敬歎未曾有　願與沈淪者　盡證菩提道

觀音發問分第三十二

爾時佛說此偈已會中有觀自在菩薩即從座起合掌向佛而作是言世尊以何因緣阿彌陀佛於其面門放無量光照諸佛刹惟願世尊方便解說令諸衆生及他方菩薩聞是語已心生解悟於佛菩提志樂趣求永無退轉佛言汝當諦聽吾爲汝說彼佛如來於過去無量無邊阿僧祇劫前爲菩薩時發大誓言我於未來世成佛時若有十方世界無央數諸天人民以至蜎飛蠕動之類聞我名號或頂禮憶念或稱讚皈依或香花供養如是衆生速生我刹見此光明即得解脫若諸菩薩見此光明即得授記證不退位手持香華及諸供具往十方無邊佛刹供養諸佛而作佛事增益功德經須臾頃復還本刹是故光明而入佛頂

菩薩出供分第三十三

佛言阿彌陀佛刹中諸菩薩承佛威神一食之頃遍至十方無量世界供養諸佛隨心所欲花香妓樂衣蓋幢旛無數供養之具自然化現在前珍妙殊特非世所有輒以奉佛及諸菩薩聲聞之衆或欲獻花者即於空中化成花蓋小者周圓四十里或五十里或六十里如是展轉漸大有至於六百萬里各隨其小大停於空中以成圓象勢皆下向以成供養光色照耀香氣普薰不可勝言既已用已隨其前後以次化沒諸菩薩復於空中共奏

天樂以微妙音歌歎佛德聽受經法喜悅無量既供養已忽然輕舉還至本剎猶爲未食之前

菩薩功德分第三十四

佛言阿彌陀佛剎中諸菩薩衆容貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通威德無不滿足深入法門得無生忍諸菩薩道究竟明了調伏諸根身心柔輭安住寂靜盡般涅槃深入正慧無復餘習依佛所行七覺聖道修行五眼照眞達俗辯才總持自在無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義味敷演正法廣度有情除彼一切煩惱之患等觀三界空無所有知一切法悉皆寂滅無相無爲無因無果無取無捨無縛無脫去諸分別遠離顚倒堅固不動如須彌山智慧明了如日月朗廣大如海出功德寶熾盛如火燒煩惱薪忍辱如地一切平等清淨如水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切故如蓮花出水離一切染故如雷音震響出法音故如雲霔雨降法雨故如風動樹長菩提芽故如牛王聲異衆牛故如龍象威難可測故如良馬行乘無失故如師子座離怖畏故如尼拘陀樹覆蔭大衆故如優曇鉢華難值遇故如金剛杵破邪山故如梵王身生梵衆故如金翅鳥勝毒龍故如空中禽無住跡故如雪山照功德淨故如慈氏觀法界等故專樂求法心無厭足常欲廣說志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡暗修六和敬常爲法師導爲世燈明最勝福田拔諸欲刺以安群生功德殊勝莫不尊重恭敬供養無量諸佛常爲諸佛所共讚歎究竟菩薩諸波羅蜜修空無相無願三昧及不生不滅諸三昧門遠離聲聞緣覺之地阿難彼諸菩薩成就如是無量功德我但爲汝舉要言之若廣說者雖歷一劫不能窮盡

泥洹去者分第三十五

爾時座中有阿逸多菩薩即從座起合掌問佛阿彌陀佛剎中諸聲聞有般泥洹者否佛言此四天下星汝見之否答云皆已見之佛言如大目揵連飛行四天下一日一夜可盡知其星數彼剎聲聞之衆尚百千億倍於四天下星不可盡知其數其一聲聞般泥洹者猶如大海減去一渧不覺其少其般泥洹者數雖衆多猶如大海減去一溪之水亦不覺其少雖般泥洹者及無央數其現在者與新得聲聞者其數亦無量無極猶如大海減一恒河之水而不覺其少使天下諸水皆入於海亦不能覺海水增多所以者何以海爲天下諸水之王容納無窮彼佛剎中亦復如是使十方無央數佛剎諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆往生其中亦不能覺彼剎人數增多所以者何以彼剎獨冠於十方無央數佛剎而至廣至大曠若無邊所以者何本其爲菩薩時志願廣大精進不懈積德無窮故能如是

光明大小分第三十六

佛言阿彌陀佛與其剎中諸菩薩聲聞頂中光明各有大小諸聲聞頂中光明各照七丈諸菩薩頂中光明照千億萬里有二菩薩尊爲第一其一名觀世音一名大勢至常在佛側坐侍政論佛與二菩薩對議十方世界未來現在之事佛欲使二菩薩往他方佛所

神足而往駛疾如佛分身生此世界助佛揚化於彼剎中不失現在其智慧威神最為第一頂中光明各照千佛世界世間人民善男子善女人若有急難恐怖或值官事一心皈命觀世音菩薩無不得解脫者其佛項中光明極大極明彼世界中日月星辰以佛光勝故亦無光耀皆住空中亦不運轉故無一日二日一月二月亦無歲數亦無劫數以此間計之彼佛光明後無數劫無數劫重復無數劫無數劫不可復計劫終無冥晦之時其世界無壞亦復如是

恩德無窮分第三十七

佛言阿彌陀佛於世間教化意欲度脫十方無央數佛剎中諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆往生其剎悉令得泥洹之道其間欲作佛者即令修菩薩行以至成佛既成佛已轉相教化度脫十方無央數世界中諸天人民以至蜎飛蠕動之類往生其剎者不可勝數作菩薩以至成佛者亦不可勝數是此佛恩德及於十方世界無窮無極不可思議

佛壽人數分第三十八

佛言汝欲知阿彌陀佛壽命無極否阿逸多對言誠欲聞知佛言明聽悉十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆得為人又皆作緣覺聲聞共坐禪一心合其智慧為一智慧以計數彼佛壽命幾千億萬劫無有能知者其諸菩薩聲聞及彼剎諸天世人壽命亦復如是復令十方各千世界中諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆得為人又皆作緣覺聲聞共坐禪一心合其智慧為一智慧以計數彼剎中諸菩薩聲聞幾千億萬人莫有能盡知者彼佛壽命浩浩湫湫無窮無極誰能信知惟佛知耳

遞次作佛分第三十九

阿逸多復白佛言阿彌陀佛功德壽命威神光明乃如是耶佛言彼佛至般泥洹時觀世音菩薩乃當作佛掌握化權教化度脫十方世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆令得泥洹之道欲作佛者則至作佛既作佛已轉相教化轉相度脫如一大師阿彌陀佛無有窮極其恩德所及一無有異復住無央數劫無央數劫不可復計劫一一皆法阿彌陀佛乃般泥洹其次大勢至菩薩作佛掌握化權教化度脫一如阿彌陀佛經歷劫數永無般泥洹時

佛智無極分第四十

阿難復從座起長跪合掌而白佛言他方世界皆有須彌山阿彌陀佛剎中獨無此山何耶佛言汝有疑於佛耶十方世界無窮無極不可思議佛智亦如是其中諸大海水欲以一人斗量而盡汝智亦如是往昔過去世億萬億劫有億萬億佛各各自有名號無有同我名號釋迦文者復經億萬億劫間有同我名號如是積劫不已其同我名號者乃如恒河水邊流沙一沙一佛此屬過去我盡見之今現在面南正坐見南方億萬億世界其中有佛各各自有名號無有同我名號釋迦文者又復過億萬億世界間有同我名號如是過世界不已其有同我名號者乃如恒河水邊流沙一沙一佛東西北方四隅上下亦復

如是此屬現在我盡見之將來億萬億劫中有億萬億佛各各自有名號無有同我名號釋迦文者復經億萬億劫間有同我名號如是積劫不已其同我名號者如恒河水邊流沙一沙一佛此屬未來我盡見之是知佛之智慧能通十方世界去來現在無窮無極不可思議豈可以斗量之智而妄窺測

獨無須彌分第四十一

阿難聞佛所言則大恐怖毛髮聳然復白佛言非敢有疑於佛所以問者以他方世界四天王天及忉利天皆依須彌山而住彼獨無此山恐佛般泥洹後有來問者無以告之故以問佛佛言他方世界第三炎摩天上至第七梵天皆何所依而住對言自然在於空中佛言彼剎中無須彌山其四天王與忉利二天亦復如是天人行業果報不可思議其諸衆生住行業之地亦不可思議況彼佛威神浩大凡有作爲無施不可無須彌山無復何疑

十方稱讚分第四十二

佛告阿難東方有恒河沙世界諸佛出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚阿彌陀佛功德不可思議南方亦有恒河沙數世界諸佛出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚阿彌陀佛功德不可思議西方北方四隅上下亦復如是所以 頁四 者何欲令諸天帝王 十六 人民盡聞阿彌陀佛名號憶念受持皈依供養求生其剎是人命終必得往生若有衆生聞其名號信心喜悅乃至一念至誠迴向願生其剎必得往生惟除五逆誹謗正法

三輩往生分第四十三

佛言十方世界諸天人民有志心欲生阿彌陀佛剎者別爲三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門心無貪慕持守經戒行六波羅蜜修菩薩業一向專念阿彌陀佛修諸功德是人則於夢中見佛及諸菩薩聲聞其命欲終時佛與聖衆悉來迎致即於七寶水池蓮華中化生爲不退轉地菩薩智慧威力神通自在所居七寶宮宇在於空中去佛所爲近是爲上輩生者其中等者雖不能住作沙門大修功德常信受佛語深發無上菩提之心一向專念此佛隨力修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繒然燈散花燒香以此迴向願生其剎命欲終時佛亦現其身光明相好與諸大衆在其人前即隨往生亦住不退轉地功德智慧次於 頁四 上等生者其下輩 十七 生者不能作諸功德不發無上菩提之心一向專念每日十聲念佛願生其剎命欲終時亦夢見此佛遂得往生所居七寶宮宇惟在於地去佛所爲遠功德智慧又次於中輩生者

必修十善分第四十四

佛言行善菩薩道生阿彌陀佛剎者即得不退轉地菩薩具三十二相紫磨金色八十種好漸次以入佛位欲於何方世界作佛皆如所願若不能大精進禪定盡持經戒必修十善一不殺生二不偷盜三不邪婬四不誑欺五不飲酒六不兩舌七不惡口八不妄言九不嫉妒十不貪欲不慳吝不嗔恨不邪見篤於孝順謹於誠信信受佛語深信作善得福奉持如是善法晝夜思惟阿彌陀佛及彼剎種

種功德莊嚴志心皈依頂禮供養是人命終心不顛倒即得往生聞無量無數諸佛稱讚此佛功德永不退轉無上菩提

復有三等分第四十五

佛言其次齋戒清淨一心常念阿彌陀佛欲生其刹十晝夜不斷絕者命終必得往生縱不得晝夜當絕憂去憂勿與家事勿近婦人端身正心斷除愛欲齋戒清淨志心憶念彼佛持誦名號欲生其刹止一晝夜不絕斷者命終亦得往生若有善男子善女人發菩提心持諸禁戒堅守不犯饒益衆生所作善緣悉以施與令得安樂當憶此佛及彼刹境界是人命絕往生即如佛色相種種莊嚴賢聖圍繞速聞無上妙法

一生補佛分第四十六

佛言諸往生者皆具足三十二相究竟深入妙法要義諸根明利其初鈍根者成就二忍利根者得不可計無生法忍皆當一生遂補佛處所以者何彼佛刹中皆住於正定之聚無諸邪聚及不定之聚復無三種過失一者心無虛妄二者住不退轉三者善無唐捐所以生於彼者有進無退直至成佛惟有宿願速度衆生則以弘誓功德而自莊嚴入他方生死界中作師子吼說法度脫爾時阿彌陀佛以威神力令彼教化一切衆生皆發信心乃至成佛於其中間不受惡趣神通自在常識宿命雖生五濁惡世形跡與同其清淨快樂無異本刹

大會實池分第四十七

佛言十方無央數世界諸天人民比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷往生阿彌陀佛刹者群衆大會於七寶池中人人各坐一大蓮華之上自陳前世所持經戒所作善法所從來生本末其所好法及所得淺深與智慧多寡從上次下轉相言之其人若不豫作諸善不明經理於此應對自然促迫其心慚悔悔亦無及但慷慨發憤慕及等夷

世人極苦分第四十八

佛言世人於劇惡極苦之中勤身營務以自給濟無貴賤貧富無少長男女皆憂財物累念積慮爲心走使無時安息若有田憂田有宅憂宅有牛馬六畜奴婢衣食什物悉共憂之尊貴豪富既有斯患嬰結于心不能自適若貧窮下劣常苦困乏無田亦憂欲有其田無宅亦憂欲有其宅無牛馬六畜奴婢衣食什物無不憂之欲其皆有適有一物復缺一物適有是事復缺是事勤苦若此休息無時不達於道德迷没於嗔怒貪恨於貨色坐斯不得道當入苦惡趣展轉其中雖數千億劫無有出期痛不可言極可哀愍今語汝等世間之事擇其善者勤而行之愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂者乘佛在世當勤精進願生極樂世界

五道昭明分第四十九

佛言苦心與語令得解脫若不信悟無益其人大命將至悔亦何及天地之間五道昭明恢廓浩渺窈窈冥冥業報相生轉相承受美惡慘毒皆自當之孰使如是理之自然善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從暗入暗世人昧此惡道不絕故有自然

地獄餓鬼禽獸蜎飛蠕動之類展轉其中世世累劫無由出離是爲大患痛不可言惟修淨土直得超去

壽數隨意分第五十

彌勒復白佛言今聞佛所説莫不喜悦諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆蒙慈恩授解脱法佛語教誡甚善甚深佛言汝從無數劫來修菩薩行欲度諸天人民以至蜎飛蠕動之類從汝得道者無央數至得泥洹之道者亦無央數汝及十方世界諸天帝王人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷等從無數劫來流轉五道憂畏勤苦不可具言至于今世生死不絶與佛相值聽受經法又復得聞阿彌陀佛快哉甚善吾助汝喜汝今可厭生老病死痛苦惡露不淨無可樂者宜自決斷端身正行益作諸善修己潔體洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一切勤苦亦須臾之間後生阿彌陀佛刹快樂無極長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千劫萬億劫無央數劫不可復計劫皆隨意所欲無不得之欲衣得衣欲食得食皆如其意次於泥洹之道汝等各宜精進無得狐疑無得中悔自爲過咎以至生於彼刹邊地雖在七寶城中經五百歲受其困謫

八端檢束分第五十一

佛言汝等當自端身當自端心耳目鼻口手足皆當自端束檢中外無隨嗜欲益作諸善當布恩施德不犯道禁忍辱精進一心智慧展轉復相教化使彼爲德立善慈心正意齋戒清淨如是一晝夜勝於阿彌陀佛刹中爲善百歲所以者何以彼刹中無修營爲物皆自有人悉爲善無毛髮之惡於此修善十晝夜勝於他方佛刹爲善千歲所以者何他方佛刹悉皆爲善無造惡之所故其福德亦皆自然其次有世界爲善者多爲惡者少亦有自然之物不待修營若此世界中爲惡極多爲善極少不自修治物無自有或轉相欺詒勞心苦形如是忽務未嘗寧息吾哀世人教誨切至今超彼岸永脱苦趣

衆見佛相分第五十二

佛告阿難汝起整衣合掌恭敬面西爲阿彌陀佛作禮阿難如教作禮白佛言願見阿彌陀佛及極樂世界與諸菩薩聲聞大衆説是語已阿彌陀佛即放大光明普照一切世界其中所有悉皆不現惟見佛光猶如劫水彌滿世界爾時阿難見阿彌陀佛容體巍巍如黄金山高出一切諸世界上相好光明無不照耀會中四衆悉皆覩見佛言我説阿彌陀佛及諸菩薩聲聞及彼刹中自然七寶及一切所有與此相見有無異否對言今此所見與佛所言一無有異爾時諸天人民以至蜎飛蠕動之類皆覩見阿彌陀佛光明莫不慈心喜悦諸地獄畜生餓鬼有拷治痛苦者即皆解脱諸盲者悉皆能視聾者即皆能聽瘖者即皆能言僂者即皆能伸跛蹇者即皆能趨凡病者即皆痊愈諸狂愚者即皆黠慧婬泆者皆修梵行瞋恨者皆慈和爲善有被毒者毒皆不行鐘鼓琴瑟箜篌樂器諸伎不鼓自成五音之聲婦女珠瓔亦皆自然震響百

鳥畜獸皆自然歡鳴當此之時莫不喜悅咸得過度

疑城胎生分第五十三

佛告彌勒汝見彼剎有胎生否對云見胎生者所處宮殿或百由旬或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天人何因緣故彼剎而有胎生佛言若有衆生修諸功德願生彼剎後有悔心亦復疑惑不信有彼佛剎不信有往生者亦不信布施作善後世得福其人雖爾續有念心暫信暫不信志意猶豫無所專據臨命終時佛乃化現其身令彼目見口雖不能言其心即喜乃悔不免作諸善以悔過故其過差少亦生彼剎惟不能前至佛所方入邊地見七寶城即入其中於蓮花中生受身自然長大飲食亦皆自然其快樂如忉利天人惟於城中經五百歲不得見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆無由供養於佛修習菩薩功德以此爲苦示其小譴是故彼剎名爲胎生當知生疑惑者失大利益若有衆生信受經法奉持齋戒作諸功德至心迴向命終即於七寶池中蓮花中生跏趺而坐須臾之間身相光明智慧威神如諸菩薩安得名爲胎生他方諸大菩薩發心欲見阿彌陀佛及諸菩薩聲聞恭敬供養命終徑於極樂世界七寶蓮花中化生自然即時見佛安得名爲胎生

菩薩往生分第五十四

彌勒復白佛言世尊於此世界有幾何不退轉地菩薩往生阿彌陀佛剎佛言此世界有七百二十億不退轉地菩薩往生彼剎一一菩薩已曾供養無央數佛以此如彌勒者皆當作佛及諸小菩薩及修習少功德者不可勝計皆當往生不但我剎諸菩薩等往生於彼他方佛剎亦復如是其第一佛名光遠照有八十億菩薩皆當往生第二佛名寶藏有九十億菩薩皆當往生第三佛名無量音有二百二十億菩薩皆當往生第四佛名無極光明有二百五十億菩薩皆當往生第五佛名龍勝有六百億菩薩皆當往生第六佛名勇光有萬四千菩薩皆當往生第七佛名具足交絡有十四億菩薩皆當往生第八佛名離垢光有八十億菩薩皆當往生第九佛名德首有八百一十億菩薩皆當往生第十佛名妙德山有萬億菩薩皆當往生第十一佛名慧辯有十億菩薩皆當往生第十二佛名無上華有無數不可稱計菩薩其地皆不退轉智慧勇猛已曾供養無量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生第十三佛名樂大妙音有七百九十億大菩薩諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生不特此十四剎中諸菩薩衆皆當往生十方無量佛剎中其往生者甚多無數不可復計我但說十方無央數佛名號晝夜一劫尚未能盡況其菩薩當往生者今爲汝等乃略言之

聞法因緣分第五十五

佛言世間人民前世爲善乃得聞阿彌陀佛名號功德若慈心喜悅志意清淨毛髮聳然淚即出者皆前世嘗行佛道或他方佛所嘗爲菩薩固非凡人若不信心亦不信佛語者

乃惡道中來餘殃未盡愚癡不解未當解脫
多有菩薩欲聞此經而不得聞若得聞者於
無上道永不退轉故當信受讀誦如說修行
吾今爲汝等說此經典令見阿彌陀佛及其
國土與一切所有所當爲者必勉爲之當來
之世經道滅盡我以慈悲哀愍特留此經百
歲衆生值遇無不得度若有衆生於此經典
書寫供養受持讀誦爲人演說乃至晝夜思
惟佛刹及佛身功德臨壽終時佛與聖衆現
其人前經須臾間即生彼刹

正法難聞分第五十六

佛言佛世難值正法難聞如來所言必應從
順於此經典作大守護爲諸衆生長夜利益
超生淨刹永離五趣爾時世尊復說偈言
若不往昔修福慧　於此正法不能聞
已曾欽奉諸如來　故有因緣聞此義
聞已受持及書寫　讀誦讚演并供養
如是一心求往生　決定徑歸極樂刹
上品上生復何疑　皆賴平時修積力
彼佛刹樂無邊際　惟佛與佛乃能知
聲聞緣覺滿世間　盡其神智莫能測
假使長壽諸衆生　命住無數俱胝劫
稱讚如來功德身　究竟淺智不能盡
大聖法王宣妙法　濟度一切脫沉淪
若有受持揚說者　眞是菩提殊勝友

佛說是經已時彌勒菩薩長老阿難諸菩薩
聲聞及十方來諸大衆靡不喜悅信受奉行

佛說大阿彌陀經卷下

右龍舒居士王虛中日休校正四譯經文析
爲五十六分無量壽尊因地果海綸次煥
然安樂世界眞景佳致皎如指掌披卷詳
閱端坐靜思則七寶莊嚴混成宇宙聖賢
海會聲教儀刑密移於此土矣大哉壽尊
之願力奇哉淨域之境象美哉虛中之盛
心也第十四分增入阿闍世王太子與五
百長者子一段緣起則知如來法門廣大
不拒來者凡具是志歸斯受之不意法藏
之後復見此人塵劫劫外淨刹相望彼既
文夫我亦爾不應自輕而退屈後學之士
覩斯記莂寧無聞風而興起者乎至第三
十九分則現在會中二法王子曠劫精勤
位鄰等妙次補佛處掌握化權一曰普光
功德山王二曰善住功德寶王後無央劫
相繼出興到此則安樂雈號轉而爲衆寶
普集莊嚴矣此則備見於他經約其依報
住處蓋在彼界第四兜率天宮而此書之
所未及言者其第三十二分二法王子於
彼佛土智慧威神德業輝光最爲第一入
則坐侍正論出則揚化他方於彼刹中不
失現在故圓通大士元住海山瓔珞童子
曾紹祖位法起於此願輪與彼行海雖未
之逮而實有志焉方法藏菩薩之發是願
也先佛世尊勉而謂曰譬如大海一人斗
量歷劫不止尚可見底況人志心求道精
進不止何求不得何願不遂至哉斯言與
今釋尊所以勸駕阿闍王子五百同盟之
意則一而已矣然第六分中尚有一字闕
文所當校正而增修者寀釋尊所述無量

壽如來本起因地正以然燈出興之時為彼佛發心起行劫數久近之準蓋泝然燈而上經涉五十三重過量劫數乃至古佛世自在王則然燈以往當更增次前二字以別之然後知其世數懸遠位序著明若但言次有其佛則是沿然燈而下所歷劫數四十九重方至世自在王則佛出之後先發心之久近舛誤多矣故愚以謂當於光遠佛以上各加一前字共加五十二前字則五十三覺皇興世之序無量壽如來因地之的時分條理井然不紊事相顛末了無舛差傳之久遠以詔無窮真可以會人天於聖域閉惡道於永劫矣余得此書喜不能寐手不停披但讀至此猶有遺恨是用齋心炷熏對越玄元聖毋及紫府先生白華老人而題其後焉虛中居士神遷淨域必已位登上地天眼智證必已洞燭此間九原可作同聲相應必有契於斯文

淳祐己酉建日除夕海山舊住空常氏法起

謹跋

音釋

匃（居太切乞請也）淋灌（淋力尋切沃也灌古玩切溉也）萎（於危切枯也）遺滓（滓側氏切澱也）煒燁（煒于鬼切燁域輒切煒燁光盛貌）靉靆（靉於代切靆徒耐切雲暗貌）翅（音試金翅鳥名也）冠（古玩切為眾之首曰冠）駃疾（駃古穴切駃騠良馬也）慷慨（慷口浪切慨苦蓋切慷慨忝傷之意）發憤（憤房吻切懣也）窈（於兆切深遠也）慘毒（慘七感切痛也）謫（陟革切罰也）嗜（時利切好也）詒（徒亥切欺詒誑非也）僂（龍主切背曲也）跛蹇（跛補火切足偏廢蹇居偃切亦跛也）泝（蘇故切逆流而上也）沿（與專切順流下也）

二經同卷　貞五

佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經

佛說彌勒下生經

佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　貞五　一

劉宋居士沮渠京聲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於初夜分舉身放光其光金色繞祇陀園周遍七帀照須達舍亦作金色有金色光猶如段雲遍舍衛國處處皆雨金色蓮華其光明中有無量百千諸大化佛皆唱是言今於此中有千菩薩最初成佛名拘留孫最後成佛名曰樓至說是語已尊者阿若憍陳如即從禪起與其眷屬二百五十人俱尊者摩訶迦葉與其眷屬二百五十人俱尊者大目揵連與其眷屬二百五十人俱尊者舍利弗與其眷屬二百五十人俱摩訶波闍波提比丘尼與其眷屬千比丘尼俱須達長者與三千優婆塞俱毗舍佉母與二千優婆夷

俱復有菩薩摩訶薩名跋陀婆羅與其眷屬十六菩薩俱文殊師利法王子與其眷屬五百菩薩俱天龍夜叉乾闥婆等一切大衆覩佛光明皆悉雲集爾時世尊出廣長舌相放千光明一一光明各有千色一一色中有無量化佛是諸化佛異口同音皆說清淨諸大菩薩甚深不可思議諸陀羅尼法所謂阿難陀目佉陀羅尼空慧陀羅尼無閡性陀羅尼大解脫無相陀羅尼爾時世尊以一音聲說百億陀羅尼門說此陀羅尼已爾時會中有

一菩薩名曰彌勒聞佛所說應時即得百萬億陀羅尼門即從座起整衣服叉手合掌住立佛前爾時優波離亦從座起頭面作禮而白佛言世尊世尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛此阿逸多具凡夫身未斷諸漏此人命終當生何處其人今者雖復出家不修禪定不斷煩惱佛記此人成佛無疑此人命終生何國土佛告優波離諦聽諦聽善思念之如來應正遍知今於此衆說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記此人從今十二年後命終必得往生兜率天上爾時兜率陀天上有五百億天子一一天子皆修甚深檀波羅蜜爲供養一生補處菩薩故以天福力造作宮殿各各脫身栴檀摩尼寶冠長跪合掌發是願言我今持是無價寶珠及以天冠爲供養大心衆生故此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提我於彼佛莊嚴國界得受記者令我寶冠化成供具如是諸天子等各各長跪發弘誓願亦復如是時諸天子作是願已是諸寶冠化作五百萬

億寶宮一一寶宮有七重垣一一垣七寶所成一一寶出五百億光明一一光明中有五百億蓮華一一蓮華化作五百億七寶行樹一一樹葉有五百億寶色一一寶色有五百億閻浮檀金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女一一寶女住立樹下執百億寶無數瓔珞出妙音樂時樂音中演說不退轉地法輪之行其樹生果如玻璨色一切衆色入玻璨色中是諸光明右旋宛轉流出衆音衆音演說大慈大悲法一一垣牆高六十二由旬厚十四由旬五百億龍王圍繞此垣一一龍王雨五百億七寶行樹莊嚴垣上自然有風吹動此樹樹相振觸演說苦空無常無我諸波羅蜜爾時此宮有一大神名牢度跋提即從座起遍禮十方佛發弘誓願若我福德應爲彌勒菩薩造善法堂令我額上自然出珠既發願已額上自然出百億寶珠瑠璃玻璨一切衆色無不具足如紫紺摩尼表裏映徹此摩尼珠迴旋空中化爲四十九重微妙寶宮一一欄楯萬億梵摩尼寶所共合成

諸欄楯間自然化生九億天子五百億天女一一天子手中化生無量億萬七寶蓮華一一蓮華上有無量億光其光明中具諸樂器如是天樂不鼓自鳴此聲出時諸女自然執衆樂器競起歌舞所詠歌音演說十善四弘誓願諸天聞者皆發無上道心時諸垣中有八色瑠璃渠一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠中有八味水八色具足其水上湧繞梁棟間於四門外化生四華水出華中如寶華流一一華上有二十四天女身色微妙

如諸菩薩莊嚴身相手中自然化五百億寶器一一器中天諸甘露自然盈滿左肩荷佩無量瓔珞右肩復負無量樂器如雲住空從水而出讚歎菩薩六波羅蜜若有往生兜率天上自然得此天女侍御亦有七寶大師子座高四由旬閻浮檀金無量眾寶以為莊嚴座四角頭生四蓮華一一蓮華百寶所成一一寶出百億光明其光微妙化為五百億眾寶雜華莊嚴寶帳時十方面百千梵王各各持一梵天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵王持天眾寶以為羅網彌覆帳上爾時百千無數天子天女眷屬各持寶華以布座上是諸蓮華自然皆出五百億寶女手執白拂侍立帳內持宮四角有四寶柱一一寶柱有百千樓閣梵摩尼珠以為交絡時諸閣間有百千天女色妙無比手執樂器其樂音中演說苦空無常無我諸波羅蜜如是天宮有百億萬無量寶色一一諸女亦同寶色爾時十方無量諸天命終皆願生兜率天宮時兜率天宮有五大神第一大神名曰寶幢身雨七寶散宮牆內一一寶珠化成無量樂器懸處空中不鼓自鳴有無量音適眾生意第二大神名曰華德身雨眾華彌覆宮牆化成華蓋一一華蓋百千幢旛以為導引第三大神名曰香音身毛孔中雨出微妙海此岸栴檀香其香如雲作百寶色繞宮七帀第四大神名曰喜樂雨如意珠一一寶珠自然住在幢旛之上顯說無量歸佛歸法歸比丘僧及說五戒無量善法諸波羅蜜饒益勸助菩提音者第五大神名曰正音聲身諸毛孔流出眾水一一水上有五百億華一一華上有二十五玉女一一玉女身諸毛孔出一切音聲勝天魔后所有音樂佛告優波離此名兜率陀天十善報應勝妙福處若我住世一小劫中廣說一生補處菩薩報應及十善果者不能窮盡今為汝等略而解說佛告優波離若有比丘及一切大眾不厭生死樂生天者愛敬無上菩提心者欲為彌勒作弟子者當作是觀作是觀者應持五戒八齋具足戒身心精進不求斷結修十善法一一思惟兜率陀天上上妙快樂作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀爾時優波離即從座起整衣服頭面作禮白佛言世尊兜率陀天上乃有如是極妙樂事今此大士何時於閻浮提沒生於彼天佛告優波離却從十二年二月十五日於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家本所生處結加趺坐如入滅定身紫金色光明豔赫如百千日上至兜率陀天其身舍利如鑄金像不動不搖身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅蜜字義炳然時諸天人尋即為起眾寶妙塔供養舍利時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上師子床坐忽然化生於蓮華上結加趺坐身如閻浮檀金色長十六由旬三十二相八十種好皆悉具足頂上肉髻髮紺瑠璃色釋迦毗楞伽摩尼百千萬億甄叔迦寶以嚴天冠其天寶冠有百萬億色一一色中有無量百千化佛諸化菩薩以為侍者復有他方諸大菩薩作十八變隨意自在住天冠中彌勒眉間有白毫相光流出眾光作百寶色三十二相一一相中五百億寶色一一好中

亦有五百億寶色一一相好豔出八萬四千光明雲與諸天子各坐華座晝夜六時常說不退轉地法輪之行經一時中成就五百億天子令不退於阿耨多羅三藐三菩提如是處兜率陀天晝夜恒說此不退轉法輪度諸天子閻浮提歲數五十六億萬歲爾乃下生於閻浮提如彌勒下生經說佛告優波離是名彌勒菩薩於閻浮提沒生兜率陀天因緣佛滅度後我諸弟子若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地以衆名香妙華供養行衆三昧深入正受讀誦經典如是等人應當至心雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名如是等輩若一念頃受八戒齋修諸淨業發弘誓願命終之後譬如壯士屈伸臂頃即得往生兜率陀天於蓮華上結加趺坐百千天子作天妓樂持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散其上讚言善哉善哉善男子汝於閻浮提廣修福業來生此處此處名兜率陀天今此天主名曰彌勒汝當歸依應聲即禮禮已諦觀眉間白毫相光即得超越九十億劫生死之罪是時菩薩隨其宿緣爲說妙法令其堅固不退轉於無上道心如是等衆生若淨諸業行六事法必定無疑當得生於兜率天上值遇彌勒亦隨彌勒下閻浮提第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦得值遇諸佛世尊於諸佛前受菩提記佛告優波離佛滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等是諸大衆若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者聞已歡喜恭敬禮拜此人命終如彈指頃即得往生如前無異但得聞是彌勒名者命終亦不墮黑闇處邊地邪見諸惡律儀恒生正見眷屬成就不謗三寶佛告優波離若善男子善女人犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔是諸惡業速得清淨未來世中諸衆生等聞是菩薩大悲名稱造立形像香華衣服繒蓋幢旛禮拜繫念此人命欲終時彌勒菩薩放眉間白毫大人相光與諸天子雨曼陀羅華來迎此人此人須臾即得往生值遇彌勒頭面禮敬未舉頭頃便得聞法即於無上道得不退轉於未來世得值恒河沙等諸佛如來佛告優波離汝今諦聽是彌勒菩薩當爲未來世一切衆生作大歸依處若有歸依彌勒菩薩當知是人於無上道得不退轉彌勒菩薩成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時如此行人見佛光明即得受記佛告優波離佛滅度後四部弟子天龍鬼神若有欲生兜率天者當作是觀繫念思惟念兜率陀天持佛禁戒一日至七日思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒前者當作是觀作是觀者若見一天人坐一蓮華若一念頃稱彌勒名此人除却千二百劫生死之罪但聞彌勒名合掌恭敬此人除却五十劫生死之罪若有禮敬彌勒者除却百億劫生死之罪設不生天未來世中龍華菩提樹下亦得值遇發無上道心說是語時無量大衆即從座起頂禮佛足禮彌勒足繞佛及彌勒菩薩百千帀未得道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實誓願於未來世值遇彌勒

捨此身已皆得上生兜率陀天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生彌勒菩薩前爲彌勒菩薩之所攝受佛告優波離作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀爾時尊者阿難即從座起叉手長跪白佛言世尊善哉世尊快說彌勒所有功德亦記未來世修福衆生所得果報我今隨喜唯然世尊此法之要云何受持當何名此經佛告阿難汝持佛語慎勿忘失爲未來世開生天路示菩提相莫斷佛種此經名彌勒菩薩般涅槃亦名觀彌勒菩薩上生兜率陀天勸發菩提心如是受持佛說是語時他方來會十萬菩薩得首楞嚴三昧八萬億諸天發菩提心皆願隨從彌勒下生佛說是語時四部弟子天龍八部聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經

佛說彌勒下生經一名彌勒當來成佛

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大智舍利弗能隨佛轉法輪佛法之大將憐愍衆生故白佛言世尊如前後經中說彌勒當下作佛願欲廣聞彌勒功德神力國土莊嚴之事衆生以何施何戒何慧得見彌勒爾時佛告舍利弗我今廣爲汝說當一心聽舍利弗四大海水以漸減少三千由旬是時閻浮提地長十千由旬廣八千由旬平坦如鏡名華軟草遍覆其地種種樹木華果茂盛其樹悉皆高三十里城邑次比雞飛相及人壽八萬四千歲智慧威德色力具足安隱快樂唯有三病一者便利二者飲食三者衰老女人年五百歲爾乃行嫁是時有一大城名翅頭末長十二由旬廣七由旬端嚴殊妙莊飾清淨福德之人充滿其中以福德人故豐樂安隱其城七寶上有樓閣戶牖軒窗皆是衆寶眞珠羅網彌覆其上街巷道陌廣十二里掃灑清淨有大力龍王名曰多羅尸棄其池近城龍王宮殿在此池中常於夜半降微細雨用淹塵土其地潤澤譬如油塗行人往來無有塵坌時世人民福德所致巷陌處處有明珠柱皆高十里其光照曜晝夜無異燈燭之明不復爲用城邑舍宅及諸里巷乃至無有細微土塊純以金沙覆地處處皆有金銀之聚有大夜叉神名跋陀波羅賒塞迦常護此城掃除清淨若有便利不淨地裂受之受已還合人命將終自然行詣冢間而死時世安樂無有怨賊劫竊之患城邑聚落無閉門者亦無衰惱水火刀兵及諸饑饉毒害之難人常慈心恭敬和順調伏諸根言語謙遜舍利弗我今爲汝粗略說彼國界城邑富樂之事其諸園林池泉之中自然而有八功德水青紅赤白雜色蓮華遍覆其上其池四邊四寶階道衆鳥和集鵝鴨鴛鴦孔雀翡翠鸚鵡舍利鳩那羅耆婆耆婆等諸妙音鳥常在其中復有異類妙音之鳥不可稱數果樹香樹充滿國內爾時閻浮提中常有好香譬如香山流水美好味甘除患雨澤隨時穀稼滋茂不生草穢一種七穫用功甚少所收甚多食

之香美氣力充實其國爾時有轉輪王名曰儴佉有四種兵不以威武治四天下其王千子勇健多力能破怨敵王有七寶金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶又其國上有七寶臺舉高千丈千頭千輪廣六十丈又有四大藏一一大藏各有四億小藏圍繞伊勒鉢大藏在乾陀羅國般軸迦大藏在彌提羅國賓伽羅大藏在須羅吒國儴佉大藏在波羅柰國此四大藏縱廣千由旬滿中珍寶各有四億小藏附之有四大龍各自守護此四大藏及諸小藏自然湧出形如蓮華無央數人皆共往觀是時衆寶無守護者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石草木土塊時人見者皆生猒心而作是念往昔衆生為此寶故共相殘害更相偷劫欺誑妄語令生死罪緣展轉增長翅頭末城衆寶羅網彌覆其上寶鈴莊嚴微風吹動其聲和雅如扣鍾磬其城中有大婆羅門主名曰妙梵婆羅門女名曰梵摩波提彌勒托生以為父母身紫金色三十二相衆生視之無有猒足身力無量不可思議光明照曜無所障閡日月火珠都不復現身長千尺胷廣三十丈面長十二丈四尺身體具足端正無比成就相好如鑄金像肉眼清淨見十由旬常光四照面百由旬日月火珠光不復現但有佛光殊妙第一彌勒菩薩觀世五欲致患甚多衆生沉沒在大生死甚可憐愍自以如是正念觀故不樂在家時儴佉王共諸大臣持此寶臺奉上彌勒彌勒受已施諸婆羅門婆羅門受已即便毀壞各共分之彌勒菩薩見此妙臺須臾無常知一切法皆亦磨滅修無常想出家學道坐於龍華菩提樹下樹莖枝葉高五十里即以出家日得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸天龍神王不現其身而雨華香供養於佛三千大千世界皆大震動佛身光明照無量國應可度者皆得見佛爾時人民各作是念雖復千萬億歲受五欲樂不能得免三惡道苦妻子財產所不能救世間無常命難久保我等今者宜於佛法修行梵行作是念已出家學道時儴佉王亦共八萬四千大臣恭敬圍繞出家學道復有八萬四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦共出家復有長者名須達那今須達長者是是人亦與八萬四千人俱共出家復有梨師達多富蘭那兄弟亦與八萬四千人出家復有二大臣一名栴檀二名須曼王所愛重亦與八萬四千人俱於佛法中出家儴佉王寶女名舍彌婆帝今之毗舍佉是也亦與八萬四千婇女俱共出家儴佉王太子名曰天色今提婆那是亦與八萬四千人俱共出家彌勒佛親族婆羅門子名須摩提利根智慧今鬱多羅是亦與八萬四千人俱於佛法中出家如是等無量千萬億衆見世苦惱皆於彌勒佛法中出家爾時彌勒佛見諸大衆作是念言今諸人等不以生天樂故亦復不為今世樂故來至我所但為涅槃常樂因緣是諸人等皆於佛法中種諸善根釋迦牟尼佛遣來付我是故今者皆至我所我今受之是諸人等或以讀誦分別決定修妬路毗尼阿毗曇藏修諸功德來至我所或以衣食施人持戒智慧修此功德來至我

所或以旛蓋華香供養於佛修此功德來至我所或以布施持齋修習慈心行此功德來至我所或爲苦惱衆生令其得樂修此功德來至我所或以持戒忍辱修清淨慈以此功德來至我所或以施僧常食齋講設會供養飯食修此功德來至我所或以持戒多聞修行禪定無漏智慧以此功德來至我所或有起塔供養舍利以此功德來至我所善哉釋迦牟尼佛能善教化如是等百千萬億衆生令至我所彌勒佛如是三稱讃釋迦牟尼佛然後說法而作是言汝等衆生能爲難事於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中能修持戒作諸功德甚爲希有爾時衆生不識父母沙門婆羅門不知道法互相惱害近刀兵劫深著五欲嫉妬諂曲佞濁邪僞無憐愍心更相殺害食肉飲血汝等而能於中修行善事是爲希有善哉釋迦牟尼佛以大悲心能於苦惱衆生之中說誠實語示我當來度脫汝等如是之師甚爲難遇深心憐愍惡世衆生救拔苦惱令得安隱釋迦牟尼佛爲汝等故以頭布施割截耳鼻手足支體受諸苦惱以利汝等彌勒佛如是開導安慰無量衆生令其歡喜然後說法福德之人充滿其中恭敬信受渴仰大師各欲聞法皆作是念五欲不淨衆苦之本又能除捨憂感愁惱知苦樂法皆是無常彌勒佛觀察時會大衆心淨調柔爲說四諦聞者同時得涅槃道爾時彌勒佛於華林園其園縱廣一百由旬大衆滿中初會說法九十六億人得阿羅漢第二大會說法九十四億人得阿羅漢第三大會說法九十二億人得阿羅漢彌勒佛既轉法輪度天人已將諸弟子入城乞食無量淨居天衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時現種種神力無量變現釋提桓因與欲界諸天梵天王與色界諸天作百千伎樂歌詠佛德雨諸天華栴檀末香供養於佛街巷道陌豎諸旛蓋燒衆名香其烟若雲世尊入城時大梵天王釋提桓因合掌恭敬以偈讃曰

正遍知者兩足尊　天人世間無與等
十力世尊甚希有　無上最勝良福田
其供養者生天上　稽首無比大精進

爾時天人羅刹等見大力魔佛降伏之千萬億無量衆生皆大歡喜合掌唱言甚爲希有甚爲希有如來神力功德具足不可思議是時天人以種種雜色蓮華及曼陀羅華散佛前地積至于膝諸天空中作百千伎樂歌歎佛德爾時魔王於初夜後夜覺諸人民作如是言汝等既得人身值遇好時不應竟夜睡眠覆心汝等若立若坐當勤精進正念諦觀五陰無常苦空無我汝等勿爲放逸不行佛教若起惡業後必致悔時街巷男女皆傚此語言汝等勿爲放逸不行佛教若起惡業後必有悔當勤方便精進求道莫失法利而徒生徒死也如是大師拔苦惱者甚爲難遇堅固精進當得常樂涅槃爾時彌勒佛諸弟子普皆端正威儀具足猒生老病死多聞廣學守護法藏行於禪定得離諸欲如鳥出㲉爾時彌勒佛欲往長老大迦葉所即與四衆俱就耆闍崛山於山頂上見大迦葉時男女大衆心皆驚怪彌勒佛讃言大迦葉比丘是釋

迦牟尼佛大弟子釋迦牟尼佛於大衆中常所讚歎頭陀第一通達禪定解脫三昧是人雖有神力而無高心能令衆生得大歡喜常愍下賤貧惱衆生救拔苦惱令得安隱彌勒佛讚大迦葉骨身言善哉大神德釋師子大弟子大迦葉於彼惡世能修其心爾時人衆見大迦葉爲彌勒佛所讚百千億人因是事已厭世得道是諸人等念釋迦牟尼佛於惡世中教化無量衆生令得具六神通成阿羅漢爾時說法之處廣八十由旬長百由旬其中人衆若坐若立若近若遠各各自見佛在其前獨爲說法彌勒佛住世六萬歲憐愍衆生令得法眼滅度之後法住於世亦六萬歲汝等宜應精進發清淨心起諸善業得見世間燈明彌勒佛身必無疑也佛說是經已舍利弗等歡喜受持作禮而去

佛說彌勒下生經

音釋

觀彌勒菩薩上生兜率陀天經

佉丘迦切 閦五槩切 掁抽庚切邪撞也 觸樞玉切抵也 鹽 赫赫然呼格切赫奕也 黰以贍切光黰也 鑄之樹切鎔金也 鞾入鞾口筠

彌勒下生經

坌步悶切塵坌也 塊苦對切 跋陀波羅賒塞迦梵語此云善教 賒詩遮切 撥蒲撥切 饑饉饑居希切饉具吝切穀不熟曰饑菜不熟曰饉 獲胡郭切刈禾也 佉梵語此云迦丘迦切 儴汝陽切 佉此云良 嫉妬嫉秦悉切妬都故切害色曰妬害賢曰嫉 諂丑琰切佞言曰諂 佞乃定切巧諂也 捷 殼苦角切卵殼也

三經同卷　貞六

佛說彌勒來時經

佛說彌勒下生成佛經

觀彌勒菩薩下生經

佛說彌勒來時經

失譯師名附東晉第四譯

舍利弗者是佛第一弟子以慈心念天下往到佛所前長跪叉手問言佛常言佛去後當有彌勒來願欲從佛聞之佛言彌勒佛欲來出時閻浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利地周帀六十萬里彌勒出時閻浮利地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地皆當生五種果蓏四海內無山陵溪谷地平如掌樹木皆長大當是時人民少貪婬瞋恚愚癡者人民衆多聚落家居雞鳴展轉相聞人民皆壽八萬四千歲女人五百歲乃行嫁人民無病痛者都盧天下人有三病一者意欲有所得二者飢渴三者年老人民面目皆挑華色人民皆敬重有城名雞頭末雞頭末城

者當王國治城周帀四百八十里以上築城復以板着城復以金銀瑠璃水精珍寶著城四面各十二門門皆刻鏤復以金銀瑠璃水精珍寶著之國王名僧羅四海内皆屬僧羅行即飛行所可行處人民鬼神皆傾側城有四寶一者金有龍守之龍名倪搔鋒主護金龍所止地名揵陀二者銀其國中復有守龍名播頭三者明月珠所生地處名須漸守珍龍名賓竭四者瑠璃所生城名氾羅那夷有一婆羅門名須凡當為彌勒作父彌勒母名摩訶越題彌勒當為作子彌勒者種當作婆羅門身有三十二相八十種好身長十六丈彌勒生墮城地目徹視萬里内頭中日光照四千里彌勒得道為佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里彌勒得佛時有八萬四千婆羅門皆往到彌勒所師事之則棄家作沙門彌勒到樹下坐用四月八日明星出時得佛道國王僧羅聞彌勒得佛則將八十四王皆棄國捐王以國付太子共到彌勒佛所皆除鬚髮為沙門復有千八百婆羅門皆到彌勒佛所作沙門彌勒父母亦在其中復有聖婆羅門千八十四人皆復到彌勒佛所作沙門國有大豪賢者名須檀人呼須達復呼人民以黃金持與彌勒佛及諸沙門名聲日布方遠須達復將賢善人萬四千人到彌勒佛所作沙門復有兄弟二人兄名鼓達弟名扶蘭兄弟皆言我曹何為住是世間寧可俱到佛所求作沙門耶兄弟皆言我善便到彌勒佛所作沙門復有小女人輩八萬四千人身皆著好衣白珠金銀瓔珞俱到彌勒佛所皆脫著身珍寶以著地白佛言我曹欲持是上佛及諸沙門我欲從佛作比丘尼佛即令作比丘尼彌勒佛坐為諸比丘僧比丘尼皆無不是釋迦文佛時誦經者慈心者布施者不瞋恚者作佛圖寺者持佛骨著塔中者燒香者然燈者懸繒者散華者讀經者是諸比丘尼皆釋迦文佛時人持戒者至誠者於今皆來會是間諸比丘所說經處處者皆於龍華樹下得道彌勒佛初一會說經時有九十六億人皆得阿羅漢道第二會說經時有九十四億比丘皆得阿羅漢第三會說經九十二億沙門皆得阿羅漢舉天上諸天皆當持華散彌勒身上彌勒佛當將諸阿羅漢至鞬頭末王所治城王皆内宮中飯食舉城皆明夜時如晝日彌勒於宮中坐說經言善不可不作道不可不學經不可不讀佛說經已諸比丘及王百官皆當奉行佛經戒皆得度世佛說如是彌勒佛却後六十億殘六十萬歲當來下

佛說彌勒來時經

佛說彌勒下生成佛經

唐武周三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山上與大苾芻菩薩眾俱爾時大智舍利子法將中最哀愍世間從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今欲少諮問願垂聽許佛告舍利子隨汝所問我當為說時舍利子即以伽他請世尊曰

大師所授記　當來佛下生　彼號為慈氏
如前後經說　唯願人中尊　伽他重分別

彼神通威德　我今樂欲聞　佛告舍利子
應至心諦聽　當來慈氏尊　爲汝廣宣說
爾時大海水　以漸減三千　二百踰繕那
爲顯輪王路　贍部洲縱廣　有萬踰繕那
有情住其中　在處皆充滿　國土咸富盛
無罰無災厄　彼諸男女等　皆由善業生
地無諸棘刺　唯生青輭草　履踐隨人足
喻若覩羅綿　自然出香稻　美味皆充足
諸樹生衣服　衆綵共莊嚴　樹高三拘舍
花果常充實　彼時國中人　皆壽八萬歲
無有諸疾苦　離惱常安樂　具相悉端嚴
色力皆圓滿　人患有三種　食衰老便利
女年五百歲　方乃作婚姻　諸有欲便利
地裂而容受　人命將終盡　自往詣屍林
城名妙幢相　輪王之所都　縱十二由旬
廣七由旬量　其中所居者　皆曾植妙因
此城有勝德　住者咸歡喜　樓臺并却敵
七寶之所成　闕鑰及門庭　種種寶嚴飾
繞堞諸隍塹　皆營以妙珍　名華悉充滿
好鳥皆翔集　七行多羅樹　周帀而圍繞

衆寶以莊嚴　皆懸網鈴鐸　微風吹寶樹
演出衆妙聲　猶如奏八音　聞者生歡喜
處處有池沼　彌覆雜色華　園苑擢芳林
莊嚴此城郭　國中有聖主　其名曰餉佉
金輪王四洲　富盛多威力　其王福德業
勇健兼四兵　七寶皆成就　千子悉具足
四海咸清肅　無有戰兵戈　正法理群生
設化皆平等　王有四大藏　各在諸國中
四藏悉皆有　珍寶百萬億　羯陵伽國內
藏名冰竭羅　蜜絺羅國中　般逐迦大藏
伊羅鉢羅藏　安處揵陀國　婆羅痆斯境
藏名爲餉佉　此諸四伏藏　咸屬餉佉王
百福之所資　果報咸成就　輔國之大臣
婆羅門善淨　四明皆曉達　多聞爲國師
博通諸雜論　善教有聞持　訓解及聲明
莫不咸究了　有女名淨妙　爲大臣夫人
名稱相端嚴　見者皆歡悅　大丈夫慈氏
辤於知足天　來託彼夫人　作後身生處
旣懷此大聖　滿足於十月　於是慈尊母
往趣妙華園　至彼妙園中　不坐亦不卧

徐立攀華樹　俄誕勝慈尊　爾時最勝尊
出母右脅已　如日出雲翳　普放大光明
不染觸胞胎　如蓮華出水　光流三界內
咸仰大慈輝　當爾降生時　千眼帝釋主
躬自擎菩薩　欣逢兩足尊　菩薩於此時
自然行七步　而於足履處　皆出寶蓮華
遍觀於十方　告諸天人衆　我此身最後
無生證涅槃　龍降清涼水　澡沐大悲身
天散殊妙華　虛空遍飄灑　諸天持白蓋
掩庇大慈尊　各生希有心　守護於菩薩
褓母擎菩薩　三十二相身　具足諸光明
捧持授於母　御者進雕輦　皆用寶莊嚴
母子昇其中　諸天共持輿　千種妙音樂
引導而還宮　慈氏入都城　天華如雨落
慈尊誕降日　懷姙諸婇女　並得身安隱
皆生智慧男　善淨慈尊父　覩子奇妙容
具三十二相　心生大歡喜　父依占察法
知子有二相　處俗作輪王　出家成正覺
菩薩旣成立　慈愍諸群生　衆苦險難中
輪迴常不息　金色光明朗　聲如大梵音

目等青蓮葉　肢體悉圓滿　身長八十肘
二十肘肩量　面廣肩量半　滿月相端嚴
菩薩明衆藝　善教受學者　請業童蒙等
八萬四千人　時彼餉佉主　建立七寶幢
幢高七十尋　廣有尋十六　寶幢造成已
王發大捨心　施與婆羅門　等設無遮會
其時諸梵志　數有一千人　得此妙寶幢
毀坼須臾頃　菩薩觀斯已　念世俗皆然
生死苦羈籠　思求於出離　祈誠寂滅道
棄俗而出家　生老病死中　救之令得出
慈尊與願日　八萬四千人　俱生猒離心
並隨修梵行　於初發心夜　捨俗而出家
還於此夜中　而昇等覺地　時有菩提樹
號名曰龍華　高四踰繕那　蓊鬱而榮茂
枝條覆四面　蔭六拘盧舍　慈氏大悲尊
於下成正覺　於人中尊勝　具八梵音聲
說法度衆生　令離諸煩惱　苦及苦生處
一切皆除滅　能修八正道　登彼涅槃岸
爲諸清信者　說此四眞諦　得聞此妙法
至誠而奉持　於妙華園中　諸衆如雲集

滿百由旬內　眷屬皆充滿　彼輪王餉佉
聞深妙法已　罄捨諸珍寶　祈心慕出家
不戀止宮闈　至求於出離　八萬四千衆
咸隨而出家　復八萬四千　婆羅門童子
聞王捨塵俗　亦來求出家　主藏臣長者
其名曰善財　并與千眷屬　亦來求出家
寶女毗舍佉　及餘諸從者　八萬四千衆
亦來求出家　復過百千數　善男善女等
聞佛宣妙法　亦來求出家　無上天人尊
大慈悲聖主　普觀衆心已　而演出要法
告衆汝應知　慈悲釋迦主　教汝修正道
來生我法中　或以香華鬘　幢旛蓋嚴飾
供養牟尼主　來生我法中　或鬱金沉水
香泥用塗拭　供養牟尼塔　來生我法中
或歸佛法僧　恭敬常親近　常修諸善行
來生我法中　或於佛法中　受持諸學處
善護無缺犯　來生我法中　或於四方僧
施衣服飲食　并奉妙醫藥　來生我法中
或於四齋辰　及在神通月　受持八支戒
來生我法中　或以三種通　神境記教授

化導聲聞衆　咸令煩惑除　初會爲說法
廣度諸聲聞　九十六億人　令出煩惱障
第二會說法　廣度諸聲聞　九十四億人
令渡無明海　第三會說法　廣度諸聲聞
九十二億人　令心善調伏　三轉法輪已
入天普純淨　將諸弟子衆　乞食入城中
旣入妙幢城　衢巷皆嚴飾　爲供養佛故
天雨曼陀華　四王及梵王　并餘諸天衆
香花鬘供養　輔翼大悲尊　大威德諸天
散以妙衣服　繽紛遍城邑　瞻仰大醫王
以妙寶香華　散灑諸衢街　履踐於其上
蹈若覩羅綿　音樂及幢旛　夾路而行列
人天帝釋衆　稱讚大慈尊　南謨天上尊
南謨士中勝　善哉薄伽梵　能哀愍世間
有大威德天　當作魔王衆　歸心合掌禮
讚仰於導師　梵王諸天衆　眷屬而圍繞
各以梵音聲　闡揚微妙法　於此世界中
多是阿羅漢　蠲除有漏業　永離煩惱苦
人天龍神等　乾闥阿脩羅　羅刹及藥叉
皆歡喜供養　彼時諸大衆　斷障除疑惑

超越生死流　善修清淨行　彼時諸大衆
離著棄珍財　無我我所心　善修清淨行
彼時諸大衆　毀破貪愛網　圓滿靜慮心
善修清淨行　慈氏天人尊　哀愍有情類
期於六萬歲　說法度衆生　化滿百千億
令度煩惱海　有緣皆拯濟　方入涅槃城
慈氏大悲尊　入般涅槃後　正法住於世
亦滿六萬年　若於我法中　深心能信受
當來下生日　必奉大悲尊　若有聰慧者
聞說如是事　誰不起欣樂　願逢慈氏尊
若求解脫人　希遇龍華會　常供養三寶
當勤莫放逸

爾時世尊爲舍利子及諸大衆記說當來慈氏事已復告舍利子若有善男子善女人聞此法已受持讀誦爲他演說如說修行香華供養書寫經卷是諸人等當來之世必得值遇慈氏下生於三會中咸蒙救度爾時世尊說此頌已舍利子及諸大衆歡喜信受頂戴奉行

佛說彌勒下生成佛經

佛說觀彌勒菩薩下生經

西晉月氏三藏竺法護　譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千五百人俱爾時阿難偏袒右臂右膝著地白世尊言如來玄鑒無事不察當來過去現在三世皆悉明了過去諸佛姓字名號弟子菩薩翼從多少皆悉知之一劫百劫若無數劫皆悉觀察亦復知國王大臣人民姓字悉能分別如今現在國界若干亦復明了將來久遠彌勒出現至真等正覺欲聞其變弟子翼從佛境豐樂爲經幾時佛告阿難汝還就坐聽我所說彌勒出現國土豐樂弟子多少善思念之執在心懷是時阿難從佛受教即還就坐爾時世尊告阿難曰將來久遠於此國界當有城郭名曰雞頭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成行爾時城中有龍王名曰水光夜雨香澤晝則清和是時雞頭城中有羅剎鬼名曰葉華所行順法不違正教每伺人民寢寐之後除去穢惡諸不淨者又以香汁而灑其地極爲香淨阿難當爾之時閻浮提地東西南北十萬由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各據一方時閻浮地極爲平整如鏡清明舉閻浮地內穀食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村聚落雞鳴相接是時弊華果樹枯竭穢惡亦自消滅其餘甘美果樹香氣殊好者皆生于地爾時時氣和適四時順節人身之中無有百八之患貪欲瞋恚愚癡不大殷勤人心均平皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類無有差別如彼欝單越人而無有異是時閻浮地內人民大小皆同一嚮無有若干差別異也彼時男女之類意欲大小便時地自然開事訖之後地復還合爾時閻浮地內自然生粳米亦無皮裹極爲香美食無患苦所謂金銀珍寶硨磲碼碯真珠琥珀各散在地無人省錄是時人民手執此寶自相謂言昔者之人由此寶故更相傷害繫閉在獄受無數苦惱如今此寶與瓦石同流無人守護爾時法王出現名曰儴佉正法治化七寶成就所謂七寶者金輪寶象寶馬寶珠寶玉女

寶典兵寶守藏寶是謂七寶鎮此閻浮地內不以刀仗自然靡伏如今阿難四珍之藏乾陀越國伊羅鉢寶藏多諸珍寶異物不可稱計第二彌提羅國般綢大藏亦多珍寶第三須賴吒大國有大寶藏亦多珍寶第四波羅㮈國儴佉大寶藏亦多諸珍寶不可稱計此四大藏自然應現諸守藏人各來白王唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮爾時儴佉大王得此寶已亦復不省錄之竟無財物之想時閻浮地內自然樹上生衣極細柔輭人取著之如今鬱單越人自然樹上生衣而無有異爾時彼王有大臣名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時修梵摩有妻名梵摩越王女中最極殊妙如天帝妃口作優鉢羅華香身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有亦無疾病亂想之念爾時彌勒菩薩於兜率天觀察父母不老不少便降神下應從右脅生如我今日右脅生無異彌勒菩薩亦復如是兜率諸天各各唱令彌勒菩

薩已降神生是時修梵摩即與子立字名曰彌勒彌勒菩薩有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色爾時人壽極長無有諸患皆壽八萬四千歲女人五百歲然後出嫡爾時彌勒在家未經幾時便當出家學道爾時去雞頭城不遠有道樹名曰龍華高一由旬廣五百步時彌勒菩薩坐彼樹下成無上道果當其夜半彌勒出家即其夜分成無上道應時三千大千剎土六反震動地神各各而相告曰今彌勒已成佛道其聲轉至聞四天王宮彌勒已成佛道轉聞徹於三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天乃至梵天彌勒已成佛道爾時魔王名曰大將以法治化聞如來名音響之聲歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寐是時魔王將欲界無數人天至彌勒佛所恭敬禮拜彌勒聖尊與諸人天漸漸說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙爾時彌勒見諸人民已發心歡喜諸佛世尊常所說法苦集盡道與諸天人廣分別其義爾時座

上八萬四千天子諸塵垢盡得法眼淨爾時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者彌勒今日已度彼岸亦當度汝等使至彼岸爾時雞頭城中有一長者名曰善財聞魔王教令又聞佛音響將八萬四千眾至彌勒佛所頭面禮足在一面坐爾時彌勒漸為說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙爾時彌勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦集盡道為諸天人廣分別其義爾時座上八萬四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八萬四千人等即前白佛求索出家善修梵行盡成羅漢道果爾時彌勒初會八萬四千人得阿羅漢是時儴佉王聞彌勒已成佛道便往至佛所欲得聞法時彌勒佛與王說法初善中善後善義理深邃爾時大王復於異時立太子為王賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八萬四千眾往至佛所求作沙門盡成道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞彌勒已成佛道將八萬四千梵志之眾往至佛

所求作沙門得羅漢果唯修梵摩一人斷三結使必盡苦際是時佛母梵摩越復將八萬四千婇女之衆往至佛所求作沙門爾時諸女盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陀洹爾時諸剎利婦聞彌勒如來出現世間成等正覺數千萬衆往至佛所頭面禮足在一面坐各各生心求作沙門出家學道或有越次取證或有不取證者爾時阿難其不越次取證者盡是奉法之人猒患一切世間不可樂想爾時彌勒當說三乘教如我今也

弟子之中大迦葉者行十二頭陀過去諸佛所善修梵行此人當佐彌勒佛勸化人民爾時迦葉去如來不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊告迦葉曰吾今年已衰耗向八十餘然今如來有四大聲聞堪任遊化智慧無盡衆德具足云何爲四所謂大迦葉比丘君屠鉢歎比丘賓頭盧比丘羅云比丘汝等四大聲聞要不般涅槃須吾法沒盡然後乃當般涅槃大迦葉亦不應般涅槃須待彌勒出現世間所以然者彌勒所化弟子盡是釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏摩竭國界毗提村中大迦葉於彼山中住又彌勒如來將無數千人前後圍繞往至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是時彌勒伸右手指示迦葉告諸人民過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在頭陀苦行最爲第一是時諸人見是事已歎未曾有無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨或有衆生見迦葉身已此名爲最初之會九十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟子

所以然者悉由受我教訓之所致也亦由四事因緣惠施仁愛利人等利阿難爾時彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散是時彌勒復取種種華香供養迦葉所以然者諸佛世尊有敬心於正法故彌勒亦由我所受正法化得成無上正眞之道阿難當知彌勒佛第二會時有九十四億人皆得阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事供養之所致也又彌勒第三之會九十二億人得阿羅漢亦復是我遺教弟子爾時比丘姓號皆曰慈氏弟子如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子爾時彌勒爲諸弟子說法汝等比丘當思惟無常之想樂有苦想計我無我想實有空想色變之想青瘀之想膖脹之想食不消想膿血想一切世間不可樂想所以然者比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛爲汝等說令得盡有漏心得解脫若此衆中釋迦文佛弟子過去之時修於梵行來至我所或於釋迦文佛所奉持其法來至我所或復於釋迦文佛所供養三寶來至我所或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本來至此間或於釋迦文佛所行四等心來至此者或於釋迦文佛所受持五戒三自歸法來至我所或於釋迦文佛所起立寺廟來至我所或於釋迦文佛所補治故寺來至我所或於釋迦文佛所受八關齋法來至我所或於釋迦文佛所香華供養來至此者或復於彼聞法悲泣墮淚來至我所或復於釋迦文佛所專心聽法來至我所或復盡形壽善持禁戒來至我所或復盡形壽善持梵行來至我所或復有

書讀諷誦未至我所或復承事供養來至我
所者爾時彌勒便說偈言
增益戒聞德　禪及思惟業　善修於梵行
而來至我所　勸施發歡心　修行心原本
意無若干想　皆來至我所　欲發平等心
承事於諸佛　飯食於聖眾　皆來至我所
所誦戒契經　善習與人說　然熾於法本
今來至我所　釋種善能化　供養諸舍利
承事法供養　今來至我所　若有書寫經
頒宣於素上　其有供養者　皆來至我所
繒綵及諸物　供養於塔等　自稱南無佛
皆來至我所　供養於現在　諸佛過去者
禪定正平等　亦無有增減　是故於佛法
承事於聖眾　專心事三寶　必至無為處
阿難當知彌勒如來在彼眾中當說此偈爾
時彼眾中諸天人民思惟此十想十一垓人
諸塵垢盡得法眼淨彌勒如來千歲之中眾
僧無有瑕穢爾時恒以一偈以為禁戒
口意不行惡　身亦無所犯　當除此三行
速脫生死關

過千歲後當有犯戒之人遂復立戒彌勒如
來當壽八萬四千歲般涅槃後遺法當存八
萬四千歲所以然者爾時眾生皆是利根其
有善男子善女人欲得見彌勒佛及三會聲
聞眾及雞頭城及見儴佉王并四大藏珍寶
者欲食自然粳米者并著自然衣裳身壞命
終生天上者彼善男子善女人當勤加精進
無得懈怠亦當供養承事諸法師名華擣香
種種供養無令有失如是阿難當作是學爾
時阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行

佛說觀彌勒菩薩下生經

音釋

彌勒來時經

果蓏 蓏郎果切在木曰果在地曰蓏　刻鏤 鏤盧候切鏤刻也　倪摟 倪五奚切摟丑戀切　播 補過切　氾 孚梵切

彌勒下生成佛經

諮 即思切訪問也　踰繕那 梵語也亦云由旬此云限量如北方一驛地踰音俞繕時戰切　棘剌 林紀力切小棗叢生者秀林判十白切棘芒也　關鑰 關古還切以木持門曰關鑰以灼切關下牡也　隍塹 隍胡光切城池也無水曰隍塹七豔切繞城水也　鐸 徒各切鈴屬　擢 直角切拔也　儴佉 儴汝陽切佉丘迦切　褓 博抱切繈褓也　擎 渠京切舉也　雕輦 雕都條切刻也輦力展切輓車也　坼 丑格切裂也　懷妊 妊汝鴆切孕也　肘 陟柳切二尺曰肘又尺八為肘　羈籠 羈居宜切縻也籠盧紅切笭也　闈 兩非切宮中小門也　繽紛 繽匹民切紛雜亂貌　磬 苦定切盍也　闡 昌善切頭也　蠲 古玄切絜也除也　拯濟 拯之庱切救也濟子計切渡也

觀彌勒菩薩下生經

翼從 翼與職切翼衛也從疾用切侍從也　粳 古行切稻之不黏者曰粳　裹 古火切包裹也　般綢 般音班綢直留切　膖脹 膖匹絳切脹臭也脹知亮切脹尚也　嬭 奴蟹切女楚人曰嬭

佛說彌勒成佛經　貞七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛住摩伽陀國遊波沙山過去諸佛常降魔處夏安居中與舍利弗經行山頂而說偈言

一心善諦聽　光明大三昧　無比功德人　正爾當出世　彼人說妙法　皆悉得充足　如渴飲甘露　疾至解脫道

時四部眾平治道路掃灑燒香皆悉來集持諸供具供養如來及比丘僧諦觀如來喻如孝子視於慈父如渴思飲愛念法父亦復如是各各同心欲請法王轉正法輪諸根不動心心相次流住向佛是時比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各從座起右繞世尊五體投地向佛泣淚爾時大智舍利弗齊整衣服偏袒右肩知法王心善能隨順學佛法王轉正法輪是佛輔臣持法大將憐愍眾生故欲令脫苦縛白佛言世尊如來向者於山頂上說偈讚歎第一智人前後經中之所未說此諸大眾心皆渴仰淚如盛雨欲聞如來說未來佛開甘露道彌勒名字功德神力國土莊嚴以何善根何戒何施何定何慧何等智力得見彌勒於何心中修八正路舍利弗發此問時百千天子無數梵王合掌恭敬異口同音皆發是問白佛言世尊願使我等於未來世得見人中最大果報三界眼目光明彌勒普為眾生說大慈悲并八部眾亦皆如此恭敬叉手勸請如來爾時梵王與諸梵眾異口同音合掌讚歎而說頌曰

南無滿月　具足十力　大精進將　勇猛無畏　一切智人　超出三有　成三達智　降伏四魔　身為法器　心如虛空　靜然不動　於有非有　於無非無　達解空法　世所讚歎　我等同心　一時歸依　願轉法輪

爾時世尊告舍利弗當為汝等廣分別說諦聽諦聽善思念之汝等今者以妙善心欲問如來無上道業摩訶般若如來明見如觀掌中菴摩勒果告舍利弗若於過去七佛所得聞佛名禮拜供養以是因緣淨除業障復聞彌勒大慈根本得清淨心汝等今當一心合掌歸依未來大慈悲者我當為汝廣分別說彌勒佛國從於淨命無諸諂偽檀波羅蜜尸波羅蜜般若波羅蜜得不受不著以微妙十願大莊嚴得一切眾生起柔軟心得見彌勒大慈所攝生彼國土調伏諸根隨順佛化舍利弗四大海水面各減少三千由旬時閻浮提地縱廣正等十千由旬其地平淨如瑠璃鏡大適意華悅可意華極大音華優曇鉢華大金果華七寶果華白銀果華華鬚柔軟狀如天繒生吉祥果香味具足軟如天繒叢林樹華甘果美好極大茂盛過於帝釋歡喜之園其樹高顯高三十里城邑次比雞飛相及皆由今佛種大善根行慈心報俱生彼國智慧威德五欲眾具快樂安隱亦無寒熱風火等疾無九惱苦壽命具足八萬四千歲無有中夭人身悉長一十六丈日日常受極妙安樂遊深禪定以為樂器唯有三病一者飲食二者便利三者衰老女人年五百歲爾乃行嫁有一大城名翅頭末縱廣一千二百由旬

高七由旬七寶莊嚴自然化生七寶樓閣端
嚴殊妙莊校清淨於窻牖間列諸寶女手中
皆執真珠羅網雜寶莊校以覆其上密懸寶
鈴聲如天樂七寶行樹樹間渠泉皆七寶成
流異色水更相映發交横徐遊不相妨礙其
岸兩邊純布金沙街巷道陌廣十二里皆悉
清淨猶如天園衆寶莊嚴有大龍王名多羅
尸棄福德威力皆悉具足其池近城龍王宫
殿如七寶樓顯現于外常於夜半化作人像
以吉祥瓶盛香色水灑淹塵土其地潤澤譬
若油塗行人往來無有塵坌是時世人福德
所致巷陌處處有明珠柱高十二里光踰於
日四方各照八十由旬純黄金色其光照曜
晝夜無異燈燭之明猶若聚墨香風時來吹
明珠柱雨寶瓔珞衆人皆用服者自然如三
禪樂處處皆有金銀珍寶摩尼珠聚積用成
山寶山放光普照城内人民遇者皆悉歡喜
發菩提心有大夜叉神名䟦陀婆羅賒塞迦
晝夜擁護翅頭末城及諸人民灑掃清淨設
有便利地裂受之受已還合生赤蓮華以蔽

穢氣時世人民若年衰老自然行詣山林樹
下安樂憺怕念佛取盡命終多生大梵天上
及諸佛前其土安隱無有怨賊劫竊之患城
邑聚落無閉門者亦無衰惱水火刀兵及諸
饑饉毒害之難人常慈心恭敬和順調伏諸
根如子愛父如母愛子語言謙遜皆由彌勒
慈心訓導持不殺戒不噉肉故以此因緣生
彼國者諸根恬靜面貌端正威相具足如天
童子復有八萬四千衆寶小城以爲眷屬翅
頭末城最處其中男女大小雖遠若近佛神
力故兩得相見無所障礙夜光摩尼如意珠
華遍滿世界雨七寶華鉢頭摩華優鉢羅華
拘物頭華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華彌布其地或復
風吹迴旋空中時彼國界城邑聚落園林浴
池泉河流注自然而有八功德水命命之鳥
鵝鴨鴛鴦孔雀鸚鵡翡翠舍利美音鳩䳄羅
耆婆闍婆快見鳥等出妙音聲復有異類妙
音之鳥不可稱數遊集林池金色無垢淨光
明華無憂淨慧日光明華鮮白七日香華瞻

蔔六色香華百千萬種水陸生華青色青光
黄色黄光赤色赤光白色白光香淨無比晝
夜常生終無萎時有如意果樹香美無比充
滿國界香樹金光生寶山間充滿國界出適
意香普熏一切爾時閻浮提中常有好香譬
如香山流水美好味甘除患雨澤隨時天園
成熟香美稻種天神力故一種七穫用功甚
少所收甚多穀稼滋茂無有草穢衆生福德
本事果報入口消化百味具足香美無比氣
力充實其國爾時有轉輪聖王名曰儴佉有
四種兵不以威武治四天下具三十二大人
相好王有千子勇猛端正怨敵自伏王有七
寶一金輪寶千輻轂輞皆悉具足二白象寶
白如雪山七支拄地嚴顯可觀猶如山王三
紺馬寶朱鬣毛尾足下生華七寶蹄甲四神
珠寶明顯可觀長於三肘光明雨寶適衆生
願五玉女寶顔色美妙柔輭無骨六主藏臣
口中吐寶足下雨寶兩手出寶七主兵臣直
動身時四兵如雲從空而出千子七寶國界
人民一切相視不懷惡意如母愛子時王千

子各取珍寶於正殿前作七寶臺有三千重高十三由旬千頭千輪遊行自在有四大寶藏一一大藏各有四億小藏圍繞伊鉢多大藏在乾陀羅國般軸迦大藏在彌提羅國賓伽羅大藏在須羅吒國儴佉大藏在波羅奈國古仙山處此四大藏自然開發顯大光明縱廣正等一千由旬滿中珍寶各有四億小藏附之有四大龍各自守護此四大藏及諸小藏自然湧出形如蓮華無央數人皆共往觀是時衆寶無守護者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石草木土塊時人見者心生猒離各各相謂而作是言如佛所說往昔衆生爲此寶故共相殘害更相偷劫欺誑妄語令生死罪展轉增長墮大地獄翅頭末城衆寶羅網彌覆其上寶鈴莊嚴微風吹動其音和雅如扣鐘磬演說歸依佛歸依法歸依僧時城中有大婆羅門主名修梵摩婆羅門女名梵摩跋提心性柔弱彌勒託生以爲父母雖處胞胎如遊天宮放大光明塵垢不障身紫金色具三十二大丈夫相坐寶蓮華衆生視之無有猒足光明晃曜不可勝計諸天世人所未曾覩身力無量一一節力普勝一切大力龍象不可思議毛孔光明照耀無量無有障礙日月星宿水火珠光皆悉不現猶如埃塵身長釋迦牟尼佛八十肘(三十二丈)胷廣二十五肘(廿丈)面長十二肘半(五丈)鼻高脩直當于面門身相具足端正無比成就相好一一相八萬四千好以自莊嚴如鑄金像一一好中流出光明照千由旬肉眼清徹青白分明常光繞身面百由旬日月星辰真珠摩尼七寶行樹皆悉明耀現於佛光其餘衆光不復爲用佛身高顯如黃金山見者自然脫三惡趣爾時彌勒諦觀世間五欲過患衆生受苦沉沒長流在大生死甚可憐愍自以如是正念觀察苦空無常不樂在家猒家迫迮猶如牢獄時儴佉王共諸大臣國土人民持七寶臺有千寶帳及千寶軒千億寶鈴千億寶旛寶器千口寶甕千口奉上彌勒彌勒受已施諸婆羅門婆羅門受已即便毀壞各共分之諸婆羅門覩見彌勒能作大施生奇特心彌勒菩薩見此寶臺須臾無常知有爲法皆悉磨滅修無常想讚過去佛清涼甘露無常之偈

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

說此偈已出家學道坐於金剛莊嚴道場龍華菩提樹下枝如寶龍吐百寶華一一華葉作七寶色色異果適衆生意天上人間爲無有比樹高五十由旬枝葉四布放大光明爾時彌勒與八萬四千婆羅門俱詣道場彌勒即自剃髮出家學道早起出家即於是日初夜降四種魔成阿耨多羅三藐三菩提即說偈言

久念衆生苦　欲拔無由脫　今者證菩提
豁然無所有　亦達衆生空　本性相如實
永更無憂苦　慈悲亦無緣　本爲救汝等
國城及頭目　妻子與手足　施人無有數
今始得解脫　無上大寂滅　當爲汝等說
廣開甘露道　如是大果報　皆從施戒慧
六種大忍生　亦從大慈悲　無染功德得

說此偈已默然而住時諸天龍鬼神王不現

其身而雨天華供養於佛三千大千世界六
變震動佛身出光照無量國應可度者皆得
見佛爾時釋提桓因護世天王大梵天王無
數天子於華林園頭面禮足合掌勸請轉於
法輪時彌勒佛默然受請告梵王言我於長
夜受大苦惱修行六度始於今日法海滿足
建法幢擊法鼓吹法螺雨法雨正爾當爲汝
等說法諸佛所轉入聖道輪諸天世人無能
轉者其義平等直至無上無爲寂滅爲諸衆
生斷長夜苦此法甚深難得難入難信難解
一切世間無能知者無能見者洗除心垢得
萬梵行說是語時復有他方無數百千萬億
天子天女大梵天王乘天宮殿持天華香奉
獻如來繞百千帀五體投地合掌勸請諸天
妓樂不鼓自鳴時諸梵王異口同音而說偈
言

無量無數歲　空過無有佛　衆生墮惡道
世間眼目滅　三惡道增廣　諸天路永絕
今日佛興世　三惡道殄滅　增長天人衆
願開甘露門　令衆心無著　疾疾得涅槃
我等諸梵王　聞佛出世間　今者得值遇
無上大法王　梵天宮殿盛　身光亦明顯
普爲十方衆　勸請大導師　唯願開甘露
轉無上法輪

說此偈已頭面作禮復更合掌殷勤三請唯
願世尊轉於甚深微妙法輪爲拔衆生苦惱
根本遠離三毒破四惡道不善之業爾時世
尊爲諸梵王即便微笑出五色光默然許之
時諸天子無數大衆聞佛許可歡喜無量遍
體踊躍譬如孝子新喪慈父忽然還活大衆
歡喜亦復如是時諸大衆右繞世尊經無數
帀敬愛無猒却住一面爾時大衆皆作是念
設復千萬億歲受五欲樂不能得免三惡道
苦妻子財產所不能救世間無常命難久保
我等今者於佛法中淨修梵行作是念已復
更念言設受五欲經無數劫如無想天壽無
量億歲與諸婇女共相娛樂受細滑觸會歸
磨滅墮三惡道受無量苦所樂無幾猶如幻
化蓋不足言入地獄時大火烔然百億萬劫
受無量苦求脫叵得如此長夜苦厄難拔今
日遇佛宜勤精進時儴佉王高聲唱言

設復生天樂　會亦歸磨滅　不久墮地獄
猶如猛火聚　我等宜時速　出家學佛道

說是語已時儴佉王與八萬四千大臣恭敬
圍繞及四天王送轉輪王至華林園龍華樹
下詣彌勒佛求索出家爲佛作禮未舉頭頃
鬚髮自落袈裟著體便成沙門時彌勒佛共
儴佉王與八萬四千大臣比丘僧等恭敬圍
繞并與無數天龍八部入翅頭末城足蹈門
閫娑婆世界六種震動閻浮提地化爲金色

翅頭末大城中央其地金剛有過去諸佛所
坐金剛寶座自然湧出衆寶行樹天於空中
雨大寶華龍王作衆妓樂口中吐華毛孔雨
華用供養佛佛於此座轉正法輪謂是苦苦
聖諦謂是集集聖諦謂是滅滅聖諦謂是道
道聖諦并爲演說三十七品助菩提法亦爲
宣說十二因緣無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱等爾
時大地六種震動如此梵聲聞于三千大千

世界復過是數無量無邊下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天時四天王各各將領無數鬼神高聲唱言佛日出世降霔甘露世間眼目今者始開普令天地一切八部於佛有緣皆得聞知三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天乃至大梵天各各於已所統領處高聲唱言佛日出世降霔甘露世間眼目今者始開有緣之者皆悉聞知時諸龍王八部山神樹神藥草神水神風神火神地神城池神屋宅神等踊躍歡喜高聲唱言復有八萬四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦隨大王出家學道復有長者名須達那今須達長者是亦與八萬四千人俱共出家復有利師達多富蘭那兄弟亦與八萬四千人俱共出家復有二大臣一名梵檀朱利二名須曼那王所愛重亦與八萬四千人俱於佛法中出家學道轉輪王寶女名舍彌婆帝今之毗舍佉母是也與八萬四千婇女俱共出家儴佉王太子名天金色今提婆婆那長者子是亦與八萬四千人俱共出家彌勒佛親族婆羅門子名須摩提利根智慧今鬱多羅善賢比丘尼子是亦與八萬四千人俱於佛法中俱共出家儴佉王千子唯留一人用嗣王位餘九百九十九人亦與八萬四千人於佛法中俱共出家如是等無量億衆見世苦惱五陰熾然皆於彌勒佛法中俱共出家爾時彌勒佛以大慈心語諸大衆言汝等今者不以生天樂故亦復不爲今世樂故來至我所但爲涅槃常樂因緣是諸人等皆於佛法中種諸善根釋迦牟尼佛出五濁世種種訶責爲汝說法無柰汝何教植來緣今得見我我今攝受是諸人等或以讀誦分別決定脩多羅毗尼阿毗曇爲他演說讚歎義味不生嫉妒教於他人令得受持修諸功德來生我所或以衣食施人持戒智慧修此功德來生我所或以妓樂旛蓋華香燈明供養於佛修此功德來生我所或以施僧常食起立僧坊四事供養持八戒齋修習慈心行此功德來生我所或爲苦惱衆生深生慈悲以身代苦令其得樂修此功德來生我所或以持戒忍辱修清淨慈心以此功德來生我所或造僧祇四方無礙齋講設會供養飯食修此功德來生我所或以持戒多聞修行禪定無漏智慧以此功德來生我所或有起塔供養舍利念佛法身以此功德來生我所或有窮困貧窮孤獨繫屬於他王法所加臨當刑戮作八難業受大苦惱救濟彼等令得解脫修此功德來生我所或有恩愛別離朋黨諍訟極大苦惱以方便力令得和合修此功德來生我所說是語已稱讚釋迦牟尼佛善哉善哉能於五濁惡世教化如是等百千萬億諸惡衆生令修善本來生我所時彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛而說偈言

忍辱勇猛大導師　能於五濁不善世
教化成熟惡衆生　令彼修行得見佛
荷負衆生受大苦　令入常樂無爲處
教彼弟子來我所　我今爲汝說四諦
亦說三十七菩提　莊嚴涅槃十二緣
汝等宜當觀無爲　入於空寂本無處

說此偈已復更讚歎彼時衆生於苦惡世能

爲難事貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中能修持戒作諸功德甚爲希有爾時衆生不識父母沙門婆羅門不知道法互相惱害近刀兵劫深著五欲嫉妬諂曲佞濁邪僞無憐愍心更相殺害食肉飲血不敬師長不識善友不知恩報恩生五濁世不知慚愧晝夜六時相續作惡不知猒足純造不善五逆惡聚魚鱗相咀求不知猒九親諸族不能相濟善哉善哉釋迦牟尼佛以大方便深厚慈悲能於苦惱衆生之中和顔美色善巧智慧說誠實語示我當來度脫汝等如是導師明利智慧世間希有甚爲難遇深心憐愍惡事衆生爲拔苦惱令得安樂入第一義甚深法性釋迦牟尼佛三阿僧祇劫爲汝等故修行難行苦行以頭布施割截耳鼻手足支體受諸苦惱爲八正道平等解脫利汝等故時彌勒佛如是開導安慰無量諸衆生等令其歡喜彼時衆生身純是法心純是法口常說法福德智慧之人充滿其中天人恭敬信受渴仰時大導師各欲令彼聞於往昔苦惱之事復作是念五欲不淨衆苦之本又能除捨憂慼愁恨知苦樂法皆是無常爲說色受想行識苦空無常無我說是語時九十六億人不受諸法漏盡意解得阿羅漢三明六通具八解脫三十六萬天子二十萬天女發阿耨多羅三藐三菩提心天龍八部中有得須陀洹者種辟支佛道因緣者發無上道心者數甚衆多不可稱計時彌勒佛與九十六億大比丘衆并儴佉王八萬四千大臣比丘眷屬圍繞如月天子諸星隨從步出翅頭末城還華林園重閣講堂時閻浮提城邑聚落小王長者及諸四姓皆悉來集龍華樹下華林園中爾時世尊重說四諦十二因緣九十四億人得阿羅漢他方諸天及八部衆六十四億恒河沙人發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉第三大會九十二億人得阿羅漢三十四億天龍八部發三菩提心時彌勒佛說四聖諦深妙法輪度天人已將諸聲聞弟子天龍八部一切大衆入城乞食無量淨居天衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時佛現十八種神足身下出水如摩尼珠化成光臺照十方界身上出火如須彌山流出金光現火滿空化成瑠璃大復現小如芥子許泯然不現於十方踊於十方沒令一切人皆如佛身種種神力無量變現令有緣者皆得解脫釋提桓因三十二輔臣與欲界諸天梵天王與色界諸天并餘天子天女脫天瓔珞及以天衣而散佛上時諸天衣化成華蓋諸天妓樂不鼓自鳴歌詠佛德密雨天華栴檀雜香供養於佛街巷道陌竪諸旛蓋燒衆名香其烟若雲世尊入城時大梵天王釋提桓因合掌恭敬以偈讚佛

正遍知者兩足尊　天人世間無與等
十力世尊甚希有　無上最勝良福田
其供養者生天上　未來解脫住涅槃
稽首無比大精進　稽首慈悲大導師

東方天王提頭賴吒南方天王毗留勒叉西方天王毗婁博叉北方天王毗沙門王與其眷屬恭敬合掌以清淨心讚歎世尊

三界無有比　大悲自莊嚴　體解第一義
不見衆生性　及與諸法相　同入空寂性

善住無所有　雖行大精進　無爲無足跡
我今稽首禮　慈心大導師　衆生不見佛
長夜受生死　墜墮三惡道　及作女人身
今日佛興世　拔苦施安樂　三惡道已少
女人無諂曲　皆當得止息　具足大涅槃
大悲濟苦者　施樂故出世　本爲菩薩時
常施一切樂　不殺不惱他　忍心如大地
我今稽首禮　忍辱大導師　我今稽首禮
慈悲大丈夫　自免生死苦　能拔衆生厄
如火生蓮華　世間無有比

爾時魔王於初夜後夜覺諸天人民作如是言汝等既得人身俱遇好時不應竟夜睡眠覆心汝等若坐若立當勤精進正念諦觀五陰無常苦空無我汝等勿爲放逸不行佛教若起惡業後必致悔時街巷男女皆效此語言汝等勿爲放逸不行佛教若起惡業後必有悔當勤方便精進求道莫失法利而徒生徒死如是大師拔苦惱者甚爲難遇堅固精進當得常樂涅槃爾時世尊次第乞食將諸比丘還至本處入深禪定七日七夜寂然不動彌勒弟子色如天色普皆端正猒生老病死多聞廣學守護法藏行於禪定得離諸欲如鳥出㲉爾時釋提桓因與欲界諸天子歡喜踊躍復說偈言

世間所歸大導師　慧眼明淨見十方
智力功德勝諸天　名義具足福衆生
願爲我等群萌類　將諸弟子詣彼山
供養無惱釋迦師　頭陀第一大弟子
我等應得見過佛　所著袈裟聞遺法
懺悔前身濁惡劫　不善惡業得清淨

爾時彌勒佛與娑婆世界前身剛强衆生及諸大弟子俱往耆闍崛山到山下已安詳徐步登狼跡山到山頂已舉足大指躡於山根是時大地十八相動既至山頂彌勒以手兩向擘山如轉輪王開大城門爾時梵王持天香油灌摩訶迦葉頂油灌身已擊大揵椎吹大法螺摩訶迦葉即從滅盡定覺齊整衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌持釋迦牟尼佛僧伽梨授與彌勒而作是言大師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀臨涅槃時以此法衣付囑於我令奉世尊時諸大衆各白佛言云何今日此山頂上有人頭蟲短小醜陋著沙門服而能禮拜恭敬世尊時彌勒佛訶諸大衆莫輕此人而說偈言

孔雀有好色　鷹鶻鵰所食　白象無量力
師子子雖小　攝食如塵土　大龍身無量
金翅鳥所搏　人身雖長大　肥白端正好
七寶瓶盛糞　汙穢不可堪　此人雖短小
智慧如鍊金　煩惱習久盡　生死苦無餘
護法故住此　常行頭陀事　天人中最勝
苦行無與等　牟尼兩足尊　遣來至我所
汝等當一心　合掌恭敬禮

說是偈已告諸比丘釋迦牟尼世尊於五濁惡世教化衆生千二百五十弟子中頭陀第一身體金色捨金色婦出家學道晝夜精進如救頭然慈愍貧苦下賤衆生恒福度之爲法住世摩訶迦葉者此人是也說此語已一切大衆悉爲作禮爾時彌勒持釋迦牟尼佛僧伽梨覆右手不遍纔掩兩指復覆左手亦掩兩指諸人怪歎先佛卑小皆由衆生貪濁

憍慢之所致耳告摩訶迦葉言汝可現神足并說先佛所有經法爾時摩訶迦葉踊身虛空作十八變或現大身滿虛空中大復現小如葶藶子小復現大身上出水身下出火履地如水履水如地坐卧空中身不陷墜東湧西没西湧東没南湧北没北湧南没邊湧中没中湧邊没上湧下没下湧上没於虛空中化作瑠璃窟承佛神力以梵音聲說釋迦牟尼佛十二部經大衆聞已怪未曾有八十億人遠塵離垢於諸法中不受諸法得阿羅漢無數天人發菩提心繞佛三帀還從空下爲佛作禮說有爲法皆悉無常辭佛而退還耆闍崛山本所住處身上出火入般涅槃收身舍利山頂起塔彌勒佛歎言大迦葉比丘是釋迦牟尼佛於大衆中常所讚歎頭陀第一通達禪定解脫三昧是人雖有大神通力而無高心能令衆生得大歡喜常愍下賤貧苦衆生彌勒佛歎大迦葉骨身言善哉大神德釋師子大弟子大迦葉於彼惡世能修其心爾時摩訶迦葉骨身即說偈言

頭陀是寶藏　持戒爲甘露　能行頭陀者
必至不死地　持戒得生天　及與涅槃樂

說此偈已如瑠璃水還入塔中爾時說法之處廣八十由旬長百由旬其中人衆若坐若立若近若遠各自見佛在於其前獨爲說法彌勒佛住世六萬億歲憐愍衆生故令得法眼滅度之後諸天世人闍維佛身時轉輪王收取舍利於四天下各起八萬四千塔正法住世六萬歲像法亦六萬歲汝等宜應各勤精進發清淨心起諸善業得見世間燈明彌勒佛身必無疑也佛說是語已尊者舍利弗尊者阿難即從座起爲佛作禮胡跪合掌白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告阿難汝好憶持普爲天人分別演說莫作最後斷法之人此法之要名一切衆生斷五逆罪淨除業障報障煩惱障修習慈心與彌勒共行如是受持亦名一切衆生得聞彌勒佛名必免五濁世不墮惡道經如是受持亦名破惡口業心如蓮華定見彌勒佛經如是受持亦名慈心不殺不食肉經如是受持亦名釋迦牟尼佛以衣爲信經如是受持亦名若有聞佛名者決定得免八難經如是受持亦名彌勒成佛經如是受持佛告舍利弗我滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部鬼神等得聞此經受持讀誦禮拜供養恭敬法師破一切業障報障煩惱障得見彌勒及賢劫千佛三種菩提隨願成就不受女人身正見出家得大解脫說是語已時諸大衆聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說彌勒成佛經

音釋

諂僞 諂丑琰切佞言曰諂僞于睡切詐也
憺怕 憺音淡怕音泊憺怕恬靜無爲之皃
鵰 丁聊切大鷲鳥也
轂輞 轂古祿切車輻所湊曰轂輞文紡切車之牙輞也
鬣 力涉切馬頸毛也
甕 烏貢切甖也
烔然 烔徒東切熱氣皃
躡 昵輒切蹈也
閫 苦本切門限也
葶藶 葶音亭藶音歷

第一義法勝經翻譯記　貞八

夫愛法者必深種善根涅槃經云供佛二恒魏尚書令儀同高公重法心成生上財想博採梵文廣崇翻譯且第一義法勝經者諸法門中此其髓也公意殷誠感之題額沙門曇林瞿曇流支興和四年歲次壬戌九月一日甲子換文始末四功質義乃定五千五百七十六字

佛說第一義法勝經

元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支等初譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城成道未久與勝中勝諸比丘俱九十九億諸菩薩衆復有二十八億諸天八萬六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷六萬力士有十二億尼乾陀衆八萬四千五通仙人五熱炙身羸瘦肉盡唯有皮骨腹皮著脊頭髮成毯傴身曲體著鹿皮衣若樹皮衣手執澡罐俱至佛所為欲諍鬪爾時世尊光明勝出端嚴殊特超過諸仙如黑山中須彌山王如羊群中六牙象王如螢火蟲顯於日月如芬華中曼陀羅華如鳥群中迦樓羅王兩重端嚴佛於諸仙亦復如是爾時世尊入捨寶三昧示現無量無數神通左右皆放無量光明出無量億如來之身出無量億菩薩之身出無量億帝釋天王大梵天王世界尊主復出無量百千羅漢復出無量多千比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷復出無量轉輪聖王大轉輪王小轉輪王漢不鄰那及陀毗羅南國土人得呪仙人邊地處人剎利大姓及婆羅門長者居士人非人等種種異類諸色莊嚴如是一切有名字者乃至天衆一切皆從如來身出爾時大衆皆生疑心云何迭相瞻視彼大衆中一切菩薩皆生歡喜雨種種寶乃至普雨一切莊嚴爾時世尊起捨寶三昧師子奮迅觀察十方即觀察時周遍十方乃至佛眼所見境界一切十方諸佛世界諸佛世尊彼一切佛觀察娑婆如觀手掌彼一切佛皆現神通如此世尊釋迦牟尼所現無異彼諸如來身所化出乃至一切皆悉如是來到世尊釋迦牟尼衆會之所既到此已皆入世尊大衆會中爾時此會無量菩薩與恒河沙多諸比丘諸比丘尼諸優婆塞優婆夷俱以不可說諸供養具供養世尊既供養已近如來住如是天龍及諸夜叉諸乾闥婆諸阿脩羅諸迦樓羅諸緊那羅摩睺羅伽人非人等既見世尊神通事已皆至佛所爾時十方諸來菩薩無上供養供養世尊既供養已六波羅蜜究竟所作座上而坐如是乃至人非人等隨自相似座上而坐世尊所化上去乃至阿迦尼吒諸天宮殿下去乃至阿鼻地獄又到阿鼻地獄處已彼十方佛身所化出一切皆入釋迦牟尼一切毛根此處世尊釋迦牟尼身所化出一切皆入十方佛身爾時會中有一菩薩摩訶薩名曰勝陰從座而起整服一廂右膝著地合掌向佛以偈讚言

人主甚希有　速示諸世間　本未曾有此
魔軍隱不現　迭相瞻說言　此事甚希有
我何因來此　為令破壞故　我仙今非仙

身瘦唯有皮　尼乾無有樂　不得此神通
現神通不說　除佛法棘刺　佛弟子朝喜
尊作佛法主　衆生希有想　心清淨歡喜
諸天衆皆言　願得佛人主　此衆會中住
文殊師利響　無量佛弟子　相隨在此會
此文殊師利　已多佛供養　佛於此大衆
現種種神通　此是何法相　牟尼欲何爲
此衆有疑心　願愍衆生說

爾時如來以威神力令衆會中一大仙人名光明炬語彼勝陰大菩薩言童子嘿然童子嘿然我今難問若能解釋自清淨者如一切智相應得名若那羅延摩醯首羅所作幻化陀毗羅呪如是作者此非奇特如是幻化凡人能成不必是佛爾時世尊怡然微笑觀仙衆已即告大仙光明炬言慧命大仙汝當難問隨汝力分我能清淨爾時大仙光明炬言我問瞿曇瞿曇爲我一一解說一切衆生從何處生何者衆生何因緣故劫盡燒然衆生過去何處和合而生人中何相得知衆生身中微細内我爲一肘量爲二肘量爲二指量爲一指量爲如大麥爲如小麥爲當如豆爲如胡麻爲如芥子爾時世尊讚光明炬大仙人言善哉大仙善哉善哉汝大仙人六十劫壽恒常修行今者如是相似問難諸仙衆中後有大仙如是思惟我常林行不覺不知此光明炬大仙命量未有人說沙門瞿曇云何得知爾時世尊告光明炬大仙人言大仙諦聽善思念之今爲汝說如汝所問一切衆生何處生者如是之義無字無說無明因緣次第乃至生老死等而生衆生又復大仙從於因緣而生衆生所謂父母因緣而生又復大仙父母和合是衆生因謂經劫起業風所吹墮女根中此是因緣又復大仙謂苦聖諦苦集苦滅及苦滅道聖諦所攝名爲衆生又五取陰十八界等名爲衆生大仙當知彼諦陰界即是衆生不異於業如是業者不異衆生大仙當知衆生不減衆生不增時大仙人問言瞿曇若諸衆生不減不增衆生何故人天自在後時作狗復作人天得自在耶佛言大仙如汝所言是義不然若有自在則不屬他如是大仙若身自在云何後時得不自在大仙當知如螢火蟲起如是意我此光明能悉普遍照閻浮提彼螢火蟲所有光明無有因緣能悉普遍照閻浮提如是一切不調御心無實自在又復大仙若自在者煩惱減少垢煩惱多垢則自在則不自在亦爲自在是則自在亦不自在若垢自在煩惱平等是則衆生不減不增大仙人言瞿曇豈不斷煩惱耶佛言大仙煩惱不了我了煩惱非斷煩惱大仙人言若如是者汝則自在佛言大仙如是如是以不實故我則自在大仙人言瞿曇此言且止且住若瞿曇子向者說言父母和合生衆生者多有衆生多相和合多受欲樂少生衆生是義云何佛言大仙我今當以譬喻問汝如一種子則生一樹一子一樹生無量果彼無量果有任種子有不任者此復云何答言瞿曇風勢因緣散失樹子佛言大仙諸衆生果亦復如是業風所散大仙當知有在藏中爲蟲齧食有爲業風之所散壞大仙當知樹等少障衆生多礙又復大仙諸衆生界

從分別起大仙當知諸衆生界心心數法處處轉行皆有攀緣此義已說如是大仙諸衆生界從分別起大仙聞已作如是言如是如是瞿曇已淨此一難問又復瞿曇應當更說何義劫燒佛言大仙以無常故我如是說法界劫燒大仙當知若地劫燒法界則二如是有常亦有無常若如是者一切如來不實語說又復大仙若一切法皆悉無常變異不住如來得名一切智人大仙聞已爲摩那婆如是說言此名乃是如實相應一切智名佛言大仙若使如來不放劫燒一切衆生不知時節不識劫名不識闘時不識善時大仙當知若使如來不放劫燒若善不善業果報異皆無知者又復大仙應知此是如來方便放劫盡燒大仙當知諸衆生等信劫盡燒畏當燒故皆攝福德信於如來又復大仙譬如有蟒名曰涎呼彼涎呼蟒眼亦能呼耳亦能呼鼻亦能呼口亦能呼如是大仙如來亦爾以布施攝愛語利益同事等攝又復大仙譬如有人置金火中非瞋金故置之在火爲令善熟

實相應故若實相應則爲貴價大仙當知以是因緣打熱明淨如是大仙諸佛如來非無因緣放劫盡燒非有衆生劫火所燒爾時大仙光明炬言希有世尊放劫燒火無一衆生劫火所燒佛言大仙無一衆生爲如來燒又復大仙譬如十方雨微細雨如來之數復多於是十地菩薩亦復如是在上而住如是住已皆以自手救諸衆生令使解脱大仙當知如是衆生見諸如來及諸菩薩身色端嚴如是見已復見劫盡大火燒已見自脱已心生歡喜清淨心生如是願言我亦如是度諸衆生我亦如是身色端嚴我亦如是身作金色衆生既起如是心已有心解脱即時證得阿羅漢者有見劫火心生猒離或有證得須陀洹者或有證得斯陀含者或有證得阿那含者或有證得阿羅漢者或有證得緣覺道者或有證得無生法忍或有得上不退地者或有得生四天王處或有得生三十三天或有得生夜摩天者或有得生兜率陀者或有得生化樂天者有生他化自在天者有生梵天

梵輔梵衆如是次第乃至有生阿迦尼吒如是有得轉輪聖王力轉輪王天竺小王如是大仙乃至刹利若婆羅門若長者等大仙當知以此方便令見如來色身相已自見己身生大怖畏得解脱已知如來恩報如來恩親近如來聽聞正法既聞法已如法修學不放逸行以此方便令諸衆生不入惡道又復大仙乃至幾許十地菩薩彼眼境界所有地界復過於此諸衆生界彼諸衆生見生死過一切無餘涅槃界入大仙當知以此因緣放劫盡燒爾時大仙名光明炬心即思惟此釋迦子六波羅蜜具足大人第一勝人不喚我字稱言大仙我自試看是一切智非一切智我今實知是一切智我今應當稱其實名爾時大仙名光明炬既思惟已即白佛言大功德聚無量智者一切智者更爲我說彼諸衆生何處和合佛言大仙當知衆生無處和合當知衆生平等和合是名和合當知衆生一乘和合是名和合一切皆是菩薩和合謂在無餘涅槃界處大仙當知衆生如是無處和合

大仙當知譬如種種小河大河入大海已皆同一味如是大仙諸衆生界諸漏盡已皆解脫味一切平等菩薩和合又復大仙若諸衆生生死海中而和合者我說彼合非是和合又復大仙譬如飛蛾風吹和合離風則散如是大仙諸衆生界迺互業縛行地獄行生地獄中地獄和合大仙當知衆生如是迺互業縛行餓鬼行生餓鬼中餓鬼和合行畜生行生畜生中畜生和合行人天行生人天中人天和合大仙復言一切自在一切智者世間應供更爲我說云何得知此人中生其甲衆生何處和合而來生此佛言大仙若有衆生於地獄中和合而來生人中者迺互相見則生惡心彼此相憎迺互相見或有頭痛或放大便或失小便大仙當知此是地獄和合衆生人中生相人中若有如是相者於地獄中和合而來應如是知大仙復言世界光明一切智者更爲我說云何得知於畜生中彼此和合來生人中復有何相佛言大仙若人前身於畜生中和合而來生人中者迺互相見則生瞋心更求過短常相伺便欲爲惱亂大仙當知此是畜生和合衆生人中生相人中若有如是相者於畜生中和合而來應如是知又復大仙若人前身於餓鬼中和合而來生人中者愛樂臭氣性貪飲食慳惜不施於餓鬼中同處來者見其富樂則生嫉心希望他物大仙當知此是餓鬼和合衆生人中生相人中若有如是相者於餓鬼中和合而來應如是知又復大仙若人前身於人道中異處和合復爲人者彼人相見則生染心人中若有如是相者本於人中和合而來應如是知彼大仙人問言世尊若天和合退生人中彼有何相復云何知佛言大仙若人前身天中和合來生人者迺互相見樂看不捨人中若有如是相者本於天中和合而來應如是知大仙當知衆生如是和合因相爾時大仙名光明炬聞佛說已心生歡喜而白佛言世尊若有不求一切智者如是衆生一切所作空無所獲爾時世尊告光明炬大仙人言如汝所問衆生身內微細我者大仙當聽若有分別得衆生者彼則分別衆生細我大仙當知譬如有人生盲無眼有人問言何者白色於意云何彼生盲人不曾見色能說如是一種色不大仙答言不能說也佛言如是如是大仙彼生盲人眼不曾見故不能說我亦如是不見衆生微細內我是故不說又復大仙眼非衆生如是非耳非鼻非舌非身非意得衆生名又復大仙非五取陰得衆生名非十八界非十二分十二因緣得衆生名又復大仙亦非內空得衆生名亦非外空非內外空得衆生名大仙當知眼念不住變異不停如是耳鼻舌身意等皆念不住變異不停如是大仙五陰亦爾一念不住變異不停如是大仙三十六種不淨之物皆念不住變異不停如是等中無衆生名又復大仙色物和合數名衆生若人思量分分觀察彼不得命不得養育富特伽耶亦不得人摩那婆等大仙當知若有衆生如來不說四聖諦法若無衆生則是如來若不知法如和集取如心取得爾時大仙光明炬言世尊我光明炬自從今日

求一切智世尊若一大劫爲一日夜數如是
日三十爲月數如是月十二爲歲數如是歲
以成一劫世尊我寧如是無邊劫中常住火
坑須彌樓山高大乃至阿迦尼吒我寧如是
無邊劫中在彼山上念念自墮投身在地如
劫火燒五處熾然我寧如是無邊劫中常以
如是五火自炙世尊我寧忍受如是等苦而
終不能捨一切智求一切智因緣精進我不
休息爾時五通諸仙人等皆近世尊復從座
起白世尊言我從今日求阿耨多羅三藐三
菩提如力所堪發勤精進爾時世尊即於仙
人如是語已眉間放光其光名曰毗尼婆帝
此光出已普照十方彼十方處一切諸佛眉
間亦放如是光明毗尼婆帝光明勢力令此
大地六種震動謂震平等震動平等動起平
等起西高東下南高北下十方一切諸佛如
來在上雨華散此佛會天鼓妙聲甚可愛樂
乾闥婆王作五分樂供養如來讃嘆世尊風
吹天香以熏如來菩薩歡喜以諸瓔珞擲置
空中在如來上華香燒香妙鬘塗香散種種
香種種妙衣幢蓋繒旛供養如來諸天歡喜
於虛空中雨曼陀羅大曼陀羅一切大衆心
生歡喜以已所著妙好衣服用奉如來爾時
此處釋迦如來毗尼婆帝光明上去乃至遍
到阿迦尼吒諸天宮殿下去乃至阿鼻地獄
如是照已圍繞十方諸佛世尊然後還來入
世尊頂爾時慧命須菩提以妙伽他請如來
曰

朝日釋迦子　放光照十方　此非無因緣
唯願爲我說　見人主奮迅　此衆皆生疑
亦有歡喜意　清淨心希望　或有人合掌
或有言善哉　唯願如來說　除斷衆生疑
空中帝釋王　梵王世界主　心皆生歡喜
讃歎實功德　諸天虛空中　雨種種妙華
多有諸音樂　不擊自然鳴

爾時世尊即告慧命須菩提言汝須菩提見
光明炬大仙人不須菩提是人未來月光世
界當得成佛號毗婆尸如來應正遍知此賢
劫中一千如來最後如來同時出世須菩提
若有衆生聞毗婆尸如來名者皆蒙威力如
如意珠須者皆得須菩提八萬四千諸大仙
人聞此法門得不退地須菩提是等一切彌
勒世尊佛法之中當得十地復三百劫生自
燈明如來應正遍知佛之世界須菩提無量
菩薩聞此法門即時皆得首楞嚴三昧音聲
智三昧受勝位三昧如幻三昧界勝三昧慧
王三昧海藏三昧地藏三昧虛空藏三昧得
光明三昧須菩提有恒河沙億數諸天一切
皆得無生法忍無量比丘比丘尼優婆塞優
婆夷證阿羅漢須菩提恒河沙數天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提
見是因緣如來放此毗尼婆帝光明普照爾
時世尊怡然微笑出自舌根遍覆已面從舌
根中出無量色出種種色所謂青黃赤白等
色紫玻瓈色遍至無量無邊世界然後還來
入世尊足爾時無盡意菩薩從座而起整服
一廂右膝著地合掌向佛白言世尊若無因
緣如來不笑今者世尊何因緣笑爾時世尊
告無盡意菩薩言善男子我爲饒益不信衆

生出舌而笑非妄語人有如是舌爾時無盡意菩薩白佛言世尊若善男子若善女人此法門中能為他人演說一偈得幾許福佛言善男子十方世界盡佛所見佛眼境界所有諸佛一切供養一切樂具皆以供養乃至諸佛入涅槃已為作寶塔所有功德若復有能為他說此實義句法門一偈得福甚多勝前福德善男子若於說此勝法門者生清淨心讚言善哉如是之人則為讚歎一切諸佛若復有能供養之者與供養我等無有異爾時世尊普遍觀察一切眾會既觀察已說如是言我今實語善男子當有地處隨於何處有此法門住彼地處為一切佛之所觀察善男子此法門者於當來世閻浮提中眾生如藥若有能於如是法門三種修行若讀若誦若為他說彼人則與佛在世時請轉法輪無有差別善男子若能書寫如是法門彼人易得阿耨多羅三藐三菩提則為不難一切佛藏皆能住持善男子行惡道者如是法門不經其耳善男子若有眾生如是法門一經耳者捨人身已則生清淨佛之世界善男子若有供養一千諸佛種諸善根如是法門乃經其耳善男子若善男子若善女人聞此法門聞已生信受持讀誦能為他說我說彼人菩提在手我說彼人必得五眼自是已後諸根不劣臨命盡時不失正念彼人當得一切諸佛和集三昧毗盧遮那奮迅三昧陀羅尼藏三昧珠印髻三昧授記三昧觀世印三昧無字篋三昧得一切法勝陀羅尼斷疑陀羅尼得第一義決定陀羅尼得如是等無量百千陀羅尼門當得五通隨心憶念退生自在爾時世尊告文殊師利法王子言文殊師利汝已供養多佛世尊則能護念如是法門復能處處廣為他說文殊師利汝所供養恭敬給侍幾許諸佛尊重讚歎所有善根文殊師利於意云何如是善根為有邊際為無邊際可數量不文殊師利答言世尊不可數量佛言文殊師利若能於此娑婆世界五濁亂時為他廣說如是法門其福過彼文殊師利若汝唯以衣服飲食牀數臥具病藥所須供養爾許諸佛如來不為他說如是法門汝於彼佛則為得罪文殊師利若汝不曾供養一佛為他廣說如是法門汝則供養一切如來世尊說已文殊師利法王之子光明炬等諸大仙人一切眾會幷諸天人及阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜讚歎

佛說第一義法勝經

音釋

毯 吐敢切毛席也
澡鑵 澡子皓切洗也 鑵古玩切瓶屬也
芳華 芳字凋凋二音萘花也又靜也
奮迅 奮方問切揚也 迅思晉切疾也
嘿 莫北切嘿然不語也
摩醯首羅 梵語也此云大自在 醯馨奚切
齧 吾結切噬也
蟒 摸朗切大蛇也
擲 直炙切投也
篋 乞業切

佛說大威燈光仙人問疑經

貞九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在伽耶城成道未久與諸比丘一切衆俱其中或有得於一果及以二果三四果者隨其得果所有功德皆悉明淨復有九十九億諸菩薩衆及二十八億諸天衆等復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量衆數及六萬力士十二億等諸尼乾子復有八萬四千五通仙人復有五百諸外道等皆悉以灰塗於身體露現胷臆肉盡脂消惟餘皮骨傴僂曲背結髮自裹披樹皮衣手執瓶鑪處處尋求語言論義爾時世尊如須彌山處黑山內光明照耀威德絕倫如來世尊亦復如是於諸仙中為最第一又如六牙清淨白象獨自在於白羊群內如月夜朗映蔽衆螢如曼陀華生蘆葦町如金翅鳥處在鳥群世尊於彼諸仙衆中亦復如是威德照明倍復殊勝爾時世尊即便入於寶捨三昧現無量神通普放淨光遍身明曜於身左右遍相交繞又於自身出無量億諸化佛身一一化身復出無量億諸化佛復自身中出無量億諸菩薩身無量帝釋身無量梵王身無量四天王身無量百千阿羅漢身無量百千比丘比丘尼優婆塞優婆夷身無量大轉輪王身無量小轉輪王身無量粟散諸小王身無量東海洲中邊地人身無量南天竺等所有諸地一切人身無量刹利大姓諸婆羅門等大富長者一切人身如是等種種形類種種服飾種種言說所有一切諸天界分一切皆從如來身出爾時一切大衆各懷疑心遍共相覷時諸菩薩皆大歡喜雨諸珍寶供養之具乃至瓔珞供養如來爾時世尊現是瑞已還從寶捨三昧起起三昧已如師子王嚬呻顧視普觀十方觀十方已即時見彼十方世界一切所有諸佛剎土及此娑婆大千世界以佛眼觀分明顯現猶如掌中如此釋迦如來放大神通種種變現十方一切諸佛亦復如是現化佛身從化佛身示化佛身彼諸如來所有化佛皆來雲集世尊大會復有無量恒河沙等諸菩薩衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷過諸譬喻各執種種供養之具隨其所應堪供養者來詣佛所復有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆隨其住處皆見如來神通力已從彼而來赴此海會爾時十方諸來菩薩各以無上供養之具供養如來設供養已各以六波羅蜜之所成就師子高座隨其身量稱座而坐乃至人非人等各稱身座復座而坐釋迦如來所教化者上至阿迦尼吒天下至阿鼻地獄所有化類皆悉而還還已當於是時以佛力故皆見十方諸佛世界猶如一會所有十方一切諸佛所教化者一切皆從釋迦如來諸毛孔入釋迦如來所教化者皆從彼佛身諸毛孔入現如是已當爾之時於彼衆中有一菩薩名曰勝分從座而起進止庠序容貌端嚴偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

佛世甚希有　為衆故顯現　此事未曾有
覆蔽一切魔　遍共相覷面　唱言希有事
我等何故來　出言我破壞　我等輩可憐

惟首骸骨消　我等旣羸瘦　枯老復失樂
無言字神通　覆翳我道剌　大神通佛子
今自顯佛法　此衆生疑心　復生大歡喜
此會皆出言　我等願作佛　文殊在衆中
佛子衆圍繞　文殊侍多佛　來顯說神通
爲何法現相　今佛說何法　咸生是疑心
願爲我衆說

爾時彼衆中以魔力故有一仙人名威燈光即白勝分菩薩言童子汝且默然我今發問若是沙門能決於我心所疑者乃可得名爲薩婆若若不能決我疑心者云何得名一切智也如是神變若幻作者摩醯首羅那羅延等所說呪咀凡世間人用是法故亦能成就諸如是等無量之事豈足爲奇作是語時如來世尊熙怡微笑旣微笑已普觀諸仙一切大衆觀察衆已即告威燈光大仙人言汝威燈光今正是時恣汝所問如我智力爲汝解說爾時威燈光大仙人即問佛言瞿曇沙門先與我說衆生體者從何處生幾麤幾細衆生內體性者爲一拱耶一尺耶一指耶乃至若大麥小麥大豆小豆等分耶乃至芥子許衆生內體性耶作是問已爾時世尊即讚威燈光大仙人言善哉善哉汝威燈光快問是義如六萬劫壽命者爾時世尊作是語時諸仙人等皆大驚怪作是念言我等與彼大仙久居共在一處猶尚未知大威燈光壽命算數今是瞿曇云何速得如是覺知爾時世尊即復告於彼威燈光大仙人言汝大仙人諦聽諦受善思念之吾當爲汝具足善說汝問我言衆生體者從何處生大仙當知實無言說無有字句可說衆生有所從來但以無明行等諸因緣故起彼衆生乃至生老病死等諸因緣故起彼衆生大仙復有因緣能起衆生所謂以母爲因以父爲緣得生衆生復次父母和合以之爲因邪念妄想起諸業風吹識種子置胎藏中即是彼緣復次苦聖諦集滅道聖諦是衆生也復次五陰分十八界和合故是衆生也復次大仙不離衆生有業不離業有衆生衆生是業業是衆生汝當知之衆生界者不增不減大仙人言瞿曇若衆生界不增不減者何故衆生捨垢身已得自在身佛言汝大仙人如汝所言是大不可何以故若自在得自在者應不墮落常在自在中若自在身不得自在者云何名得自在也大仙人譬如螢火蟲作是心念我光明焰悉能遍照於閻浮提假使螢火蟲實能放光遍照閻浮提者終亦不能使無伏心者得名具自在復次大仙若自在得自在者應盡諸煩惱垢不自在故應長諸煩惱若諸煩惱垢與自在等共有者是故衆生界無有增減而可見也時大仙人復言瞿曇汝可不作盡諸煩惱耶佛言汝大仙人我亦不作盡諸煩惱亦復不增諸煩惱大仙人言今汝瞿曇若如是者亦不應言我得自在佛言大仙如是如是大仙當知我亦不言我得自在何以故我無實故亦不自在大仙人言汝瞿曇且置是語瞿曇如汝前言父母和合得衆生生者何故多人共和合少有衆生而得生耶此義云何佛言大仙我今爲汝所引譬喻隨汝所能爲我解說汝大仙人如有一子中多有樹生復一

樹中有無邊技一一枝中復無量華是一一華應各結果何故有結有不結者若已結者皆應成熟中作種子何故復有熟不熟者此義云何大仙人言瞿曇由風吹故有結不結若已結者墮落不熟不任爲種佛告大仙人以業風自轉吹業衆生果墮落故少有衆生而得生耶大仙人汝當知之若在胎中或爲蟲食或爲業風轉爲碎末汝當知之樹災墮落少不足言所有衆生爲災墮落多不可說後次大仙人以邪心故起衆生界若諸衆生

能有幾許心想轉者還復爾數受後有生是故我言邪心故起衆生界爾時大仙人言瞿曇如是如是如我所問汝已答我此義得成瞿曇更復爲我解說何以故有劫燒盡也佛言大仙人汝當知之無作故名爲法界若劫盡時大地不燒者法界便有二種少有分是無常少有分是常若如是者是諸如來則亦不成爲實語者若一切無常無爲法中不可思量者是故如來得名一切智爾時大仙人聞是語已迴首顧語自諸弟子言汝知之不

此瞿曇者真成是於一切智也爾時世尊復更重告大仙人言若劫盡時一切大地不被燒者不得分別此是初時此是末時亦復不知好醜業果善惡等報汝當知之此劫燒時焚蕩盡者是諸如來大方便力之所爲也所有衆生若能聞信劫當燒盡洞皆然者爾數衆生諸如來邊受諸攝受汝當知之如大蟒蛇身分所有眼耳口鼻以毒力故悉能攝受一切飛走雜類衆生應知如來亦復如是以布施愛語利行同事法毒力故悉能攝受調

伏一切諸衆生也大仙人又如有人以其金鋌置在火中不以瞋恨置於火中以不熟故欲令成熟爲欲成就眞實物故爲令價大得多財故置金火中連椎交打柔輭清淨如是一切諸衆生輩莫不皆因諸佛如來放劫盡燒而得調伏如是劫盡大地燒時實無衆生受苦惱者大仙人言世尊希有可得劫盡火焚燒然大地壞時無一衆生受苦惱者佛言不也大仙人諸佛如來不令一衆生受逼切惱何以故大仙人譬如十方微細雨滴彼諸

雨滴寧爲多不大仙人言甚多世尊佛言大仙人諸佛如來十地菩薩倍多於彼當爾劫盡大地燒時於上虛空中以慈悲智慧身手解救衆生不令有苦而觸身也所以者何以彼諸佛如來一切菩薩妙身廣大相好端嚴衆生見者無不歡喜生正信心唱如是言我等願於未來世中皆得成就如是除拔還得成就如是形色如是相好端嚴之身當於是時又有心解脫已得阿羅漢果者或有猒離心生得須陀洹果斯陀含果阿那含果證者

或復有得無生法忍者有得不退轉地者有得生於四天王天上者有得生於忉利天上夜摩天上兜率天上化樂天上他化自在天上者略說乃至有得生於阿迦膩吒天上者當於是時所有一切大轉輪聖王小轉輪王及諸方域粟散小王大仙人等乃至刹利大家大婆羅門大富長者如是次第以見如來妙色之身復見己身於大恐怖生死海中得解脫故生大踊躍歡喜之心於如來邊起知恩心起報恩心於如來邊聽受法已各各皆

於十業道中作不放逸行以是方便力因緣故於十惡道中速得捨離當於是時所得十地大菩薩者以此菩薩眼道所及照了之處大地微塵彼等微塵雖復甚多而彼時節諸衆生界乃至知於煩惱體性汙染不淨從於無爲涅槃道中入彼無餘涅槃道者倍多於彼汝今當知諸佛如來爲如是等大利益故方便顯示劫燒盡也爾時一切大仙人等聞是語已生驚怪心嗚呼奇哉甚大希有大德釋子向者喚我爲大仙人發我壽命我時雖聞如是之事猶謂非眞一切智也今以世間難中之難具足施已我今始知釋子眞是一切智也我於今者以於眞實名號稱之爾時一切大仙人等即發是言大功德聚者無邊大智者知一切智者我見衆生持業星流各各別異何處得成眞實聚集惟願世尊爲我解說令得開悟爾時世尊即告大仙人言汝大仙人當知無有時方亦無處所令得衆生眞聚集也大仙人惟平等中衆生得聚集一乘道中衆生得聚集菩薩地中衆生得聚集無餘涅槃界中衆生得聚集汝今當知如有衆流河泉渠瀆一切川源皆歸大海入大海已得一味住謂一鹹味無差別也大仙汝今當知所有衆生界若得漏盡者一切彼處於解脫味中會一味住汝今當知我雖說言煩惱平等中衆生得聚集者亦非聚集也所以者何譬如大風旋起吹諸蚊蟲一切聚集若風定已各各星散如是諸類一切衆生各各皆爲業風縛故或墮地獄中彼輩得聚集業風縛故或時餓鬼中彼輩得聚集或有畜生中彼輩得聚集如是等仙人復言一切識一切智者願爲我說若有如是如是等輩已於先世俱人中生共同聚集今日現在云何可知乃至一切若在畜生若在餓鬼已於先世曾聚集者云何可知願爲解說佛言大仙人所有衆生若先世時共地獄中曾聚集者於現在世若相見時心不歡喜生瞋結恨或時頭痛或復失禁大小便利當知是輩已於先世地獄之中曾聚集相若有如此相貌現時應當覺知彼與我身決定已曾於地獄中一處居來時大仙人復白佛言一切能人證大寂者一切智者更爲我說若先世中曾在畜生共千萬身一處來者云何可知佛告大仙人若彼等輩生人中者各相見時結成瞋忿常覓其便我當何處覓得其便是名相貌在畜生中一處同居多身之相應知決定我已共彼在畜生中一處居來若餓鬼中一處居來者常樂臭穢復多貪食自設欲與他心不去離生慳貪著或復見彼富貴勢力心生嫉妬常復欲得彼人財物見是相時決定知彼與我同在餓鬼之中一處居來若有先世同在人中共一處者於現世中若相見時更生欲心爾時威燈光大仙人復白佛言若先世時共在天中同一處者今世人中若相見時云何可知佛言大仙人若有先世共天中生現在人中若相見時各以眼道遠相攝取共相眷愛若有是相決定天中共聚集來若以如是相觀察者得知衆生聚集相也爾時大仙人聞是語已歡喜踊躍生希有心即白佛言世尊我今始知彼衆生輩成實可言大虛

誑也云何迷没不求修學薩婆若也爾時世尊更復重告大仙人言汝向問我内衆生體有幾微細者大仙人若有衆生體可得者彼衆生體可得作分微細長短汝今當知譬如有人從生盲瞽後有一人問彼人言人者白色爲似何者於汝意云何彼既不見可得說言此色如是如是色也仙人答言彼人既不明了見色何敢如此決定判也佛言如是如是大仙人是諸凡夫人如似生盲者不見衆生體不可言道如是衆生微細内體長短麤澀

復次大仙人眼非衆生耳鼻舌身意等亦非衆生有爲陰分亦非衆生十八界十二因緣亦非衆生衆生名字亦不可得亦非内空外空内外空得名衆生也所以者何大仙當知眼即假名暫時不相合故耳鼻舌身意等假名暫時不相合五陰法假名暫時不相合三十六種不淨之物一切假名暫時不相合如是等無有衆生而可得也亦非色等諸塵共相和合故有衆生色等諸塵各各別異分張離散彼等諸法亦非衆生非命非養育無主無人亦無有我皆不可得復次大仙人若有衆生者是諸如來則不應說四種四諦法以實無有衆生性故是故一切諸佛如來得是諸法如是隨順如是修行得如來身爾時威燈光大仙人爲欲求得一切智故發大弘誓作如是言世尊設我今者有大火坑盡其劫際應處其中復有大山猶如須彌其山巖峻高遠峙立乃至上到阿迦尼吒天於彼時中我身在上自墜而下復有大火其聚猶如劫盡時火如是等火猛焰熾然五熱炙身其日長遠一日時分等於一劫如此劫時以三十日持作一月滿十二月以爲一年如是時節盡彼劫際修此苦行歡喜甘受終不因是暫捨精進而不求於一切智也爾時威燈光大仙人作是語時於大會中所有一切五通仙人皆悉從座恭敬而起合掌向佛作如是言世尊我等諸仙從今已去皆各勇猛勤力精進所欲求於阿耨多羅三藐三菩提是諸仙輩作此言已爾時世尊即從眉間放諸光明其光名曰無能降伏者十方一切諸佛世尊眉間白毫放諸光明亦復如是當於是時以佛光明力因緣故是諸大地六種震動所謂動遍動等遍動涌遍涌等遍涌覺遍覺等遍覺起遍起等遍起震遍震等遍震吼遍吼等遍吼東涌西没西涌東没南涌北没北涌南没中涌邊没邊涌中没乃至上下涌没亦復如是爾時十方諸佛世尊於虛空中在於釋迦如來佛上雨種種華種種妙香種種天樂隨心所愛令衆見聞復有乾闥婆王并及無量諸天衆等皆悉作於五種音樂以樂如來復於一切諸樂音中出於種種讚歎之聲歌詠如來是諸天香又有微風徐徐而動吹是香氣靉靆垂布於如來前遍覆虛空復有十方諸來菩薩摩訶薩等一切大衆踊躍歡喜各於佛上雨種種華種種瓔珞種種珍寶種種雜香種種華鬘種種塗香種種末香種種衣服種種幡蓋諸如是等無量無邊供養之具供養如來復有餘方無量無邊諸天衆等皆大歡喜亦於空中雨天上妙曼陀羅華及於摩訶曼陀羅華諸如是等供養之具以

供如來時諸大衆生希有心復以自已所著裡種殊勝衣服普散佛上供養如來爾時無能降伏大光明焰上至阿迦尼吒天下至阿鼻地獄遍照十方一切諸佛大會之衆圍繞一切彼諸如來作圍繞已是大光明從彼而來還至世尊頂上而入爾時長老須菩提即從座起前至佛所頂禮佛足禮佛足已右膝著地長跪合掌以偈頌曰

無有不因今釋迦　放妙光明遍諸剎
願佛憐愍我等故　大衆因說除疑心
以覩世尊現威容　或更懷疑或歡喜
是中或復舉一手　踊躍讚歎佛世尊
帝釋梵衆四天王　充遍虛空歎佛德
雨天香華瓔珞具　樂器不鼓出妙聲

爾時世尊即告長老須菩提言汝今見是威燈光大仙人不須菩提言唯然世尊我已見之真正行者我已見之爾時世尊復更重告須菩提言須菩提汝今當知是威燈光大仙人者於未來世過是賢劫千佛世已復更有劫還名爲賢剎名月主於彼界中當得作佛號毗婆尸如來應供正遍知十號具足須菩提汝當知之彼毗婆尸如來出現於世之時其有得聞是佛名者無不獲利猶如意珠隨心願滿復次須菩提汝當知之今此會中八萬四千諸仙人輩聞是法本已悉皆獲得不退轉地當於彌勒下生之時一切滿足十地願行過三千劫已當得作佛號曰威燈如來至眞等正覺今此大會之中復有無量億諸菩薩衆聞是法本已皆得首楞嚴三昧上上智威三昧如來受位三昧如幻化三昧四大難降伏三昧意王三昧海藏三昧調伏莊嚴三昧眞心藏三昧清淨三昧如是等復有億恒河沙等諸天之衆皆得住於無生法忍無量百千比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉得於阿羅漢果恒河沙數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心須菩提汝今當知我見是等大利益故放是光明爾時世尊復出舌相遍覆面門彼舌相中出種種色種種光明所謂青黃赤白紫紺瑠璃紅縹金色玻瓈色等是光明曜遍到十方無量無邊諸世界已還從如來足下而入爾時無盡意菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地長跪合掌而白佛言世尊如來無有無因緣故現於舌相惟願世尊爲我等說何因何緣出現舌相放是光明佛告無盡意菩薩言善男子我爲無信諸衆生等出是舌相如來世尊終不以此舌根相故作妄語也爾時無盡意菩薩復白佛言世尊若未來世諸善男子及善女人於此經中若以一句若以一偈爲他顯說其福幾何惟願說之佛言善男子所有十方諸佛剎中諸佛世尊眼所見者彼等一切資生樂具悉以供養十方一切諸佛世尊乃至入於大般涅槃般涅槃後復以一切種種寶物起舍利塔若復有人於此眞如法本之中乃至一句及以一偈分別爲他而顯說者所得福德乃多於彼復次善男子若有說是法本之時能於是中讚言善哉快哉之者當知彼人一切諸佛皆共讚歎若有供養是經典者當知彼人即是供養於我身

也爾時世尊普觀大衆觀大衆已即告之言諸善男子若此經典所在之處如是地分一切諸佛皆共憶念諸善男子當知是經於未來世閻浮提内諸衆生邊爲大良藥若人能於是經典中若自轉讀若教人讀一遍二遍及三遍者當知是人自請如來轉妙法輪若有善男子於是經典若自抄寫若教人抄當知彼人即是受持一切諸佛甚深法藏常得歡喜速獲安樂於未來世當得作佛若有善男子善女人應墮地獄者終不聞是微妙經典諸善男子及善女人若得聞是妙經典者捨是身已必得生於清淨國土復次善男子善女人等得聞是經聞已歡喜信樂受持廣爲他人讀誦解說當知彼人速得菩提畢定不久六根具足五眼清淨臨命終時不忘正念復當得彼無量無邊百千三昧陀羅尼門所謂入於一切諸佛三昧普照奮迅三昧總持藏三昧髻珠印三昧灌頂位三昧觀印三昧復得無字篋陀羅尼一切法無能降伏陀羅尼決疑陀羅尼眞如決義陀羅尼如是等無量無邊百千陀羅尼復得五神通於生死處正念不亂爾時世尊即告文殊尸利菩薩摩訶薩言善男子汝已供養無量無邊百千諸佛故我以此法付囑於汝汝當來世廣爲他說如是法本文殊尸利於汝意云何汝已過去於諸佛所種種供養種種恭敬種種奉迎是諸福德可得邊際可得思量不文殊尸利言不也世尊佛言文殊尸利若汝於未來世於此娑婆世界五濁世中廣宣流布如是法本所得福德倍多於彼文殊尸利汝於過去諸世尊所雖復以於種種衣服四事供養常令豐足而汝未曾於是法本爲他人故方便顯說以如是故於彼佛邊猶多過咎若汝於彼過去佛邊乃至一佛未曾供養但能於是深妙法本爲他廣說當知即是於一切佛諸世尊所具足供養無有過咎佛說是經時文殊尸利諸菩薩等及威燈光一切仙人并餘眷屬天龍八部諸鬼神等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說大威燈光仙人問疑經

音釋

傴於羽切傴僂不伸也 町徒鼎切田畦畔埒也 頻呻頻符眞切呻失人切 揲陟葉切正作揲張仲日揲謂一揲手也 劫燒燒失照切劫燒謂劫火也 金鋌鋌徒鼎切朴也 盲瞽盲莫庚切目無童子也瞽公戶切目但有眹也 澀色入切不滑也 峻私閏切高也 峙直里切山立也 縹匹沼切帛青白色也

一切法高王經　　　貞十

元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

如是我聞一時婆伽婆遊王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆一千二百五十人俱其先悉是辮髮梵志其名曰優樓頻螺迦葉等一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得己利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐諸比丘衆之所圍繞供養恭敬彼時復有一異比丘初始出家即日受戒詣世尊所到佛所已頭面禮足右繞三帀繞三帀已合掌向佛白言世尊我新出家朝日受戒惟願教我我於僧中云何而食僧中食已云何可消既食食已云何消施又善男子信何義故捨家出家得彼饒益彼異比丘即以偈頌問如來曰

我既新出家　朝日始受戒　惟願爲我說
云何消僧食　何義故捨家　出家入佛法
惟願說勝義　云何消他施

如是問已如來即答彼比丘言比丘當知若比丘成就三法應食僧食食已消施彼善男子信何義故捨家出家得彼饒益何等爲三比丘當知謂入衆僧作衆僧業僧利相應比丘當知比丘成就此三法者應食僧食食已消施彼善男子信何義故捨家出家得彼饒益爾時世尊即說偈言

若人入衆僧　造作衆僧業　衆僧利相應
彼人能消施

如是說已彼比丘言如是之義世尊略說我不能解世尊云何比丘名入衆僧作衆僧業又復云何僧利相應時彼比丘即以偈頌問如來曰

云何入衆僧　云何衆僧業　云何衆僧利
願說令得知

如是請已佛言比丘諦聽諦聽善思念之我今爲汝廣說衆僧說衆僧業說衆僧利彼比丘言如是世尊願樂欲聞佛言比丘所言僧者四行四得八冨伽羅比丘當知此名爲僧應受世間天人供養合掌恭敬無上福田爾時世尊偈重說言

有四行四得　八種冨伽羅　此等名爲僧
無上勝福田

如是說已彼比丘言未知世尊何者僧業佛言比丘謂四念處及四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分比丘當知此名僧業爾時世尊而說偈言

若常勤修習　寂靜八聖道　如是修勝道
是名爲僧業

如是說已彼比丘言未知世尊何者僧利佛言比丘謂僧利者四沙門果何等爲四四者所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果比丘當知此名僧利爾時世尊而說偈言

大人有大利　僧中冨伽羅　謂四沙門果
彼人能消施

如是說已彼比丘言如世尊說比丘入僧作衆僧業僧利相應如是比丘能消他食既食食已能消他施彼善男子信何義故捨家出家得彼饒益世尊若人希望一切智智捨家

出家未知世尊彼富伽羅爲入僧不作僧業不得僧利不佛言比丘善哉善哉汝善思量汝善能問汝善辯才能問如來如是之義利益多人安樂多人饒益多人憐愍世間利益安樂憐愍天人故如是問如汝所問若人希望一切智智捨家出家彼富伽羅爲入僧不作僧業不得僧利不如是問者我爲汝說比丘當知彼富伽羅不入衆僧非作僧業與衆僧利問不相應爾時世尊偈重說言

若人希菩提　彼不入衆僧　非修衆僧業
非僧利相應

如是說已彼比丘言未知世尊彼富伽羅若不入僧非作僧業非利相應云何世尊聽其出家聽食僧食云何消施佛言比丘汝且止止勿作此語此不須問彼異比丘復言世尊若此比丘不入衆僧非作僧業非利相應云何消施爾時世尊復言比丘此不須問彼異比丘更復第三問言世尊若此比丘不入衆僧非作僧業非利相應云何消施爾時世尊以彼比丘殷勤三問即放眉間白毫光相照此三千大千世界光明徧滿山河石壁皆悉不現惟見光明徧此三千大千世界而此三千大千世界海中衆生所謂諸魚摩伽羅魚、舒舒摩羅龜等衆生昔未曾見見光明已皆生驚怖又此三千大千世界諸大海中若龍龍女若阿脩羅阿脩羅女若迦樓羅迦樓羅女昔未曾見見光明已皆生驚怖如是光明皆悉徧至四大王天三十三天焰摩兜率化樂自在梵身梵輔梵衆大梵光明少光無量光天光音淨天及少淨天無量淨天徧淨廣果不煩不熱善見善現阿迦尼吒乃至非想非非想處多千天子覩佛光明一切皆來乃至三千大千世界四天王天次第乃至淨處天衆一切專心來詣佛所到佛所已頭面禮足尊重恭敬合掌向佛住虛空中爾時復有衆多比丘遊行人中既覩光明往詣佛所到佛所已頭面禮足右繞三帀一心正念却坐一面爾時復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷既覩光明往詣佛所到佛所已頭面禮足右繞三帀一心正念却坐一面爾時復有三千大千世界諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等覩佛光明往詣佛所到佛所已頭面禮足右繞三帀一心正念却坐一面爾時慧命舍利弗從坐而起整服一肩右膝著地合掌向佛白言世尊此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆來集會世尊此多天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人四天王天三十三天夜摩兜率化樂自在并梵身天乃至無量淨處淨身多千天子覩佛光明皆來集會世尊何故放眉間光願爲解說爾時慧命舍利弗即以偈頌問如來曰

多千數衆生　復億那由他　覩佛光明故
皆來見世尊　世尊以何因　復以何因緣
此多千億衆　今來集此處　世尊知其義
何故來至此　願導師憐愍　爲我說其因

如是問已佛告慧命舍利弗言舍利弗此新出家朝日受戒比丘問言若有比丘行大乘行專心希求一切智智彼人云何食衆僧食能消他施舍利弗我今欲答彼比丘問爲是

義故如是無量億千衆生和集來此爾時慧命舍利弗言惟願世尊惟願善逝今答此問佛言舍利弗若說此義有人迷沒何以故舍利弗一切大龍不可思議有大神通大師子吼不可思議師子之吼不可思議大衆生法不可思議此非一切愚癡凡夫聲聞緣覺所能信解故汝三問我皆默然不答此義慧命舍利弗白佛言世尊今此會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等能信此義惟願世尊利益彼人答我所問佛言舍利弗若說此義衆生迷沒爾時慧命舍利弗復以偈頌請如來曰

善哉願今說　菩薩何功德　若行菩提者
聞已勤精進

如是請已佛告慧命舍利弗言舍利弗菩薩摩訶薩天人世間無上福田舍利弗非菩薩摩訶薩不消布施何以故舍利弗菩薩摩訶薩畢竟消施舍利弗若菩薩摩訶薩日日常食一切衆生所施飲食摶如須彌被其袈裟廣長之量如閻浮提劫劫常爾菩薩摩訶薩恒常如是畢竟消施舍利弗若菩薩摩訶薩三千大千世界衆生一一衆生於日日中施其牀座廣長之量如四天下高如須彌七寶間錯何等七寶所謂金銀及毗瑠璃私頗胝迦赤色真珠硨磲碼碯以用莊嚴師子之座天衣覆上舍利弗若菩薩摩訶薩一一衆生於日日中如是布施菩薩受取隨意受用若坐若卧等舍利弗菩薩摩訶薩常如是受常如是用畢竟消施何以故舍利弗乃至初發菩提之心菩薩摩訶薩即發心日已是一切聲聞緣覺衆生福田舍利弗菩薩摩訶薩一一衆生於日日中以如是色七處宮殿其量廣長如四天下謂閻浮提西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越廣長如是一一別處垂七寶簾彼一一處七寶綱縵高幢旛蓋種種天寶以爲莊嚴彼殿高大乃至他化自在天處彼一一處種種寶樹處處徧有彼一切樹隨意所須一切皆得一一樹中皆出樂音彼諸樹中有樹能出種種諸香有樹能出種種妙華有樹能出種種諸果彼殿彼處多有池水八分相應滿彼池中底布金沙彼池多有七寶蓮華充滿其中彼一切池用毗瑠璃以爲階道普池周帀七寶欄楯彼池岸邊多有無量師子座處億那由他百千敷具以敷其上以天妙華徧散地處舍利弗若菩薩摩訶薩如是色殿如是色座如是色處若坐若卧若行若住若語若默皆悉隨意舍利弗若菩薩摩訶薩一切衆生於日日中如是色殿如是色座如是色處得已受用舍利弗如是菩薩摩訶薩於一切衆生畢竟消施如是乃至初發心者何以故舍利弗菩薩摩訶薩一切衆生無上福田舍利弗汝今見此種姓尊貴大富饒財有大安樂所謂刹利大姓婆羅門大姓長者大姓居士大姓人中之王轉輪聖王七寶成就四天王天三十三天釋提桓因焰摩天子兜率天子化樂天子如是他化自在天子梵娑婆主次第乃至色無色中生處衆生若人得住初果二果三果四果復有獲得辟支佛道若人欲學阿耨多羅三藐三菩提舍利

弗此如是等一切皆於菩薩中生菩薩所化應如是知何以故舍利弗菩薩摩訶薩行菩薩已次第獲得阿耨多羅三藐三菩提覺轉于法輪於菩薩所得聞法已如是得入須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道次第乃至阿耨多羅三藐三菩提覺聞布施已則能布施以布施故則得生於刹利大姓婆羅門大姓長者大姓得爲人王轉輪聖王聞說戒已能受持戒受持戒故則得生於四天王天三十三天焰摩兜率化樂自在聞四無量故得修行以修行故生色界天舍利弗此門如是應當善知此一切法皆依菩薩菩薩所化舍利弗譬如阿那婆達多龍王池處出四大河何等爲四所謂强伽辛頭博叉斯陀大河彼四大河入四大海何者爲四强伽大河五百眷屬流滿東海辛頭大河五百眷屬流滿南海博叉大河五百眷屬流滿西海斯陀大河五百眷屬流滿北海舍利弗於意云何此四大河流向四方如彼次第入四大海舍利弗彼四大河流向四方頗有衆生隨須用不慧命舍利弗言無量衆生受用得力所謂沙門及婆羅門人非人等世尊彼四大河悉能徧滿稻田豆田若麥沙田大小麥田異異種種諸穀豆等悉能充徧彼穀豆等多人受用所謂沙門及婆羅門人非人等佛言舍利弗於意云何彼四大海頗有衆生隨須用不慧命舍利弗白佛言世尊無量衆生受用得力謂勝衆生陸地衆生水中衆生所謂魚龜摩伽羅魚坻彌宜羅蝦蟇鵝鴨及魚師等復是無量大衆生處所謂諸龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅等無量衆生人與非人受用得力謂珠眞珠及毗瑠璃珂與珊瑚因陀尼羅大青寶珠牟娑羅寶迦羅婆賓碼碯寶等復有大價異大寶珠在大海中爲人受用佛言舍利弗於意云何彼四大海以何因緣有如是力慧命舍利弗白佛言世尊阿那婆達多龍王池水因緣如是勢力佛言善哉善哉舍利弗阿那婆達多龍王離三種畏何等爲三所謂得離迦樓羅畏離熱沙畏若餘龍王行欲法時蛇形色相彼阿那婆達多龍王行欲之時無此形相舍利弗阿那婆達多龍王宮中坐禪比丘住在彼處舍利弗阿那婆達多龍王宮中神通比丘有威德者住在彼處舍利弗阿那婆達多龍王隨住何宮若有入者無諸衰惱慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊阿那婆達多龍王宮殿成就如是未曾有法希有世尊如是龍宮彼三種過一切皆無希有世尊隨何衆生入彼宮者免三種過希有世尊彼龍王宮神通威德坐禪比丘入彼處住希有世尊彼龍池處出四大河多人受用彼四大河生四大海大衆生處無量百千諸衆生等受用之處所謂沙門及婆羅門人非人等受用之處世尊阿那婆達多龍王成就如是無量功德佛言舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是舍利弗譬如阿那婆達多龍王離三種畏舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是已得出過三惡道畏何等三畏一地獄畏二餓鬼畏三畜生畏舍利弗譬如阿那婆達多龍王池水出四大河多人受用舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是有四攝法攝取衆生何等爲

四布施愛語利益同事此四攝法菩薩所行多人受用又舍利弗譬如阿那婆達多龍王池處因緣有四大海如是如是舍利弗菩薩出生薩婆若智又舍利弗譬如大海無量衆生依住安樂如是如是舍利弗三有衆生依薩婆若得安樂住三有所謂欲有色有及無色有舍利弗此門如是應當善知舍利弗所有三千大千世界衆生安樂一切皆因菩薩而生依菩薩有何以故舍利弗發菩提心常行不斷次第相續乃至受記得受記已阿耨多羅三藐三菩提覺阿耨多羅三藐三菩提覺已轉于法輪若諸沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘皆不能轉如是正法以聞法故出生四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷以彼因緣得無量樂得天人樂得解脫樂舍利弗汝意云何此法何生慧命舍利弗白佛言世尊從菩薩生佛言舍利弗汝意云何三有所攝若利若養隨何等物一切皆是菩薩先時所作之恩豈有人能報恩者不慧命舍利弗言世尊無能報也何以故菩薩出生一切法故佛言舍利弗譬如有人貧無財物有大富者多有財物以悲愍心捨而施之多百多千無量無數百千萬億皆能捨與如是次第施第二人施第三人施第四人乃至百千乃至無量百千衆生如是乃至一切衆生彼大富者所有財物一切捨與又復施與一切無畏令除怖畏所有怨憎繫縛鬪諍如是等畏皆令免脫又復令離惡道怖畏又與無量天人安樂彼受施中有一衆生爲報恩故破已一物以爲百分以一分物與前施者既與物已作如是心我已報恩舍利弗汝意云何若此丈夫如是饒益一切衆生如是利益一切衆生彼一衆生所破之物百分中一與前施者報恩盡不慧命舍利弗言世尊不能盡也佛言如是如是舍利弗菩薩亦爾舍利弗如悲心者利益一切而一衆生一物百分與悲心者一分之物如是如是舍利弗有一施者一切欲樂供養瞻視大乘行者乃至命盡彼人雖作如是供養猶不報恩爾時世尊告慧命舍利弗言善哉善哉舍利弗汝今眞是我之弟子隨順我教善解我語舍利弗一切衆生於菩薩所若捨自肉若皮若筋若骨若身如是乃至百千到捨於菩薩恩百分之中不報其一如是乃至千分億分百千億分乃至數分不報其一筭數譬喻所不能及何以故舍利弗菩薩之恩世間天人阿脩羅等所不能報舍利弗若善男子若善女人發起如來一切智心則能報恩何以故舍利弗若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者一切衆生之所受用舍利弗譬如此處閻浮提中生栴檀樹始生芽時已能除滅童男童女藥相應病及其葉生能除婦女男子之病又時增長成栴檀樹若有人來住其陰中彼人離病彼栴檀樹若出華時能與天樂彼栴檀樹若生果時光明周徧十方世界光明既出隨何衆生心憶念者則得不老不病之法彼栴檀樹若有斫伐分析破裂取其材木而將去者不畏貧窮彼栴檀樹若有人能取其材木用爲屋舍入其中者不寒不熱不飢不渴如是如是舍利弗彼栴檀樹皆悉有用無不用者樹

始生時已任受用生已有用增長有用華出有用果出有用斫伐破裂材木有用作屋有用舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是初發阿耨多羅三藐三菩提心修四攝法與衆生樂如栴檀芽既發心已三解脫門心得增長何等爲三謂空無相無願等門如樹生葉次後得住無生法忍如樹增長次復成就一切智智如樹華出次入無餘涅槃界中如樹有果碎身舍利量如芥子住持利益諸衆生界如人斫伐彼栴檀樹將木而去如來舍利利益衆生亦復如是如栴檀樹取木作舍入者安樂如是如來入涅槃已諸修行人入如來寺除熱清涼舍利弗此門如是應當善知舍利弗若善男子若善女人其有能發阿耨多羅三藐三菩提心者佛法不斷一切衆生得天人樂及解脫樂常行不繼舍利弗若天人樂及解脫樂常不斷行舍利弗豈有能說與其相似與等者不慧命舍利弗白佛言世尊無能與等彼富伽羅人天并梵脩羅世間雖與喜樂不能報恩若於一劫若於百劫若於千劫若於億劫若億千劫不能報恩佛言如是舍利弗若善男子若善女人欲報無上一切恩者彼人應發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗此發心者無上報恩如恩相似相似報恩無相似衆生無譬喻衆生欲報其恩者生不相似心生此無上心舍利弗欲報過去如來恩者惟應發此阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗欲報未來如來恩者亦惟發此阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗欲報今時十方世界諸佛世尊現在現命現住如來無上恩者亦惟發此阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗二富伽羅供養如來無上供養何等爲二有富伽羅一切漏盡有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即說偈言

說二富伽羅　供養於如來　菩薩阿羅漢
是二富伽羅　非世間物物　三有中資生
能作善供養　供養彼大人　若以天人中
勝色聲味觸　捨施彼大人　不名善供養
若資生供養　非無上供養　若發菩提心
是無上供養　若天人世間　及以魔世間
一切欲者與　非是勝報恩　大人不乏少
不生希望心　如是之大人　更無勝供養
若人心希望　無上供養佛　彼發菩提心
取未來成佛　若人常希望　欲作無量福
彼發菩提心　堅固勤精進　若人欲希望
發心修無量　彼人發精進　欲得佛菩提
若人希天樂　捨離一切苦　彼人則修習
佛菩提因緣　若欲見無量　阿僧祇諸佛
正信殷重心　欲取佛菩提　若人欲行到
無量異世界　彼人勤精進　欲取佛菩提
若欲見過佛　有如是憶念　彼發菩提心
修行菩提行　若人欲得見　未來世諸佛
彼發菩提心　修行菩提行　若欲見供養
現在世諸佛　彼人心樂欲　利益諸衆生
若人悲心普　愍一切衆生　彼人欲發起
無上佛菩提　若欲與衆生　無上無量樂
彼人欲發起　第一佛菩提　若見苦衆生
而生於悲心　彼人欲發起　佛菩提因緣
若生如是心　我覺無上道　彼無量功德
一切不可說

如是說已慧命舍利弗白佛言世尊世尊向來說如是法幾許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛告慧命舍利弗言舍利弗汝且止止舍利弗汝今何用問如是義何以故舍利弗若使如來一切智智說此義者衆生迷惑何以故舍利弗以佛如來有無量戒無量三昧有無量慧無量神通有無量智舍利弗譬如虛空不可量取云何虛空可思議不慧命舍利弗言世尊不可思議何以故以彼虛空無人已知今知當知佛言如是如是舍利弗如來所知一切衆生一切聲聞一切緣覺不能已知今知當知何以故佛之所知非諸聲聞緣覺境界慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊彼諸衆生乃有如是善決定意發阿耨多羅三藐三菩提心佛言如是如是舍利弗當有菩薩善決定意慧命舍利弗言世尊菩薩云何善決定意佛言舍利弗如閻浮提所有衆生若在陸行若在水行若在空行若在地行彼如是等一切衆生本身盡已皆得人身若有一人教彼諸人令住五戒十善業道

舍利弗汝意云何彼富伽羅以是因緣得多福不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗我復更說汝今應知如是之人教閻浮提一切衆生令住五戒十善業道所有福德若復有人令一衆生住信行法其福勝彼舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住信行法彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可以分譬喻而說佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住信行道所有福德若復有人令一衆生住法行道其福勝彼舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住法行道彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住法行道所有福德若復有人令一衆生住於初果其福勝彼舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住於初果彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提

一切衆生住於初果所有福德若復有人令一衆生住第二果其福勝彼舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住第二果彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可譬喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住第二果所有福德若復有人令一衆生住第三果其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住第三果所有福德若復有人令一衆生住羅漢果其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住羅漢果所有福德若復有人令一衆生得緣覺道其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住緣覺道所有福德若復有人令一衆生住阿耨多羅三藐三菩提其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住阿耨多羅三藐三菩提所有福德若復有人令一衆生住不退法其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住不退法所有福德若復有人令一衆生畢竟安住無生法忍其福勝彼舍利弗若復有人令閻

浮提一切衆生畢竟安住無生法忍所有福德若復有人令一衆生速疾安住一切智智其福勝彼舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生速疾安住一切智智所有福德若復有人爲他廣說能生菩提能破壞魔示陰無我能離諸界破散諸入盡滅煩惱淨分種子破壞染分此一切法高王法門其福勝彼舍利弗置閻浮提一切衆生舍利弗譬如乃至徧四天下世界衆生如是乃至一千世界二千世界三千世界乃至無量百千世界東西南北四維上下如是十方於一一方恒河沙等世界衆生有色無色陸行水行卵生胎生濕生化生如是乃至有想無想彼如是等一切衆生本身盡已皆得人身若有一人教彼諸人令住五戒十善業道舍利弗彼富伽羅以貞十十八是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊甚多善逝彼得無量阿僧祇福佛言舍利弗汝今應知如是譬喻舍利弗如是十方諸世界中一切衆生若人令住信行法行須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道住阿耨多羅三藐三菩提住不退法無生法忍一切智智所有福德若復有人爲他廣說此一切法高王法門所得福德舍利弗此福德聚勝前福德第一清淨無上無比舍利弗此勝法門善決定意菩薩摩訶薩之所修行菩薩之行如是應知舍利弗若人得聞此一切法高王法門當知是人即是菩薩摩訶薩也彼人不退阿耨多羅三藐三菩提是福田者無等等者不相似者是憶念者是過度者是寂靜者是調御者性寂靜者是解脫者是丈夫者是師子者第一男者勝丈夫者大丈夫者龍者天者天中天者無障礙者是不縛者作所作者所作辦者一切所作皆悉辦者即是無邊功德聚者爾時世尊即說偈言

若人行菩提　是決定衆生　彼人無惡意
有無明如來貞十　若發菩提心十九　其福不可喻
一切世間福　無如菩提福　無邊世界中
所有諸衆生　若人令勝上　轉轉更增上
彼人轉上上　上上得福利　於此菩提心
彼福如微塵　若人廣說此　無上修多羅
及學此經者　彼人是福田　若人聞此經
盡本性清淨　彼人名寂靜　是佛之眞子
若聞此經時　勇健審丈夫　名調御解脫
天中天師子　若人說此經　經中無上經
天中天之天　衆生中無上

如是說已慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊如來乃能於此經中如是略說菩薩之行菩薩乃於阿僧祇劫行菩薩行猶故未得無上佛智世尊此經中說無上佛智世尊若有衆生從如來口聞此法門如是衆生快得善利第一善利慧命舍利弗白佛言世尊如我解佛所說法義乃至過去已入涅槃諸佛世尊已爲衆生說此法門此法門者彼過去佛所說法中最爲第一世尊於未來世諸佛世尊當爲衆生說此法門此法門者彼未來佛所說法中最爲第一謂一切法高王法門世尊於今現在現命現住諸佛世尊今爲衆生說此法門此法門者彼現在佛所說法中最爲第一世尊我從世尊先已曾聞多多法門善哉世尊今復爲我說此法門佛告慧命舍

利弗言舍利弗此修多羅佛自知時如衆生心信解之相知心而說舍利弗是佛所知非諸聲聞緣覺境界舍利弗說此法時八萬四千人先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心六十千衆生得無生法忍有七十億欲界諸天先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心三億衆生得柔順忍無量地諸天諸龍夜叉先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心舍利弗如來觀知如是義故廣爲衆生說此法門爾時無量百千衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊怡然微笑於面門中放無量色種種色光徧照三千大千世界此勝光明徧已還入世尊面門爾時慧命舍利弗白佛言世尊云何世尊何因何緣如是微笑惟願世尊爲我解說佛告慧命舍利弗言舍利弗此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷合掌觀佛目不暫捨汝爲見不舍利弗言已見世尊佛言舍利弗此四部衆行大乘行行菩薩行舍利弗如彼心行我悉知之舍利弗若以如來過去不得未來不得現在不得舍利弗此衆生行陰中不得界中不得入中不取舍利弗此菩薩行無上無等如來說此菩薩行時於此三千大千世界皆悉大動謂動徧動等徧動涌徧涌等徧涌吼徧吼等徧吼起徧起等徧起覺徧覺等徧覺魔王波旬退其宮殿餘異魔身皆悉退墮此有偈言

朝壞魔軍力　不能更復起　以正覺所說
一切無有餘　陰魔煩惱魔　瘦弱無勢力
以聞如來說　一切法空故　見諸魔驚怖
聞不戲論法　彼法既不生　云何得有死

彼魔波旬既墮地已即向如來而說偈言

善哉獨大佛　願速安慰我　我今恐命盡
愁憂之所縛

時魔波旬得佛安慰忽然不現如來既說此法門已慧命舍利弗心意歡喜彼新出家無憂比丘并諸天人及阿脩羅乾闥婆等聞世尊說皆大歡喜

一切法高王經

音釋

辮 婢典切交也
網縵 網文兩切縵莫半切
坻彌宜羅 梵語亦云帝彌坻羅此云大身魚坻音池彌音彌
蝦蟇 蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬
筋 舉欣切骨絡也
斫 之若切斬也

佛說諸法勇王經　潔一

劉宋罽賓三藏法師曇摩密多譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘僧千二百五十人俱其先悉是結髮梵志優樓頻螺迦葉優婆崛舍憍律陀等而為上首一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得解脫慧得解脫其心調柔自在無礙摩訶那伽所作已辦離於重擔逮得已利盡諸有結得正解脫通達諸法到於彼岸惟除一人尊者阿難爾時世尊於十五日說禁戒時在顯露處結跏趺坐大衆圍遶恭敬尊重是時會中有一比丘出家未久便受具戒即於其日來至佛所頂禮佛足右遶三帀合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日出家未久已受具戒於出家事遺疑未了惟願如來哀愍解說云何比丘受人信施無有愚癡既受施已云何復得畢報施恩若善男子有生淨信發心出家所期之法云何復得具足成就即於佛前重說偈言

我出家未久　已受具足戒　於此事未了
惟願哀愍說　云何受信施　畢竟清淨報
信心出家已　具足諸所願

爾時如來告比丘言若有比丘成就三法受諸信施無有愚癡受已則能清淨畢報諸善男子信心出家所願之法悉得具足何等為三一者入於僧數二者勤修僧業三者得僧善利比丘若能成就如是三法受人信施無有愚癡受已則能清淨畢報信心出家所願具足爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有入僧數　僧業中勤進　獲得僧善利
與心而相應　如是之人等　畢能報信施
出家所願法　而悉得具足

爾時比丘復白佛言世尊如來今者略說此義我猶未解惟願世尊重垂廣說云何比丘入於僧數云何比丘勤修僧業云何比丘獲僧善利復於佛前而說偈言

云何入僧數　僧業中勤進　獲得僧善利
惟垂分別說

爾時世尊讚是比丘善哉善哉能問斯義諦聽諦聽善思念之當為汝說僧數僧業及僧善利是時比丘即蒙許可渴仰欲聞佛告比丘四向四得是名為僧常為世間之所稱讚世人八部合掌恭敬天人之中無上福田爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我今說四向　及以四得等　是名為衆僧
無上之福田

復次比丘云何僧業四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名僧業爾時世尊復說偈言

常勤行精進　最勝八聖道　如是則得入
如上四雙僧

復次比丘云何名為僧善利也所謂四沙門果何等為四須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名僧利爾時世尊復說偈言

大士之善利　是則入僧數　具四沙門果
則能畢報恩

爾時比丘聞是語已即作是言如佛所說若有比丘入於僧數勤修僧業獲僧善利如是之人乃能堪受一切信施無有愚癡受已畢能報其施恩信心出家所願具足世尊若有

善男子發大乘心求一切智淨信出家如是
之人得在僧數勤修僧業得僧利不佛言比
丘善哉善哉汝有大智能作如是微妙善問
汝今以爲多所利益安樂天人能問如來如
是深義復告比丘善持憶念諦聽諦聽善思
念之當爲汝說比丘白佛唯然世尊願樂欲
聞惟願如來分別善說佛言比丘若有諸人
發大乘心修行大乘求一切智信心捨家如
是之人不入僧數不修僧業不得僧利爾時
世尊復說偈言

不入於僧數　不勤修僧業　不得僧善利
是修於善提

爾時比丘復白佛言世尊如來何緣聽如是
人出家受具受人信施世尊如是之人不入
僧數不勤僧業不得僧利云何而得畢報施
恩佛言比丘汝今不應問如是事比丘復言
若如是人不入僧數不勤僧業不得僧利云
何而得畢報施恩佛言止止不復須問如第
一請第二第三亦復如是佛告比丘汝已三
請豈得不說宣是語已以神通力放於眉間
白毫相光其明焰熾有百千色悉照三千大
千世界幽闇黑冥未曾覩見諸色之處悉令
大明諸大海水其中衆生所謂魚鼈走獸摩
羅龍王龍女諸阿脩羅阿脩羅女諸迦樓羅
迦樓羅女如是等衆悉蒙其光心驚毛竪怪
未曾有其光亦照四天王忉利天焰摩天兜
率天化樂天他化自在天梵天梵衆天梵輔
天大梵天光天光音天少光天無量光天淨
天少淨天徧淨天無量淨天果實天少果天
廣果天無量果天無想天無惱天無熱天善
見天妙見天阿迦膩吒天是眉間毫相悉皆
徧照乃至三千大千世界亦復如是從四天
王乃至阿迦膩吒諸天莫不大明如是諸天
見如來光神通變化已各來佛所恭敬供養
尊重讃歎頂禮佛足却在一面合掌而住爾
時復有無量比丘遊行諸國遇斯光已皆悉
集來至於佛所恭敬供養尊重讃歎頂禮佛
足却在一面合掌而住爾時比丘比丘尼優
婆塞優婆夷皆見如是變化神通見已於佛
生清淨信至佛所恭敬供養尊重讃歎頂禮
佛足却坐一面合掌而住乃至三千大千世
界天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人及非人如是大衆悉見如來神
通變化各各來到佛世尊所恭敬供養尊重
讃歎頂禮佛足却坐一面合掌而住爾時大
德舍利弗即從座起偏袒右臂右膝著地合
掌向佛而白佛言世尊今日無量比丘比丘
尼優婆塞優婆夷一切大衆悉共聚集幷及
諸天龍神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等從四天王乃至阿迦膩吒
諸天悉皆和合端坐佛前如來何緣放此眉
間白毫相光惟願哀愍說其因緣爾時舍利
弗即於佛前而說偈言

多有諸衆生　其數那由他　見是大神變
悉能來聚集　何緣放光明　集是諸大衆
惟願垂哀愍　分別說其因

爾時佛告舍利弗是一比丘出家未久已受
具戒來問我言世尊若有人發大乘之心求
一切智剃除鬚髮出家修道云何善受一切
信施受已必能報其施福若善男子發於信

心出家學道所願不久悉得成就舍利弗以是因緣有如是等無量大衆而來聚集舍利弗言今正是時惟願如來分別演說如是之義佛告舍利弗我今若說如是義者多有無量百千衆生心生疑惑何以故是諸天龍神通道力不可思議是諸師子無所畏乳亦不可思議是諸大人所有法界亦不可思議舍利弗諸佛世尊所有法界不可思議一切凡夫聲聞緣覺不能信解舍利弗如來見是諸因緣故默然不說時舍利弗乃至三請如來默然亦不許可時舍利弗復白佛言世尊是大衆中已有無量無邊比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等久於佛所心生淨信惟願如來哀愍如是諸衆生等分別演說如是之義復於佛前而說偈言

善哉無上尊　惟願垂哀愍　廣爲諸菩薩
善說頂功德　有諸衆生等　深願求菩薩
已於是法中　生厚善欲心

爾時佛告舍利弗菩薩摩訶薩應受一切諸天世人阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養舍利弗菩薩摩訶薩不畢報施恩何以故舍利弗菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故舍利弗假使菩薩摩訶薩日日受取一切衆生所施衣食一一衆生所施之食摶如須彌一一衣服覆四天下一日之中受一切衆生如是衣食亦能清淨畢報施恩何以故舍利弗是諸菩薩於衆生中最是福田應受世間之供養者舍利弗汝見世間大富之人多有珍寶金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲碼碯種種之物柔軟敷具所謂刹利大姓婆羅門大姓居士大家粟散小王轉輪聖帝七寶成就人中自在若四天王三十三天釋提桓因焰摩天子化樂天子他化自在天子梵自在天王及餘色無色界諸天若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果若阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是等衆生由菩薩教化因緣出現於世何以故舍利弗菩薩摩訶薩發心行於菩提之道次得作佛成阿耨多羅三藐三菩提成已復當轉於法輪一切世間若沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉爾時當有無量衆生聞是法已當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果發緣覺心有發阿耨多羅三藐三菩提心聞說布施則勤修行以施因緣生刹利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家轉輪聖帝七寶具足人中自在聞說持戒則便堅持以是因緣生四天王天三十三天焰摩天兜率天化樂天他化自在天聞說四無量心隨順修行以是因緣生於色界聞四空定隨順行之以是因緣生無色界舍利弗以是義故當知皆由菩薩因緣一切善法出現於世舍利弗譬如阿耨達多龍王福德力故其池流出四大河水東方恒河南方辛頭西方博叉比方私陀此四大河流出四方投四大海恒河眷屬具五百河入于東海辛頭眷屬具五百河入于南海博叉眷屬具五百河入于西海私陀眷屬具五百河入于北海舍利弗於意云何此四大河流出四方次第入于四大海中於此四方爲能利益諸衆生不舍利弗

言世尊實大利益無量衆生所謂飛鳥走獸人與非人舍利弗言世尊近此河邊有諸稻麥粟豆諸田亦得潤漬如是諸田多獲穀麥復能利益無量衆生所謂飛鳥走獸人非人等舍利弗於意云何是四大海由何而有舍利弗言世尊是四大海皆由四河佛復告舍利弗於意云何是四大海於諸衆生有利益不舍利弗言如是世尊是海實能利益無量無邊衆生謂水陸性水性衆生謂大小魚走獸摩羅黿鼉蝦蟇鵝鴈鴛鴦亦爲其餘無量無邊水性之屬而作窟穴舍利弗如是大海復爲餘衆而作住處所謂諸龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅亦出無量無邊珍寶利益一切人非人等所謂眞珠珂貝璧玉珊瑚瑠璃青毗瑠璃及出其餘種種珠寶悉爲衆生之所受用而作利益舍利弗於意云何此四大海由何而有舍利弗言世尊是海皆由阿耨達池爾時佛讃舍利弗言善哉善哉阿耨達多龍王永離三怖何等爲三一者金翅鳥二者熱沙三者諸龍若行欲時便爲蛇身阿耨達多龍王無如是事舍利弗阿耨達多龍王所居宮殿乃是坐禪神通之人所居住處舍利弗若有人能住是處者當知是等亦得無惱舍利弗白佛言世尊甚爲希有阿耨達多龍王宮殿成就如是上善功德於三怖畏尚無一事況當具三若有衆生在此宮殿亦復具得無是三事若是神通善思惟仁所住處者是處必能出四大河於諸衆生多所利益以是因緣四大海水爲諸衆生之所受用而作窟宅所謂卵生諸飛鳥等及餘禽獸人與非人世尊是阿耨達池成就如是無量功德佛告舍利弗譬如阿耨達多龍王永離三怖菩薩亦爾永離三怖何等三一地獄怖二畜生怖三餓鬼怖舍利弗如因阿耨達池出四大河利益無邊無量衆生菩薩亦爾以四攝法攝取衆生一者布施二者愛語三者利行四者同事舍利弗菩薩摩訶薩以四攝法利益衆生舍利弗如因阿耨達池出四大海菩薩亦爾因菩提心出一切智海舍利弗如因大海爲諸衆生而作安隱快樂住處舍利弗一切種智亦復如是爲三界衆生而作安隱快樂住處何等三界欲界色界無色界也舍利弗皆由菩薩周旋教化故令三千大千世界所有衆生得受安樂何以故舍利弗若有菩薩出現於世行菩薩道因修行道則得受記因得受記則便得成阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪一切世間沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉衆生聞已則有四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷是四衆等以是因緣於天人中而受種種微妙快樂及離欲樂舍利弗於意云何如是之法因何而出舍利弗言皆由菩薩因緣而出舍利弗於意云何三界繫法復因誰出舍利弗言亦由菩薩因緣而出佛告舍利弗於意云何於是繫法頗有一法能報菩薩所作恩不舍利弗言無也世尊何以故由於菩薩如是之法出於世故世尊譬如有人多饒珍寶有慈悲心以已庫藏無量珍寶百千億萬那由他物施於貧人如是展轉給二人三人四人五人十人二十人三十四十五十百人千人百千萬人如

是乃至無量衆生及色非色悉捨一切所有財寶給施如是無量衆生亦爲除其怖畏繫縛鞭杖呵責諸惡趣等竝復安止於人天樂而是衆中有一士夫析破一錢以爲百分以一分錢欲報是人所施之恩世尊於意云何是大施主於諸衆生多所利益是人方便以一分之錢欲報其恩寧得報不不也舍利弗舍利弗言菩薩摩訶薩亦復如是如彼富人利益一切無量衆生及爲斷滅一切諸惡以一分錢而報其恩世尊行大乘者亦復如是以如是等無量衆生所受種種隨意快樂欲報菩薩發意之恩亦如彼人以一分錢報施主恩爾時佛讚舍利弗言善哉善哉汝今則爲隨順我行舍利弗一切衆生若於百世千世萬世百千萬世一一世中盡其形壽捨身皮肉骨髓筋脉奉上菩薩尚不能報如是菩薩百分千分百千億分乃至算數所不能知分中一分之恩何以故舍利弗我觀一切人天大衆及阿脩羅無有能報是菩薩恩惟除善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心

何以故舍利弗若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心則爲一切無量衆生之所受用多所利益舍利弗如閻浮提出栴檀樹其芽生時能除一切嬰孩男女所有病苦其葉生時復能療治童男童女所有患苦若樹增長枝葉扶踈能陰涼時衆生在中悉能除滅一切病苦其華開敷能令人天成就快樂其果熟時有大光明徧照十方若有衆生見已生念識其光明即得除斷生老病死及其壞時有諸衆生取其樹身終不畏有貧窮之苦若取枝葉還至家中則無復有飢渴之患舍利弗是栴檀樹出現於世常益衆生無有不作利益之時從芽生時乃至取其枝葉還家常爲利益舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是初發阿耨多羅三藐三菩提心時以四攝法攝取衆生既發心已其心常緣於三解脫何等爲三空無相願樹增長者謂無生忍法華開敷者謂已成就一切種智果實熟者謂於如來入般涅槃樹破壞者謂涅槃已以神通力碎身舍利如葶藶子取其枝葉而還家

者謂於如來既涅槃已收取舍利起諸塔廟衆生入中衰惡消除舍利弗是故當知善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者有諸衆生於中所種一切善根則得畢報何以故舍利弗若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心則爲欲令行佛種者共相紹繼亦欲令彼聲聞緣覺無有斷絕能與一切無量衆生人天快樂及離煩惱無漏之樂舍利弗若有能與一切衆生人天快樂及離煩惱無漏之樂如是之人可得說諭明其比不舍利弗言不也世尊世尊無有天人沙門婆羅門若魔若梵及餘一切無量之衆或於一劫百劫千劫百千萬劫乃至無量阿僧祇劫能報菩薩發心之恩舍利弗以是故善男子善女人欲得無上畢報施恩應發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報過去諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報未來諸如來恩亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報今

現在十方諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗惟有二人能報佛恩何等爲二一者盡漏二者發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗是二種人善能供養諸佛如來善報諸佛所有恩惠爾時世尊欲重宣此義而說偈言

所說二種人　能供養諸佛　所謂阿羅漢
菩薩摩訶薩　是名曰二人　供養諸世尊
而於三界中　更無第三人　若有能平等
觀察一切法　如是等人輩　是則名智者
悉以妙五欲　可愛諸所須　供養是菩薩
猶不報其恩　若供養離愛　後身阿羅漢
及發無上心　行於菩提者　是則爲第一
無上之福田　天人及諸梵　各以己所愛
供養是菩薩　亦不報其恩　如是二種人
其實無所須　雖得上供養　而心無貪著
以是因緣故　雖眷不能報　世間諸智者
若欲供養佛　應發菩提心　修行於忍辱
若欲作功德　數數無有量　當爲菩提故
行於無上業　若欲得禪定　修四無量心
是人應精進　爲於佛智慧　欲得一切樂
消除諸苦惱　如是諸人等　應於佛法中
而生厚重欲　畢求無上道　若欲得覩見
無量諸世尊　應生恭敬心　深求正眞道
若欲從一界　至於無量界　應生勤精進
深欲於菩提　欲見過去佛　應生欲精進
爲於菩提故　善順而修學　若欲得疾見
未來世諸佛　亦應爲菩提　至心專修道
若復欲得見　現在諸世尊　亦應於菩提
生於善欲心　當知是人等　最上非凡下
若欲於衆生　普行慈心者　是人勤應進
速求無上道　若欲令衆生　悉除諸苦惱
應學無上智　中間莫廢捨　若欲與衆生
一切諸快樂　智者爲菩提　應發深善欲
若欲滅衆生　無量諸惡趣　智者應攝取
畢竟菩提心　是人之所得　無量諸功德
一切無有人　能說其譬喻　謂發菩提心
欲成無上道

爾時世尊說是偈已大德舍利弗白佛言世尊今說此經得幾功德幾所衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗汝今不應問如是義何以故舍利弗如來若說一切智事令多衆生生於疑惑何以故舍利弗諸佛世尊有無量戒禪定智慧無邊神力舍利弗於意云何如來能說虛空邊際分界限齊可知可計可籌量不不也世尊何以故世尊虛空邊際無有人能已知今知當知佛告舍利弗佛智亦爾聲聞緣覺已不知今不知當不知何以故舍利弗如來所有無上智慧非諸聲聞緣覺境界所行處故舍利弗言是諸衆生甚爲希有善能分別無上菩提而能發於阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗如是如是如汝所說是諸衆生甚爲希有善能分別無上菩提而能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗於意云何閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善舍利弗於意云何是人以此因緣得福多不甚多世尊是人得福不可以譬喻爲比我今當說若善男子善女人教一閻浮提所有衆生令其安住五戒十善所得功

德不如有人教誨一人令得信行舍利弗且置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得信行不如有人教誨一人令得法行舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得法行不如有人教誨一人令得八人舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得八人不如有人教誨一人令得須陀洹果舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得須陀洹果不如有人教誨一人令得斯陀含果舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生得斯陀含果不如有人教誨一人令得阿那含果舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生得阿那含果不如有人教誨一人得阿羅漢果舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得阿羅漢果不如有人教誨一人令得緣覺舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得緣覺不如有人教誨一人令發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生發菩提心不如有人教誨一人令不退轉舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得不退轉不如有人教誨一人令得無生法忍舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生得無生法忍不如有人勤教一人令得速成無上智慧舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得速成無上智慧不如有人精勤修習如是經典何以故是經能壞一切魔衆能破諸陰不近諸界分散諸入滅除煩惱發白淨性除却黑法若能以是一切諸法勇王經典爲他衆生廣分別說所得功德無量無邊不可稱說舍利弗置一閻浮提所有衆生置四天下所有衆生置小千世界所有衆生置中千世界所有衆生置三千大千世界所有衆生舍利弗若於東南西北方四維上下如恒河沙等所有世界其中衆生若有色若無色有想無想水陸虛空卵生胎生濕生化生是諸衆生漸漸次第得成人身若有善男子善女人悉教爾所無量衆生令得安住五戒十善舍利弗於意云何是善男子善女人以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊是人所得功德不可以譬喻爲比舍利弗復置是事若教十方如恒河沙世界衆生令得信行法行八人須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉無生法忍速成無上一切智慧不如有人以是一切法勇王經典爲他衆生分別廣說所得功德於前勸化衆生功德最爲殊勝最尊無上最妙最善最勝無過無有比類無與等者舍利弗當知如是無上方便能令菩薩畢定修行於菩提道何以故舍利弗若有菩薩聞一切法勇王經典聞已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提當知是人能爲衆生而作福田無有等等無有比類已得解脫到于彼岸清淨調柔寂滅涅槃爲佛眞子應受供養是爲勇健師子丈夫過出人天是人中龍天中

之天是無所著是不繫縛是無罣礙所作已
辦成一切業是無量功德成就具足爾時世
尊欲重宣此義而説偈言
若發菩提心　畢竟到彼岸　如是諸大人
心無有疑惑　若施是等人　得福報無量
欲得如是福　當發菩提心　既發菩提心
所得福德聚　欲稱其少分　不可得計量
教無量世界　所有諸衆生　悉令住五戒
乃至轉增上　雖作如是教　不如發菩提
眞餘更無等　惟除解是經　若學是經典
即是良福田　應受人天供　寂滅善調伏
若聽是經典　即是佛眞子　亦名勤精進
寂靜到彼岸　是天龍師子　故名爲大人
亦是天中天　衆生之最尊　若有能宣説
如是妙經典　是則得名爲　人中之無上
佛説偈已大德舍利弗白佛言世尊[十八]未曾有
也世尊於今一切法勇王經中略説菩薩所
有教誨世尊菩薩摩訶薩雖於無量阿僧祇
劫奉修菩薩所應之行猶難得成無上菩提
世尊而今於此經中説無上道則爲不難世
尊是諸衆生快得善利第一之利世尊若有
衆生得聞是經讀誦通利爲他廣説當知是
人則爲已向阿耨多羅三藐三菩提世尊善
哉善哉是妙經典惟願如來復垂重説何以
故如我解佛所説義理若過去諸佛所説經
法是經於中最爲殊勝未來諸佛所説經法
是經於中亦爲最勝若現在十方諸佛所轉
無上法輪是經於中亦爲殊勝世尊我亦曾
説無量經典及其文字亦從如來聞無量經
及其義味未曾得聞如是經典善哉世尊惟
願哀愍數數廣説如是經典佛告舍利弗如
是之義如來自知隨有衆生生信解心我於
爾時當爲廣説而攝取之舍利弗如此皆是
如來所知非是聲聞辟支佛等所能及逮舍
利弗我今説是微妙經典八萬[十九]四千梵天與
人三十六億欲界諸天未發阿耨多羅三藐
三菩提心者今悉發心三十億諸天得無生
忍法因地諸天諸龍鬼神無量無數未發阿
耨多羅三藐三菩提心今悉發心舍利弗我
見如是利益義故時時廣説如是經典爾時
會中有無量百千衆生比丘比丘尼優婆塞
優婆夷合掌長跪瞻仰如來目不曾瞬爾時
如來熙怡而笑諸佛常法不以無緣而微笑
也既微笑已從其面門放種種光青黃赤白
紫玻瓈色照于無量無邊世界上至梵天遶
身三帀從頂而入爾時大德舍利弗即從座
起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言世
尊諸佛不以無因緣笑世尊今者有何因緣
而微笑也佛告舍利弗汝今見此無量無數
百千衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷向我
合掌侍立瞻仰目不瞬不已見世尊佛告舍
利弗是諸大衆願樂欲聞菩薩所修無上之
行舍利弗如來隨知一切衆生所念所行是
故我今當爲説之舍利弗若人不見過去現
在未來世心是則名爲菩薩之行復次舍利
弗若復不見諸陰性相不貪諸界不著諸入
舍利弗是名菩薩所行之法是則如來正覺
所説是菩薩所行法已三千大千佛之世界
六種震動爾時波旬及其眷屬處在魔宮驚
怖戰慄尋即落地各於佛前而説偈言

我及眷屬等　今者悉破壞　一切皆落地
無有能還者　若佛演說此　經典無遺餘
能破煩惱魔　陰魔及死魔　令其勢力衰
一切無有殘　以聞諸法空　魔力遂羸損
得於無我智　死魔則退散　悟法性空故
更不受後生
爾時波旬復說偈言
善哉勤精進　無上之大龍　我今與眷屬
悉受無量苦　惟願慈哀顏　矜愍見慰喻
我今緣是因　不入於死門
爾時如來即為波旬而說偈言
波旬汝眷屬　若欲脫死門　應於此經典
深生信淨心　一切世間中　少有能信者
是故汝今應　信受奉行之
爾時波旬聞是偈已歡喜踊躍忽然不現佛
說經已大德舍利弗及所問比丘并餘比丘
比丘尼優婆塞優婆夷一切大衆天龍鬼神
人非人等聞佛所說莫不歡喜讚言善哉作
禮而去
佛說諸法勇王經

音釋
鼈弁列切介蟲也　阿迦膩吒梵語也此云質礙究竟膩女利切吒陟嫁切　珂苦何切螺屬　璧必益切瑞玉也　筋脈筋舉欣切骨絡也脈莫白切幕也　葶藶葶特丁切藶郎擊切葶藶藥草名　熙怡熙許羈切怡弋支切熙怡和樂也

順權方便經卷上　潔二
西晉三藏法師竺法護譯
沙門法品第一
聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中與大比
丘衆俱比丘五百菩薩八千一切大聖神通
已達已逮總持辯才無礙獲無所畏得不起
忍奉無數佛植衆德本皆志大乘至不退轉
弘無蓋哀救濟十方其名曰空無菩薩持土
菩薩持人菩薩持祠身菩薩觀意菩薩淨意
菩薩上意菩薩信樂意菩薩持意菩薩增念
意菩薩喜見菩薩善見菩薩可意見菩薩普
利可見菩薩彌勒菩薩普及一切賢劫菩薩
咸來集會悉共俱坐爾時世尊在王舍城開
化一國國王大臣百官群僚長者梵志凡庶
人民僉共一心奉事供養衣被飲食醫藥牀
卧一切所安莫不欣然於時賢者須菩提明
旦著衣持鉢欲行分衛未入城門行詣佛所
稽首足下退住一面前白佛言唯然大聖我
夜卧寐夢中見已坐佛樹下而見如來稽首
足下還住一面時佛以紫金色手摩我頂上

頌宣斯言而告於我今日須菩提當得逮聞古昔已來所未聞法唯聖垂愍敢說此意是則何等先之瑞應佛告須菩提有法典名曰順權方便諸族姓子及族姓女所宜奉行以斯比像先現瑞應仁當遠聞未曾有法時須菩提前白佛言我今欲入王舍大城因行分衛佛言從意順時無違適節善哉行矣時須菩提見佛聽之入城分衛普行求食尋到諸家貴姓長者梵志因入其舍在門中庭默然而住時長者家有一女人普莊嚴身珠璣瓔珞服栴檀香以紫金寶文飾其體端正姝好威發晃昱光澤第一淨如蓮華從其室出問須菩提賢者何緣住門中庭須菩提報曰姊欲知之故來分衛其女答曰今須菩提故復懷抱分衛想乎未斷思食耶須菩提答曰姊欲知之食想已斷又有是身父母遺體在胞胎中飲食養之而至成長習之來久不可離食女又問曰須菩提賢者未斷生死眾行故有終始愁慼悲泣不可意惱不造證乎須菩提答曰已造證矣身口心寂又問賢者為滅身乎須菩提答曰其滅度者無有身也法無所除亦無所行女又問曰若使諸法皆無滅除無所行者賢者須菩提云何捨身而分衛乎安和成就也須菩提答曰其滅定者當普觀之休息與立顯身亦復非造女又問曰其滅定者所在定行則不滅度若以滅定則無所生亦無所滅女又問曰若無所生無所滅者云何賢者離身分衛不以安和須菩提答曰如來聲聞行分衛時為捨身耶女又問曰佛歎賢者於聲聞中行空第一空有處耶須菩提答曰然如姊來言女又問曰其所行空豈往反乎須菩提答其行空者無有往反女又問曰假使空行無有往反賢者何故周旋行來而分衛乎須菩提答曰雖行分衛不貪養身欲以休息痛痒苦故而行分衛也女又問曰賢者復有痛痒懷惱眾難厄乎須菩提答曰無痛痒不懷眾難又欲休息飢虛痛痒故行分衛其女答曰賢者今行不等空業所以者何其行空者不以痛痒而為苦患一切三界無所有故又行空者不倚身心不生念身心亦無所染無樂不樂其行空者悉無諸法乃處閑居女又問曰賢者處在閑居行空第一以何等故名曰空閑須菩提答曰所以曰空不以因緣捨欲眾塵乃曰閑居女又問曰其行空者捨貪欲乎須菩提答曰其行空者不捨貪欲耶女又問曰云何捨欲名曰行空須菩提答曰所可說者是假言辭又問賢者行空豈有辭乎而仁說之須菩提答曰假託辭耳賢聖聲聞本之言教也女又問曰咨嗟言辭心存言辭則墮顛倒其墮顛倒則處諍訟其處諍訟則非沙門不應法義須菩提問姊何謂名曰沙門法義其女答曰無有言辭乃沙門法若無言辭則無顛倒無顛倒者則無諍訟無諍訟者是沙門法所致法者永離二行乃謂一法謂沙門法無想不想永寂眾想乃謂沙門無為無散遠離合散超越邪迹入平等道謂沙門法無有境土離於分界無為滅度謂沙門法以知止足不貪道俗永無所著亘然無迹謂沙門法無著無縛亦無有脫等猶虛空謂沙門法亦無心念除心意

識謂沙門法常知節限少欲少事無所悕望謂沙門法消去貪欲心無所慕志若太山不可傾動謂沙門法棄捨欲樂心不虛渴不好三界謂沙門法皆離分界十方境土越諸所作無所起生謂沙門法捨五陰魔及有形體無有衆難無有塵勞謂沙門法越度魔界貪欲所消心無所生亦不馳逸謂沙門法以超死魔而無所著不懷望想謂沙門法不慕天魔心無所思志等如地謂沙門法不著吾我解一切空寂然惔怕謂沙門法心無所倚以無想行而不增損謂沙門法以捨望想心無所願不有取捨謂沙門法遊在三界而無所行決衆疑網謂沙門法消衆入無無有諸衰陰蓋永滅謂沙門法捨于調戲不存放逸降伏其心謂沙門法不抱瞋恚心不懷恨寂寞定意謂沙門法無有飢渴不存虛乏心無合會謂沙門法無有二行已捨三業而等同像不高不卑不舉不下謂沙門法以棄兩事行無所著無所罣礙謂沙門法斷除俗業却衆陰蔽不貪四大謂沙門法分別五陰諸種本末無有諸入謂沙門法須宣一切十方法界無有境土謂沙門法曉了諸入自然如化本無處所謂沙門法自然如空而暢無為不好有為謂沙門法永以棄去一切諸數無有取捨謂沙門法自於己利而知止足不有諍訟謂沙門法和心一切顯現衆生等行忍辱謂沙門法無所亡失心不忘捨逮得解脫謂沙門法心已解脫而無所怙亘然寂寞謂沙門法猶若虛空不可譬喻等無有侶謂沙門法女說於是行沙門法時諸天子等集會門庭四十天子遠塵離垢諸法眼淨五百天子舉聲歎曰篤信微妙聞於上法至心和雅悉發無上正眞道意

見諦品第二

爾時賢者須菩提而口歎曰至未曾有是姊辯才慧明巍巍所頒宣法音聲和雅必佛威神將是如來所化不疑於時彼女知須菩提心念本末報須菩提如今賢者所識察之其沙門法離於分界無有境土無著無縛亦無所脫心自念言必如來化誠如所云今吾觀身如來所化現作女像悉了本無所以者何如來至眞解暢本無吾身本無等無有異由是之故如來所化如來色本無我色本無無二亦復然矣以是之故如來所化痛痒行識皆為本無五陰本同自然無際悉為本無以是之故如來所化如來本無一切衆生其無本無諸聖本無吾身本無等無有異以故名曰如來所化如來本無一切諸法亦復本無一切道義亦復本無身亦同然以是之故如來所化如來本無悉無所生無有處所如來本無悉無所生亦無所滅吾身本無不起不滅以是之故如來所化如來本空一切如幻吾身本無本無同然本空不起不滅以是之故如來所化如來所化一切本無一切衆生本無處所諸法本無其本審諦眞實本無等無有異悉虛無形又須菩提舉要言之一切諸法皆住本無吾以是故如來所化時須菩提問其女言云何今姊以佛聖威知我心念為以己力明見之耶其女答曰今須菩提能知他人衆生心所念乎聲聞緣覺諸菩薩衆

五通仙人外學異法皆佛威神而有所知所以者何一切應時從佛受教如今尊者須菩提知於他人衆生心念以是之故亦佛威神而能知之猶如天下一切衆生因以日月大炬燈火十方衆焰諸有光明緣覩諸色如是須菩提諸佛弟子見衆生心照以聖慧消愚癡冥使遠道明皆佛威神於時賢者須菩提謂其女曰唯爲我說今女爲誰從何而來乃有此辯女答須菩提假使有人問如來化今汝爲誰從何而來於時化佛以何發遣須菩提答曰無所發遣其女答曰如是須菩提其化自然解諸法相一切如是亦無所知女又問曰今問仁者爲有學業爲是凡夫是羅漢乎若作是問以何答之須菩提答曰吾非學業亦非凡夫亦非羅漢其女問曰今須菩提以心相倚而答我耶報曰如是須菩提曰女何報我女曰若深山中聞所呼聲乎以用心意而相答耶答曰不也響因虛空而有其音女曰如須菩提豈可逮致乎緣其法行得入道耶因立證明成就道德而可處當也音聲本無吾我言辭亦復如是悉亦本無時虛空中自然有音歎於此辭女說是言今須菩提還聞虛空自然之音宣揚答曰向者仁言吾非學業亦非凡夫亦非羅漢行得執持何法諸漏已盡至於等持以致羅漢耶須菩提答曰若如來化行得處所我執持行其宜若斯其女答曰仁須菩提非羅漢乎諸漏不盡耶佛歎仁者諸聲聞中行空第一須菩提答曰吾非羅漢諸漏不盡亦不行空不歎第一女又問賢者心樂堪任云何自誤而竊妄語須菩提答曰假使我見智達諸法已得羅漢衆漏化盡世尊歎詠行空第一爾乃我隨妄語兩舌我不知法不覩所在以是之故不爲妄言所言至誠女又問曰仁者須菩提此諸天子其見諦者來會門下聽受經法謂仁不實須菩提答曰其見諦者諸天世人莫能欺者女又問曰賢者若有所見爲不至誠須菩提問曰其有所見爲不諦乎女曰其覩誠諦不可見也女又問曰耆年須菩提能見眞諦乎須菩提答曰假如女言我悉不見欺詐之業況復覩見至誠諦耶所以者何一切皆空於時須菩提謂其女曰所言至誠爲何謂耶女答曰唯須菩提所云至誠於一切法悉無所生其見誠者則覩顚倒須菩提問女爲誰說斯如是言教其女答曰唯須菩提處在顚倒不起塵勞不起見諦乃爲眞諦以覩在顚倒不見眞諦時諸天子會在門下覩其女身微妙之業則稽首女禮須菩提口宣斯言聞須菩提親覩此女聽其辯才各自歎曰爲得善利無極之慶若聞是教篤信愛樂亦復難遇況復好喜而奉行者德不可量女復謂須菩提猶如斯地無所不忍淨與不淨香潔臭穢不以增損若有行者修平等心悉忍苦樂不以進退猶如淨水無所不洒淨不淨物不以憎愛行者如是心猶若水洒除衆惡三垢之穢在於善惡不用增損猶若火然在所燒盡無所去就行者如是消除禍福若遭二難等無增損猶若風起在所而飄不有愛惡行者如是若遇苦樂賢愚淨穢不以增損猶若虛空靡所不忍空不念是忍與不忍行者如是

心平如空無有增損所值善惡不以喜怒猶若橋船一切衆人王者小人貧貴尊卑皆猶之度無所分別行等心者亦復如是志若橋船無有瞋喜怨友無二明智賢士於忍凡夫聖慧坦然心不有二所以者何若須菩提發起瞋恚厭恨之心同於學士皆當忍之不當怨報也令不瞋恨猶若火熾尋時滅之不當使盛如是須菩提若貪欲與塵勞然熾制伏其心令不馳逸乃逮正定爾時賢者須菩提問其女曰汝何志求而乃如是師子吼乎其女答曰若有志求未曾能暢師子吼也其無志求乃師子吼所以者何有所求者則隨顚倒以隨顚倒無師子吼有所志求便爲貪身輙隨諸見無師子吼又賢者問女何志求而乃如是師子吼乎賢者何求漏盡意解須菩提答女姊欲知之不用志求而致解脫女又答曰耆年本時無所志求致得漏盡意解乎吾亦如是逮無所逮其法界者行無所獲須菩提曰如今觀女必志大乘終無疑也以是之故大師子吼舉動進止言談以類大乘之學女又問曰豈能識別大乘行迹舉動進止爲何等類須菩提答女曰聲聞雖聽不能頒宣大乘所覩唯女堪任敷演大乘所行深妙廣爲分別女曰賢者其大乘者無所罣礙慧無陰蓋其明無二此之謂也猶日月前健行諸天自恣無礙無能蔽者住於虛空而飄疾行所遊天下周徧四域照閻浮利衆生蒙明莫不被荷大乘如是正士廣學無所罣礙無能蔽者其心等住住無所住其心奉行六度無極顯示十方一切法明故曰大乘猶轉輪王所遊行處輙君四域菩薩大士至若干種衆生類中在衆邪行等修慈心其大正士如是所至到處常能獨步沙門梵志諸天人民郡國縣邑州域大邦利益衆生菩薩常行四恩之業救攝一切修若干教故曰大乘諸天龍神揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒釋梵四天明智賢聖正士聰達以諸平等正行之原逮成眞諦所見奉敬故曰大乘其大乘者唯須菩提而不可盡悉無所生不斷佛教三寶之訓諮受佛慧道法之業奉順聖衆以大慧明勸化衆生善具弘妙無雜碎行所作眞正解暢備悉六度無極以四恩行救攝危厄寂然庠序修八正道意止意斷奉無極慈修無蓋哀堅住大道於一切智永棄畏難降伏衆魔捨諸闇昧顯智慧明富衆德本諸行具足諸天人民阿須倫所見歸命衆魔外學莫不降伏一切聲聞諸緣覺等莫能當者化衆不信令篤樂法慈悲愍念諸懷瞋害以布施攝慳貪以持戒攝犯禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以一心攝亂意以智慧攝愚癡以財寶攝貧窮以安和攝苦患以歡悅從明智故曰大乘

分衛品第三

於是賢者須菩提問其女曰快歎大乘頒宣行業瑞應本末其女答曰正使我身一劫過劫咨嗟大乘不能究暢得其邊涯如大乘業不可限量其德至淳功勳名稱不可得計又須菩提謂其女曰姊問我言賢者何故而行分衛如來至眞亦行分衛從如來緣奉不違命其女答曰唯須菩提能知諸佛善權方便

欲開化衆故行分衛須菩提問女女亦堪任諸佛若干行隨時之義吾身不能唯說其意修權方便行分衛乎女復報曰賢者復聽如來至眞以二十事觀察法儀而行分衛何謂二十一曰現已身色形像微妙端正二曰順從如來分衛學法三曰若有衆生欲習嚴佛三十二相四曰觀如來身具足莊飾五曰如法備悉身相種好六曰令發無上正眞道意七曰念於如來而行分衛如法效之八曰若如來入郡國縣邑郡國縣邑普得安隱九曰盲者得目悉覩諸色十曰聾者得聽別若干意十一曰心亂迷惑者伏定其意十二曰若裸形者得自然衣十三曰飢得食粮十四曰渴得水漿十五曰病者得愈十六曰無怒無癡十七曰無貪無婬十八曰不恨不恚亦無自大十九曰心不懷惱普慜衆生二十曰念無央數衆生之類如身父母是謂二十若使如來入郡國縣邑坵聚行分衛者令諸衆生有所見聞發無上正眞道心又須菩提世尊大哀未化衆生無數衆苦悉至三界隨時救護如來現義因得自在故行分衛唯須菩提如來所入郡國縣邑行分衛時無數諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒釋梵四王皆隨侍之奉事供養承佛威神皆發道心又須菩提諸天龍神釋梵四王供養如來見如來身道明無邊寂然庠序心自念言至未曾有如來至眞所宣正典我等諮受所奉經法愛樂自歸如來至眞發大道心以是之故而行分衛唯須菩提如來分衛無數衆人慕官貪仕好財志豪求端正色欲多眷屬見佛世尊捨轉輪位出家爲道心自念言覩佛大哀詣貧匱家而行分衛棄世榮祿發無上正眞意故行分衛唯須菩提諸大尊神天子梵天承佛威神覩見如來心自念言如來常充未曾飢渴用慜衆生故與眷屬而行分衛我等慕樂夙夜精進成至正覺與眷屬俱而行分衛作是念已發大道意唯須菩提若懈怠衆嬾惰不勤見於如來入郡國縣邑州域大邦心中歡悅稽首自歸發平等心慕最正覺唯須菩提見諸佛尊終不虛妄衆人覩聞其音響者一發意頃以爲道本因是究竟得至滅度以故如來而行分衛唯須菩提如來入郡國縣邑諸在縛繫閉在牢獄而得解脫衆生若聞如來名號承其聖旨自然得解欲報慈恩發無上正眞道意以是之故而現分衛唯須菩提族姓子族姓女若聞如來功勳之德歎詠名稱適承其號奉上如來餚饍異味衣被牀臥及他異供敬護父母兄弟姊妹夫婦子孫若無因緣不得往奉覲如來以故如來入於郡國縣邑而行分衛心懷踊躍貢上供養皆發無上正眞道意唯須菩提其四天王奉如來鉢若貧窮衆少於財寶欲薄布施者見如來鉢自然而滿大財富者欲廣施者見如來鉢空因供施佛皆發無上正眞道意以故如來現行分衛唯須菩提假使如來取若干饍悉齊合著百千億鉢還著一鉢不令雜錯各如本故無數諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒覩於如來變化示現得未曾有善心生矣皆發無上正眞道意以是之故而行分衛唯須菩提如來

身者金剛之數無量福會如來身者無有生藏及與熟藏亦無不淨大小之便不用飢渴而行分衛現有所食不覩所入而見如來顯明大慧眞正之法皆發道意又須菩提若有衆生施如來食多少麤細甘美不好所貢上饍在於如來所種德本所立福祐不可限量無有邊際況復廣施受天人福衆祐不盡至得滅度以是之故而行分衛又須菩提如來一定三昧正受無數神尊諸天子等衆梵天王色行天子見於如來而行分衛不捨三昧心自念言今佛愍哀衆生之故而行乞食不用飢之諸天人民覩斯義利皆發道意以故如來現行分衛又須菩提如來常懷賢聖自在而行分衛無有貪嫉亦不欲食爲諸信者頒宣經道令出家學化族姓子女故行分衛未曾飲食其饑饉者不能自致至於道德欲令此等所願具足故現分衛又須菩提如來執懷聖賢自行分衛救諸不賢濟衆罣礙使無所著令與大道至無極慧又須菩提如來愍念將來之世邊地諸國故行分衛得無後世不信道法長者梵志心自念言此等聖師不行分衛弟子何故橫行乞食見諸比丘及比丘尼懷恚不喜由是之故佛現分衛心自念言佛無上尊愍衆分衛弟子法之因供給嗟手自斟酌施與比丘此等學士承佛至教而行分衛見之欣然供養一切比丘比丘尼以故如來而現分衛又須菩提諸王帝主太子長者梵志大臣百官諸子見於如來無上正眞不乞食者若有衆人信樂道法棄家行學而作沙門恥於分衛我等家門姓貴豪尊出爲沙門反從庶民貧家下劣乞分衛乎以故如來現行分衛心自念言如來大德猶如虛空愍行分衛況我等乎念此不慙哀諸下劣樂行分衛又須菩提如來普隨世間習俗而勸化之因其勸樂各從衆生應受化律而授道教如來各隨而建立之緣其方便未曾飢虛無有衆患飢渴之難不以羸劣無有慳嫉無有衆惡決諸疑網如是須菩提如來以此無量方便欲救衆生故行分衛度衆闇塞使見道明女謂須菩提賢者寧能以是隨時方便用斯大哀如此衆祐建修清淨行分衛乎須菩提答曰姊我不堪任猶如一切野狐狸兔衆獸小蟲不能當任師子鹿王不能獨步而現其前師子吼也如是一切聲聞緣覺之乘不任如來威神禮節善權方便普安一切大慈大哀女說此善權方便如來大哀時其女父母長者家中大小及餘長者來入舍中聞所說法二萬八千人皆發無上正眞道意

順權方便經卷上

音釋

僚力聊切官僚也　璣居依切珠璣也　慼倉歷切憂也　惔怕惔徒感切怕傍各切惔怕安靜貌　欺詐欺去奇切謾也詐側駕切偽也　罣礙罣古賣切礙牛代切　坵丘鳩切　餚饍餚胡交切饍時戰切　饑饉饑居依切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也

順權方便經卷下　潔三

西晉三藏法師竺法護譯

假號品第四

於是須菩提謂女言姊寧出門有夫婿乎其女答曰賢者唯聽我夫非一所以者何假使衆生好樂勤修放逸自恣亦能奉順善權方便斯等衆生皆我夫主須菩提問姊何謂好樂順權方便其女答曰唯須菩提或有衆生先以一切欲樂之樂而娛樂之然後乃勸化以大道若以衆生因其愛欲而受律者輒授愛欲悅樂之事從是已去現其離別善權方便隨時而化須菩提問姊如來從始以何好樂隨其時宜不違法教須菩提謂女曰如來至眞未曾教人隨愛欲也其女答曰賢者不聞乎如來法教若有比丘隨心所好衣食牀臥具病瘦醫藥慈心之種乞匃諸家所到居業與其同等志所慕樂和尚教師追學務訓因化入道須菩提報曰唯然如姊今者來言女曰以是之故賢者當了如來聽之隨其時宜不違所樂以斯善權而濟度之須菩提問女衆生之類以何善權樂隨類教其女答曰可數三千世界所有星宿我所開化隨欲所度衆生之限使發無上正眞道意不可稱計須菩提問姊以何方便令人歡樂其女答曰或有衆生樂于梵天我修梵行隨無量禪欣然志安從樂授之然後乃化勸佛大道或慕帝釋現天帝位甚可愛樂示斯自在無常之法因而勸化發大道意或有衆生慕好諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒我悉示之斯位所樂然後現變皆虛不實勸化各使發大道意或有慕樂轉輪王位或有慕樂大臣百官州牧郡守令長四鎮公卿君子梵志工師細民或有好樂於色聲香味細滑法或樂華香安息香衣服播蓋大幢或好金銀明月眞珠水精琉璃硨磲碼碯白玉珍琦如是所樂不可計量若干品業或有好樂鼓儛歌戲婬樂悲聲若干種妓我則隨意取令充飽各得所願然後爾乃勸發道意度脫衆生隨上中下各使得所須菩提問女曰姊當知之欲得求習於賢聖道則爲陰蓋無所求法乃無所礙一人得入隨受律化離于因緣得未曾有所作甚難菩薩大士所爲無量乃以是法造無上業爲衆生故彼以斯法周化衆生得順法律我代欣慶時有二尊者子俱來會彼門前中庭聽所演法見其女姊宣說宿本所樂行順權方便所開化衆勸於無上正眞之道時二童子謂尊者須菩提仁者勿以已身之智度他人慧於須菩提所趣云何螢火之光寧能照已身寧乎除其冥耶須菩提答曰族姓子其螢火光明不足名適可照掌耶如是須菩提學聲聞乘族姓女族姓子德薄智尠光燿功勳智慧明樂一思不遠得致寂滅猶如劫燒其恒河水泉源諸流寧能滅乎須菩提曰正使一切百千巨億大海江河泉水不能消滅劫燒盛火況復江水大河流乎其女答曰如是須菩提諸菩薩衆智慧光明不可限量功德威燿而不可計假使菩薩江河沙劫以五所欲而自娛樂不可盡極菩薩智慧光明功德威燿迴邈巍巍無量猶如須菩提貧匱之士得疾甚困醫來治

之應病與藥從其輕重莫不除愈其藥易得薄德之士獨自遭苦困而得安所以者何用財不豐如是須菩提諸聲聞乘行止足德少欲無貪處在閑居去於慳嫉所知甚少隨一切惱爾乃得致漏盡意解當作是觀唯須菩提如貧匱士得見療治困而得愈謂聲聞乘之解脫也猶大國王項有威相而得疾病醫來療之以帝王藥應病療治其藥色妙香美向面面愈項顒悉安身無衆患諸味具足帝王財寶華香雜香擣香熏身以衆妓樂自然爲鳴帝王將無恐懼以用懷憂答曰不也若干品藥常服治病以衆妓樂而自娯樂幷娯一切至使病疾除愈永安如是須菩提或有菩薩以所娯樂善權方便好於一切道法之樂而自娯樂已心修行皆以一切普安道乘逮至無上正眞之道爲最正覺唯須菩提以是之故如醫療治病菩薩如是現智慧時而開化之又須菩提以五所欲用本無故而無所住其在是忍能自曉了我何所造以五所樂無有福祚橫爲功勳不可逮致悉無所有

斯一切智逮無所得亦無名勳若斯忍者已身達想何謂有道何謂無道五陰空寂寂然亦空以逮忍者則無所欲患猒已欲悉無所樂無所求習乃曰志道五陰犇逸不能定意是則無道於是尊者須菩提問二尊者子今此女人與仁何親二尊者子俱共叉手説斯頌曰

是我之父母　斯慈施弘安　此家室親厚
亦無上世尊　以是威德故　而致諸功勳
如是合集行　緣脫無數苦　須宣此經法
普具衆行業　施吾道慧樂　心行於空無
因敷演經法　悉周徧精進　加我等法樂
訓誨于空行　棄捨於家居　猶火燒骨體
以用斯方便　損裂衆結網　爲蛇蚖所齧
滅除衆毒害　其貪欲如是　恩愛之所傷
如人火所灾　有來救火厄　塵勞熱若斯
能脫婬欲難　曉了諸法義　而消大恐畏
以斷此諸難　明智所解脫　吾不慕貪欲
以義解智慧　諸義無有義　所謂世間欲

爾時賢者須菩提問其女曰姊以何所善權方便而不棄捨一切衆生隨時之宜悉開化之女言仁者當曉此意女人在世多慕欲樂而不以厭踰於男子女人情興好於欲樂以故菩薩行權方便而導利之故現女像因教誨之男子之身不可現入貴人婬女須菩提問今姊何故女人之像化衆女人乎於彼世時轉女菩薩現女人像須臾一時由十二年現其像貌爲尊者子清淨衣被著男子服問須菩提仁爲凡夫從學致乎須菩提答曰吾非學也亦非凡夫其女報曰如是如是唯須菩提我無所持時尊者子念須菩提若斯成就深妙智慧菩薩之業修平等行以是相問時族姓子知須菩提心之所念謂須菩提我以斯問唯須菩提云何漏盡分別部居意之所歸須菩提答曰吾非漏盡女又問曰何謂其漏不盡去來今現過去已盡當來未至現在無住諸未來盡不可得是亦無盡又現在者已歸於盡而無所住亦不可盡須菩提答曰唯族姓子我不堪任發遣諸問日時且中餘有少許食時欲到今欲分衞將無失時時

族姓子有三昧名普周佛土妙華以是三昧而以正受其族姓子適三昧已遥見須菩提其身現在一切十方不可計限諸佛國土住於佛邊而住侍焉在於彼土猶如日出照於天下或曰食時未至日中或過早食或不復久旦至食時造立日中或揭揵椎時或施坐飯食或以住立現取鉢洒或在佛土遊行分衛適日中時或現晡時或在初夜或以夜半或已向曉或有佛土無有日月衆生人物各有光明所現功德巍巍如是於時族姓子謂尊者須菩提仁者何時當就食乎且觀今時日在何所須菩提答曰族姓子今不是時不應飯食在餘佛國亦不得時時族姓子即如其像三昧正受顯示神足使日還東如日早食謂須菩提賢者且觀其時極早是故賢者悠安所審坐自服食須菩提答曰今我羇累問族姓子名曰何等唯須菩提我之名號又當啓問於佛世尊而見發遣唯須菩提一切諸名皆無有名所以者何一切諸名悉從思想不真虚僞其所妄想亦悉不真無有名號當作是説一切本無須菩提曰又族姓子其一切智亦假號耳因思想有而不真正何謂一切智名因想而與不真正也所以者何以一切智不可限量亦假號耳各各遊行於諸佛國又無本末須菩提問何謂族姓子一切智不可限量而假號耳其女答曰唯須菩提一切智光普照佛土何謂一切智攝取佛土何謂一切智攝取一切智何謂普智光明所照何謂消垢何謂普現諸義何謂爲上何謂爲大何謂目見何謂持難何謂大捨何謂須菩提佛土大施何謂佛國名曰假號别諸想字假使須菩提其一切智不可限量假號者也如是色像各各如是名號無量如其名色無量難限痛想行識不可限量陰種諸入意止意斷神足根力覺意八道亦不可量皆假號耳一切道品諸法如是諸佛國土各不可限量悉假號矣何所真號以是之故唯須菩提當作是觀一切諸名皆無有名因其思想悉非真正若宣名號亦由思想而有是辭皆悉本無爾時須菩提問族姓子仁者善利加益一切羅閲祇長者梵志致如是比衆祐居士皆蒙濟度又須菩提尊者知之所謂衆祐爲何謂也須菩提曰如我今者當敷演之其有奉戒遵真正法心定不亂是則名曰世之衆祐答曰唯須菩提斯等則非真正衆祐如仁所云若於衆生興大悲哀衆生人物悉不可得斯等乃是世之衆祐常以一定不斷三寶佛法聖衆乃曰衆祐若能消除一切衆生塵勞之厄悉解衆結乃曰衆祐其慧無量智不可盡乃曰衆祐功德無窮辯才無底法藏無極乃曰衆祐其等凡夫賢聖之黨無有二心乃曰衆祐又曰須菩提衆生適覩慧見清淨三垢忽化乃曰衆祐爾時諸天常侍衛須菩提者歡然恒隨而奉事之歸其威神彼時得聞衆祐訓誨至心和雅悉發無上正真道意是諸天衆適發心已稽首自歸禮須菩提足責己悔過唯願仁者我等遇時族姓子問諸天子今諸天子何故懺悔歸須菩提諸天子曰族姓子我之身侍衛須菩提已來十二年未曾得聞如是像法衆祐地説今適得聞

至心和雅發無上正眞道意以是之故我自心念所在土地逮得聽服如是像經亦當承斯衆祐之地聞清淨行以是攝護諸菩薩業咸歸道法於是須菩提勸化諸天所發道心謂諸天曰諸天於今爲獲善利心入妙法我亦須宣當何所作以自危害違失道心於一切智無器可受佛法雅訓諸天當了設令我心不至解脱必當發興無上正眞道意今已敗種無所加設又諸天當習追慕如是比像諸善親友稽首歸命如諸正士承聽古來未曾有法已得聞法尋輙奉行無所違失時族姓子謂諸天言無上正眞之道甚難甚難不可取爾所被德鎧得逮深遠玄妙之法又族姓子諸佛世尊本樂道慧將復造立而奉行是無上正眞因應解脱又問天曰何謂奉行天曰等心衆生而濟度之棄于一切衆蓋重擔悉令解脱普使衆生不遭苦樂是族姓子所謂奉行又問天曰等心衆生非人想乎衆生無塵及獄繫縛亦無解脱不猗五陰即棄重擔其諸本德而無妄想開化衆生無彼我想雖遭苦樂不以增損時諸天人爲族姓子所見勸發即時逮得柔順法忍於是諸天散衆華供養族姓子兩門中庭時須菩提問諸天人亦當忍我如吾志性或能不逮所宣不及勸諸天人行聲聞法諸天人曰唯須菩提向所須宣何悔過以爲攝受何衆生性演説劣言所以者何唯須菩提今復殊勝以無所闚慕求縁覺聽聲聞業猶如有人志懷妙願心在飢渴服食坓味不與雜毒如是須菩提聞殊妙義斯菩薩法玄邈若兹其聲聞學不利佛道若如雜毒不聞縁覺又族姓子猶如向者今此女人端正姝好色像第一人適見之無不亘然時彼女人謂須菩提賢者所歸禮習乞匃莫餘分衛我當相施時彼女人自入其舍出百味食謂須菩提賢者受斯分衛供具勿以懷欲亦莫離欲乃應服食勿懷怒癡亦勿與俱勿離塵勞亦莫與俱假使賢者須菩提不斷苦集不造盡證惟道之行乃受分衛亦不奉行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道行乃受分衛若不以明亦非無明而造立證行色名識六入習更痛受受有生老病死無大苦患合與不合無有識著渦盡意解若干名色無有形像以度三界超越六情曉了空行志存脱門習無所生而無妄想不得痛痒而所志願證於脱門以暢本無不逮愛欲不念所受亦無所生已無所生了諸所生分別有無老病無言曉十二品如是應受分衛之業若使賢者不隨凡夫無賢聖俱等法不斷乃應受食若不有生亦無終没行空之業等於貪婬瞋恚愚癡亦等於空乃應受食若以賢者不越凡地不處賢聖若無光焰亦不闇昧不度所生不得生死不至滅度言不誠信亦無虛妄乃應受食於諸所盡而無所盡不合不散於陰諸種衰入不動以無所著行寂禪思常於衆生心不懷害遊一切法而無所縛乃應受食所以本時出家已得成就如法等施出家學業亦以斯等得至滅度乃應受食若須菩提行空無義無欲之業順從空矣不勤行空甚宜衆祐乃應受食若以與發衆祐之想輙隨欺詐不從

大聖若使賢者不畢衆祐亦不耗損奉行法義無有進退乃應受食爾時須菩提伸其右臂稽首爲禮宣傳此言如今者姊所言至誠當奉行斯如女所言爲我身演平等之辭適說是已便受分衛時女以食施須菩提須宣斯教謂須菩提唯且賢者衆祐難致乃能遵是受等分衛又此世人多有自大棄斯平等緣是之故故墮地獄不以清淨心懷篤信而受分衛時諸天人問其女曰從何因緣解一切法而心奉行其女答曰於諸天意所趣云何能知我身是男子乎爲何所行耶以是緣故從其本因天答曰不敏也其女答曰如是諸天常遵修行如幻之業斯身所暢何所我行猶若呼響又諸天人隨諸衆生若有虛實演是言教是一切法悉爲平等所以者何一切言辭衆諸名號本無所有自然出辭說是行分衛章句教時彼諸天衆百千天人遠塵離垢諸法眼淨其時女姊謝賢者須菩提仁者往詣飯訖已當到佛所我等亦行至彼聽經時須菩提受供饍已出羅閱祇城心懷聞法忻然大悅志不馳越而自念言我分衛食當著何所令此篤信不墮罪難時有菩薩名施衆與法知賢者須菩提心念本末往到其所稽首須菩提足下因前問之唯須菩提以是供具而見惠施以用篤信不成諍訟須菩提曰仁族姓子建立何戒答曰一切諸法悉無有所受戒皆不可得亦無犯禁又須菩提我好殺生不喜布施習於邪婬常行妄語又犯兩舌頌宣惡口樂乎綺語恒懷瞋恚志存貪嫉常墮邪見所以者何有所行者皆爲犯法悉無所行乃應平等時須菩提心自念言聽如今者族姓子所宣言辭之教是不退轉菩薩不疑我寧可從問其所說時須菩提問族姓子便以供饍而相惠與口自宣言唯然正士不以是食信施之饍歸惡趣乎時須菩提與食已後坐寂然宴處晡時而起往詣佛所稽首足下所可問法具以啓佛與其女姊諸所談意世尊告須菩提御具解者禮於菩薩須菩提白佛心本不敏佛言有菩薩名曰轉女即以此宜順權方便開化衆生正使摩竭國中諸有大車各各得受百千斛滿中芥子是尚可數知其多少因以勸樂順權方便在忍世界開化衆生轉女人身使發無上正眞道不可稱計令生天上及在人間不可限極也時彼女姊與五百女人俱詣佛所眷屬圍遶出羅閱大城到耆闍崛山往至佛所佛遥見女人來謂賢者須菩提汝寧見乎五百女人俱來須菩提白佛見之世尊佛言是五百女人眷屬圍遶行詣佛所時賢者須菩提從座起往迎其女叉手禮之女前禮佛足右遶三帀却住一面時舍利弗問須菩提仁者爲獲何賢聖法而以身立非賢聖義反迎女人行禮自歸於時女人謂舍利弗於賢者意所趣云何何世聖賢誰非聖賢而以如是與發若斯無義之辭舍利弗曰姊復知之世之聖賢不聖賢乎其女答曰我悉了之聖與不聖舍利弗曰何謂也其女答曰唯舍利弗其不斷除賢聖訓教其不違失佛法聖衆是謂賢聖仁和慈心其非賢聖修行解脫是謂賢聖又舍利弗若有女人衆寶嚴身著淨被服

珍琦餘體以香熏之雜香塗之習是諸服以用五樂而自娛樂而不違捨一切智心斯極賢聖過聲聞八維務禪八寂之門勝諸羅漢常住寂靜故舍利弗爲仁引喻當解是義若以水精著琉璃器復以明月珠著瓦木器何所勝乎舍利弗答曰以明月珠著瓦木器勝以琉璃著水精器其女答曰如是如是唯舍利弗若有女人五樂自娛用一切寶莊嚴其身心立一切智極爲聖賢踰乎羅漢八維務禪住於寂靜也舍利弗問女曰姊豈不志立大乘其女答曰其大乘者無所住立亦不退還又問假使大乘無所住立亦不退還云何學乎其女答曰唯舍利弗其求大乘不盡無明乃至求道所以者何大乘平等其無盡者無明無盡及老病死法亦無所生亦無所滅其有生者必歸滅盡其無所生則不滅盡唯舍利弗如是了者是十二緣起無所復滅時舍利弗問女曰諸天上世人皆應爲姊稽首作禮何況於今須菩提耶時舍利弗前問佛言從今已往人不可相所以者何今是女人以是莊嚴瓔珞其身辯才聖達巍巍如是其女答曰唯舍利弗非是莊嚴瓔珞文飾之辯才也又問何所辯才女答曰菩薩有八莊嚴瓔珞以是瓔珞莊嚴其身心淨如空菩薩由是成無罣礙正眞辯才何謂爲八修開士行不捨道心菩薩莊嚴志懷大乘不存小節建立莊嚴等心衆生無害莊嚴精進博聞無猒莊嚴如所聞法輙能奉行乃是菩薩身所莊嚴決深妙法了諸緣起莊嚴其身曉衆生根菩薩莊嚴佛所建立菩薩莊嚴菩薩開化此則莊嚴行權方便是舍利弗菩薩所行八事莊嚴菩薩住是逮得辯才無所罣礙開化一切五趣闇蔽時舍利弗前白佛言今此女人於何佛土沒來生此國于時其女化一女人端正姝妙住舍利弗前問舍利弗吾故問仁今此女人於何所土沒而至此土舍利弗曰今是現女爲化像耳其化自然斯化現者無沒無生其女答曰如是舍利弗一切諸法化自然相如來因是成最正覺若解諸法一切如化自然相者則無有生亦無終沒斯等高士慧猶虛空不應問彼所從來生若以終沒彼時世尊告舍利弗斯則菩薩名曰轉女從阿閦佛所妙樂世界沒來生此欲以開化一切衆生順權方便現女人身是轉女菩薩前後勸導無央數不可計限衆生之類使發無上正眞道意時轉女菩薩以女人像進前詣佛所稽首足下口宣此言唯然世尊禮佛足已不授我決不從地起當於將來逮無上正眞之道使沒女身化成男子及五百女禮佛足下各自歎曰再反稽首唯然世尊不見授決終不從起使沒女像得成男子當逮無上正眞道也爾時世尊便則欣笑諸佛本法自然瑞應無央數色從佛口出青黃白黑紅紫之色周照十方無量佛土還遶三帀從頂上入於時阿難即從座起偏袒右臂右膝著地叉手白佛言何因緣笑既笑當有意佛告阿難汝寧見此轉女菩薩與五百衆稽首佛足惡猒女像阿難白佛唯然見之佛言此轉女菩薩已越諸劫數遠無上正眞之道成正覺號曰光明王當以成佛道五百女人變爲

男子成五百菩薩常與五百菩薩衆俱逮得總持辯才無礙以若干變瓔珞嚴身亦當效斯轉女菩薩化嚴飾身開化度衆亦當法效光明重王如來光明重王如來皆當受決當逮無上正真之道光明重王如來佛土豐熾太平五穀極賤安隱快樂人民滋茂天人充備居宅宮殿飲食自然化生猶兜術天其佛國無女人名況復有形乎諸菩薩衆皆當化生七寶蓮華自然而坐淨修梵行以是八法莊嚴其身時轉女菩薩及五百女人聞佛授決因得如是自然欣喜踊在虛空去地七仞自然其年如十二童子無有女像莫不見者從虛空下稽首佛足時佛以手悉摩其頭應時皆逮普明三昧爾時世尊告賢者阿難受是經典持諷誦讀爲他人說阿難曰諾請受宣傳又是經法名爲何等云何奉號佛言名曰順權方便品轉女菩薩所問受決當奉持之阿難復曰唯諾受命佛說如是賢者阿難轉女菩薩五百之衆一切衆會諸天民人揵沓惒阿須倫聞佛所說莫不歡喜作禮而去

順權方便經卷下

音釋

輒（陟葉切專也） 齧（五結切噬也） 琦（渠羈切瑋也） 篤（冬毒切厚也） 邈（莫角切遠也） 阿閦（梵語也此云無動閦初六切） 犇（博昆切走也）

佛說樂瓔珞莊嚴方便經 亦名轉女身菩薩問答經 深四

姚秦罽賓三藏法師曇摩耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩八千衆所知識皆得諸通諸陀羅尼得無礙辯成就具足無生法忍得無所畏無量佛所種諸善根進入大乘其名曰泥泯陀羅菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩地王菩薩摩訶薩持衆生菩薩摩訶薩持大會菩薩摩訶薩照意菩薩摩訶薩過意菩薩摩訶薩增意菩薩摩訶薩無邊意菩薩摩訶薩增益意菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩善見菩薩摩訶薩見適意菩薩摩訶薩見一切義菩薩摩訶薩一切吉利菩薩摩訶薩賢劫諸菩薩摩訶薩彌勒爲首在衆而坐爾時大德須菩提於晨朝時執持衣鉢來詣佛所頂禮佛足白佛言世尊我昨夜夢見有如來坐於道場我時即禮是世尊足是佛世尊以金色右手摩於我頂說如是言須菩提汝於今日未曾聞法當得聞之世尊是何先瑞佛言須菩提是善男子善女人等得聞希有

未曾聞法是其先瑞須菩提白佛言世尊我今欲往王舍大城次第乞食佛言須菩提汝知是時世尊聽已時大德須菩提即便入於王舍大城次第乞食至異長者家到已在中門所默住乞食是時家中有一女人從內而出端正第一盛色美妙極為端嚴有大威德以諸瓔珞而自嚴飾是諸珍寶互相棖觸有妙音聲既至外已語大德須菩提大德何緣中門而立須菩提言姊我乞食故在門而住女言大德須菩提汝今故有乞食想耶大德須菩提猶故未知於食想耶須菩提言姊我知食想而是身者由父母不淨之所聚集飲食長養是故不能離食而住女言大德須菩提汝今不證於無明滅乃至證生老死滅耶須菩提言姊我證滅已女言大德須菩提滅中有身食長養耶須菩提言姊滅更無法女言大德若其滅已更無有法大德須菩提云何而言身食長養須菩提言姊入滅定者除諸受想起滅定已身有長養女言大德須菩提而是滅者有生滅耶須菩提言姊而是滅

者無生無滅是畢竟滅女言大德須菩提若其是滅畢竟滅者云何養身須菩提言姊世尊聲聞遊行乞食長養身故女言大德須菩提世尊說汝行無諍第一須菩提言姊如汝所言女言大德須菩提無諍者有行非行耶須菩提言姊是無諍者無行非行女言大德須菩提何故乞食須菩提言姊我乞食者不為長身而行乞食為羸命故除諸受故我行乞食女言大德須菩提汝今故為諸受牽耶須菩提言我今不為諸受所牽以除受故我行乞食女言大德須菩提所行無諍差互不等何以故行於無諍無有受苦而是無諍非身心相應而是無諍不生樂非樂而是無諍不生諍訟大德須菩提世尊說汝行無諍第一何因緣故無諍說無諍須菩提言姊無諍者無諸境界離於欲塵女言大德須菩提而是無諍能離欲耶須菩提言姊是無諍者不能離欲女言大德須菩提何因緣故汝說無諍能離欲塵須菩提言姊以言說故名為無諍女言大德須菩提夫無諍者寧可說耶須

菩提言姊是無諍者不可言說女言大德須菩提若其無諍不可言說以何等故說名無諍須菩提言姊如來世尊為聲聞弟子假名字說女言大德須菩提若有假名即有諍訟若有諍訟即有顛倒若有顛倒非沙門法須菩提言姊何等是沙門法女言大德須菩提無有文字無有諍訟無有顛倒是沙門法亦不分別是法非法是沙門法又不分別憶想不憶想是沙門法離一切著是沙門法非境界非不境界是沙門法非染非縛非不染縛是沙門法無心離意識是沙門法知足是沙門法少欲斷貪是沙門法離諸希望非動非發非不動發是沙門法離一切境界無所取故是沙門法離於陰魔無所染著是沙門法斷結使魔更不生故是沙門法遠離死魔無諸動搖是沙門法思惟不親近於天魔是沙門法一切法空無有汙染是沙門法無相離一切相是沙門法無願無執著是沙門法不行三界離一切想是沙門法守護諸根是沙門法遠離諸入是沙門法善自調伏離諸戲

論是沙門法寂靜無起是沙門法無所愛著亦無起發是沙門法無我我所無高無下是沙門法離觸無染是沙門法遠離世法是沙門法善知於陰解趣法性是沙門法諸界無界無所親近無所礙故是沙門法離有爲法是沙門法諸法如虛空是沙門法說是沙門法時中門所集聽法諸天有四十天子遠離塵垢得法眼淨復有五十天子向甚深法聞是女辯發於無上正眞道心爾時大德須菩提生希有心作如是念而此女人其辯如是是如來化必定無疑爾時是女知大德須菩提心心所念說如是言大德須菩提汝作是思惟而此女人是如來化必定無疑大德如是如是如汝所思何以故如來知如我亦知如以是義故如來化我若如來覺如我亦覺如以是義故如來化我若如來色如我亦色如以是義故如來化我若如來受想行識如我亦受想行識如以是義故如來化我若如來如一切衆生如若我如是如一如以是義故如來化我若如來如一切法如若我如是如一如以是義故如來化我若如來如無不如我如無不如是如常如無不如以是義故如來化我是如來如無生無滅我如亦爾無生無滅以是義故如來化我若如來如若如來化如若我如若一切衆生如若一切法如是等如常眞不異不變不易中無所成是如如是住一切法以是義故如來化我爾時大德須菩提即復問言姊汝以佛力知於我心爲自力知女言大德須菩提若聲聞緣覺若諸菩薩若五通仙知衆生心知他人心皆以佛力知於他心何以故是等所行皆由佛力能知他心大德須菩提亦以佛力知於他心大德須菩提諭因日月大光珍寶電星等光明有眼之人由之見色大德須菩提世間如是無明所蔽有知他心皆因如來知於他心爾時大德須菩提言姊當爲我說汝云何得如是辯也女言大德須菩提若有人問如來所化汝是誰耶而是所化當云何答須菩提言姊無所答也女言大德須菩提一切諸法亦復如是皆是化相如是知已則無所答復次大德須菩提若有問汝汝是凡夫爲是學人是阿羅漢如是問已汝云何答爾時大德須菩提如是思惟我當云何答此姊也即時須菩提聞空中聲曰大德須菩提汝有所得所解趣證以是義故名阿羅漢汝答是姊爾時大德須菩提聞空中聲已即答女言姊我非凡夫非是學人非阿羅漢女言大德須菩提汝持何名須菩提言姊如如來化持於假名我亦如是持於假名女言大德須菩提汝非羅漢斷諸漏耶如來說汝行無諍第一應受於供須菩提言姊我非阿羅漢非盡諸漏非行無諍爲最第一亦非應供女言大德須菩提何故妄語須菩提言姊若我今者許阿羅漢諸漏已盡行無諍第一應受供養即是妄語我無所許是故我今非是妄語亦非實語女言大德須菩提汝今不誑門中所集見於聖諦諸天子耶須菩提言姊若見聖諦無有能誑女言大德須菩提汝見聖諦耶時須菩提答言見已女言大德若見聖諦不名聖諦何以故無有能見諸聖諦者女言大德須

菩提非見聖諦耶須菩提言姊我不說實亦不說虛姊我不見虛何況見實爾時大德須菩提復問女言姊見聖諦者何所言說女言大德須菩提見聖諦者不見一切諸法名字見聖諦者見倒名字須菩提言姊汝何因緣說如是事女言大德須菩提若有顛倒起諸結使見聖諦已更不復起以是故說見顛倒者見諸聖諦爾時諸天即現其身禮於大德須菩提已說如是言大德須菩提大得利益汝從是姊聞如是辯令諸衆生大得善利聞法信解何以故非多解者無有解脫非多解者有於繫縛是何所解爾時女語大德須菩提汝不乞食欲不食耶須菩提言姊我於今日聞是法足不欲於食姊貪於飲食則生憂愁非是求法求利養讚歎非是求法求安樂身非是求法護惜心身命非是求法乃至受於讚歎善哉非是求法須菩提言姊汝今復說云何善男子善女人正求於法女言大德須菩提若受惡欲非是求法若不求眼不求於色是人求法不求耳聲不求鼻香不求舌

味不求身觸不求意法是人求法復次大德須菩提若不求陰不求入不求界是人求法不求欲界色界無色界是人求法若不求想一切境界是人求法爾時大德須菩提言姊汝可悔過我今欲去女言大德須菩提猶如地界無有悔過大德須菩提心亦如是同於地界不應悔過猶如水界無有悔過心亦如是同於水界不應悔過猶如火界風界空界無有悔過心亦如是同於空界不應悔過大德須菩提猶如橋船浮囊王道無有悔過大德須菩提心亦如是同於橋船浮囊王道不應悔過大德須菩提凡夫悔過非諸聖耶若起瞋恚則有悔過若無瞋無纏無忿無諍不起結使如是等人不應悔過大德須菩提猶如火熾是故有滅無熾則無滅如是大德須菩提若結熾然則有悔過若滅諸結則無悔過爾時須菩提復語女言姊汝何求趣能如是吼師子吼也女言大德須菩提若有所求則不能吼師子吼也大德須菩提若有所求能師子吼何以故若有所求即便是有若有

所有無師子吼有身見者則有所求有見作者無師子吼大德須菩提汝向所言姊汝何所趣大德須菩提若有問汝汝何所趣漏盡無生心得解脫耶須菩提言姊若有所求無有解脫女言大德須菩提汝如是求則盡諸漏得無漏心若如是趣是趣解脫是趣法性爾時大德須菩提言姊汝趣大乘無有疑也如行相貌必定趣向無上大乘女言大德須菩提汝知大乘耶說行相貌須菩提言姊若諸聲聞不聞大乘諸行相貌不能知說姊我今請汝說大乘行所有相貌女言大德須菩提夫大乘者名無一異大德須菩提如日月宮爲速疾見天之所持故不住於空速疾而去無有滯礙爲諸衆生而作照明大德須菩提向於大乘大丈夫等亦復如是無礙無著行六波羅蜜而無有住爲諸衆生作法光明大德須菩提如轉輪王寶輪若去四兵亦從如轉輪王行四天下人見適意生恭敬心是轉輪王無有惡心常生慈心大德須菩提向於大乘大丈夫等亦復如是隨有所行在在

處處若村邑聚落國城王宮於諸衆生起平等心無有異行大德須菩提大乘者名曰大智天龍夜叉乾闥婆智慧大丈夫之所恭敬以是緣故名爲大乘是盡智無生滅故是不斷智不斷佛種故是攝取智不斷法種故是守護智不斷僧種故是廣博智教化無量諸衆生故是善持智無斷絶故是善作業智六波羅蜜故是善攝智四攝法故是善相應智親近以聖道故是善調智正念菩提心不忘失故是善安止智大悲心故是善趣智一切智故是離諸怖智降諸魔故是離闇智大慧炬故是大財智成就一切諸善根故是恭敬智諸天及世所恭敬故是無降伏智一切外道故是難解智一切聲聞緣覺人故是清淨智不信人故是慈愍智瞋害人故是能施智慳惜人故是持戒智破戒人故是忍辱智瞋恚人故是精進智懈怠人故是禪定智亂心人故是大慧智無智人故是大富智貧窮人故是安樂智苦惱人故是歡喜智聰慧人故以是事故名曰大乘爾時大德須菩提言姊善說大乘諸行相貌女言大德須菩提我若一劫若過一劫讚說大乘不得邊際大德須菩提是大乘無量諸行相貌亦復無量須菩提言姊汝呵責我大德須菩提何故乞食姊如來法王亦復乞食汝可呵責如來乞食耶女言大德須菩提汝知如來以何方便而行乞食汝不能說須菩提言姊如來世尊以何方便而行乞食女言大德須菩提佛見成就於二十事無過患故而行乞食何等二十示現色身故如來乞食若有衆生見如來身具三十二相是諸衆生見此色相發於無上正眞道心是名如來見成就初無過患故而行乞食復次大德須菩提如來入於村邑聚落國城王宮盲者見色聾者聞聲亂得正念裸者得衣飢者得食渴者得飲無有衆生爲貪欲瞋恚愚癡所逼爾時衆生各生慈心起父母想是諸衆生見於如來入村邑聚落國城王宮發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來入村邑聚落國城王宮天龍夜叉乾闥婆等釋梵護世欲供養故從如來行爾時諸人以佛力故見諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世供養於佛是諸衆生見如來身有如是事生驚怪心歎未曾有發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提無量衆生以封邑錢財國位自在而生放逸憍慢貢高見如來乞食生如是念捨轉輪王位出家成道捨於憍慢從貧下賤而行乞食我等亦應調伏憍慢貢高之心如是見已發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來行乞威德威德諸天覩見如來之身無飢渴逼亦非羸瘦唯爲憐愍諸衆生故而行乞食我等亦當爲衆生故而行乞食如是見已發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提有諸衆生懈怠嬾惰不往佛所然欲見如來右遶禮拜是故如來入村邑聚落國城王宮是等衆生自然得見於佛如來既得見已心生喜悅是等衆生得喜悅已即發無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提若有衆生眼得見佛即得無癡乃至一念見

於如來是諸衆生次第漸漸乃至涅槃爲作因緣以能發生是因緣故如來乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提如來入於村邑聚落國城王宮閉繫衆生即得解脫是諸衆生即生是念以如來力故我得解脫是諸衆生於如來所生知恩心發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提有善男子善女人聞讚歎如來所有功德心生歡喜生如是念我等云何當供佛食又家有女爲父母所護或爲兄弟姊妹所護或爲姑婦夫主守護是等不得奉施佛食是故如來入村邑聚落國城王宮見如來已心生歡喜踊躍悅豫受於安樂施佛食已發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提四護世王奉如來鉢如來手持若貧衆生欲少惠施見如來鉢滿有大富封邑欲多惠施見佛鉢未滿如是等人欲足滿佛鉢既奉施已發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來鉢食施一切僧而是鉢食無增無減爾時多諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見如來鉢有是神力發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來鉢盛正非正食百千種味味味各別不相和同如別異器是一鉢盛亦復如是是時多諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見於如來如是神力發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來身者是一合體其內不空猶如金剛是如來身無生熟藏無大小便亦行乞食見其食食而食不入爾時威德釋梵護世見如來身眞實法性及神通力發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提若有衆生若多若少若妙非妙施如來已福無邊際乃至涅槃見是義故如來乞食復次大德須菩提如來世尊常定不起亦行乞食是時多諸威德釋梵護世見於如來而行乞食於定不動是等生念必定無疑爲衆生故進行乞食非爲食也見是神力發於無上正眞道心見是義故如來乞食復次大德須菩提如來若當不行乞食若當不食或有諸人佛法出家生如是念我等亦當不行乞食亦應不食是等便當飢渴羸瘦不能得於過人智慧見是義故如來乞食復次大德須菩提善禰聖種故如來乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提憐愍來世諸比丘故如來乞食後末世時諸不信敬婆羅門等及諸長者當說是言汝等世尊不行乞食何故汝等行乞食也若如來乞食是婆羅門諸長者等當作是念汝等世尊本行乞食何故汝等不行乞食我等應施又諸如來法應行乞讚歎乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提若長者長者子諸大豪貴於佛法出家生於慙恥不能乞食作是念言云何我等豪族大家既出家已當於家家而行乞食如是等人隨學大德威德如來而行乞食見是義故如來乞食復次大德須菩提如來隨於一切世行何以故隨在在處諸衆生熟是在在處如來隨行如來亦無飢渴所逼無貪無著亦無戲弄亦無惡求無所聚集大德須菩提如向所說及餘諸事

如來見是無量方便而行乞食大德須菩提見此二十無過患事如來乞食女言大德須菩提能如是方便行乞食耶如是大悲如是清淨應受供耶須菩提言姉我無力也姉猶如兎猫諸野干等不能莊嚴作師子獸王作師子行作師子吼姉諸聲聞緣覺亦復如是不能示現如來威儀方便大悲是女說此如來乞食方便之時家內眷屬及諸餘家入聽法者二百八十人發於無上正眞道心爾時大德須菩提又問女言姉汝之夫主今何所在女言大德須菩提我之夫主非止一耶何以故大德須菩提若有衆生喜於樂欲莊嚴方便得調伏者皆我夫主須菩提言姉樂莊嚴方便者爲何如也女言若有衆生須諸樂欲我施衆生諸所樂欲然後勸發無上道心須菩提言姉如來不聽樂一切欲女言大德須菩提如佛所說汝等比丘所有衣鉢飲食卧具病瘦醫藥若親里家或所乞家所居住處親友和尚阿闍黎所親近供養增長善根滅諸惡法比丘是我所聽須菩提言姉如是

如是如汝所說女言大德須菩提以是事故如來聽樂於一切欲須菩提言姉有幾衆生以此樂欲莊嚴方便之所調伏女言大德須菩提能數三千大千世界所有色相得其邊際若數於我莊嚴方便已調衆生不得邊際須菩提言姉與樂欲衆生爲何如也女言大德須菩提若有衆生樂向梵世我與是等一切衆生無量諸禪禪喜樂已然後勸發無上道心或有衆生樂趣向於釋提桓因與是衆生帝釋樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向護世我與衆生護世樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽樂我與天樂乃至摩睺羅伽樂然後勸發無上道心若有衆生志意樂向轉輪王國我與轉輪王國樂已然後勸發無上道心若有衆生樂小國王我亦施與小國王樂然後勸發無上道心若有衆生樂向長者剎利婆羅門毗舍首陀我與長者剎利婆羅門毗舍首陀樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向色聲香味觸樂

我與色聲香味觸樂然後勸發無上道心若有衆生樂向華香末香塗香幢旛寶蓋及諸衣服我與華香末香塗香幢旛寶蓋衣服樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向金銀瑠璃玻瓈諸珍寶等我與金銀瑠璃玻瓈珍寶等樂然後勸發無上道心若有衆生樂向鼓貝箜篌橫吹簫笛歌舞音樂等樂大德須菩提我隨如是諸衆生等所有希望所求所樂一切給與然後勸發無上道心須菩提言姉是五欲者障礙聖道云何五欲調伏衆生爾時門外二長者子已爲此女樂莊嚴方便之所調伏是二長者子即語大德須菩提言大德汝今不應以自智慧分別選擇菩薩智慧大德猶如小燈一吹即滅大德須菩提學聲聞乘善男子善女人小智慧照亦復如是起一欲想尋即滅失大德須菩提於意云何若劫燒時大火燄聚若口一吹能令滅不須菩提言善男子善女人若以百千大海之水亦不能滅況一口吹大德須菩提菩薩功德智慧照明亦復如是恒沙等劫受五欲樂亦

不能滅菩薩功德智慧照明大德須菩提如貧人病醫授湯藥苦澁甜酢賤易得者是時病人身受苦故服是等藥苦澁甜酢以貧窮故堪忍飢渴得脫病患大德須菩提學聲聞乘諸善男子善女人等亦復如是行於頭陀功德威儀以正行故少欲知足諸苦行故住阿練處故好非好食故少知識故受諸苦惱然後得於無取解脫大德須菩提如是方便學聲聞乘得解脫者亦復如是如貧治病大德須菩提猶如刹利灌頂王病諸王諸良醫授王所服好色香味藥入口腹身受安樂亦獻妙味王所應食及奉一切華香末香塗香散香又作妓樂歌儛讃歎受於快樂為令大王無愁苦故是諸良醫如是如是娛樂於王令脫病患大德須菩提亦復如是多有菩薩以樂瓔珞莊嚴方便受於一切五欲樂已然後得成無上正道大德須菩提汝當知之以是方便治於刹利灌頂王病菩薩智解亦復如是大德須菩提五欲無根亦無住處是一切智亦復如是無本住處是一切智自知何者是所應作所不應作於五欲樂非樂非不樂獨無侶故是一切智亦無功德無所得故得是忍者是人自知何等是道何等非道五欲樂空一切智空是得忍人不歷五欲是人自見五欲過患而呵責之爾時大德須菩提問長者子誰是汝親是時長者子合十指掌向女說偈

此是我父母　親友施我樂　是斷惡道主
是我無上尊　此是我大恩　是亦教化我
是勸喻我故　斷我一切苦　為我說妙法
解了一切理　我受快安樂　亦勸我無諍
如魚為食故　為鉤所牽執　樂樂亦復爾
以攝取我等　如鳥為食故　為網羅所持
我方便亦爾　隨在於智慧　猶為蛇所螫
以毒滅於毒　欲瞋亦復爾　亦以毒除毒
如人為火燒　還以火灸除　結燒亦復爾
還因結解脫　我已知正法　我不用婬欲
凡夫須欲故　不欲菩提道

爾時須菩提言姊汝以樂莊嚴方便為調誰耶善男子耶善女人耶女言大德須菩提若不以此樂莊嚴方便不能教化一切衆生大德須菩提女人之心多貪樂著非男子也大德我以樂莊嚴方便多調伏女非男子也須菩提言姊汝是女身云何調女爾時是女神力化身如三十二盛壯男子端正妙色白淨鮮潔威德第一以種種瓔珞自莊嚴已語大德須菩提以如是色身調伏女人須菩提言汝今是女為是男耶答言大德須菩提汝是凡夫為是學耶須菩提言善男子我非凡夫亦非是學即復答言我亦如是非男非女須菩提言若非男非女汝持何名答言大德須菩提汝非凡夫亦非是學云何持名爾時大德須菩提作如是念深智大菩薩我應當答云是羅漢爾時是善男子知大德須菩提心之所念語大德須菩提言大德汝應勇進許是羅漢勿懼詰問須菩提言善男子我是羅漢諸漏已盡即復問言大德須菩提於去來現在為盡何漏若過去盡過去無盡若未來未至亦無有盡現在無住亦無有盡須菩提言善男子我實不住共相酬答我今時到欲

乞食而食勿令失時爾時是善男子入示現一切佛刹三昧爾時大德須菩提即見無量無邊阿僧祇諸佛刹土或見佛土日初出時或見佛土日小食時或見佛土日大食時或見佛土擊揵椎時或見僧坐或見僧食或見洗鉢或見日中或見日晡或見過晡或見日沒或見初夜或見中夜或見後夜或見無日無月身光爲照爾時是善男子語大德須菩提言汝今觀之汝今觀之欲何時食汝今觀之有幾時在須菩提言善男子我今應以閻浮提時不以他方佛刹時食爾時是善男子以神力故令此日中如小食時語須菩提言大德須菩提汝觀是日爲有幾時大德須菩提以觀善故如是問言善男子汝名字何今當說之答言大德須菩提用我名爲大德須菩提汝問世尊當爲汝說大德一切名非名何以故一切妄想無有實故若妄想無實假名相說須菩提言善男子一切智名亦是妄想不眞實耶答言大德須菩提亦是妄想無有實也何以故一切智名無量無邊各各佛刹各說異名須菩提言善男子是一切智其名云何答言大德須菩提或有佛土名一切智爲分別光或名徧照或復名曰示一切智或名增勇或名大光或名現在或名持地或名大降伏或名大普大德須菩提如一切智無量名字色亦如是無量名字受想行識亦復如是無量名字諸界諸入念處正斷神足諸根諸力諸覺諸道一切助道法各各佛土無量名字大德名有何實大德須菩提以是方便當知一切名字非名一切名字妄想非實爾時大德須菩提歎王舍城諸大長者婆羅門等大得善利有是應供在此宿止復語大德須菩提言汝今能知世應供耶須菩提言善男子如我所知今當說之若有持戒修行善法善入禪定其心不亂是等名爲世應供也答言大德須菩提所說應供亦不具足須菩提言善男子汝今當說云何應供答言大德須菩提若於一切諸衆生等無大悲心不名應供大德須菩提是應供名不斷佛種法種僧種如是應供能斷一切衆生結使如是應供智慧無盡功德無盡諸辯無盡如是應供是凡夫侶非聖人伴侶是世應供衆生見者得法眼淨爾時有天恒常隨從大德須菩提未成正定聞說如是應供地時心得歡喜發於無上正眞道心既發心已五體投地語大德須菩提言我今悔過更不隨從大德行也爾時善男子即問天言汝今何故向大德須菩提而悔過也天女答言我十二年恒從大德須菩提行未曾聞說是應供地我今聞此應供地已發於無上正眞道心我作是念若在在處處聞說如是淨應供法我往其所若諸菩薩聚會演說菩薩法處我往是處爾時大德須菩提聞此天女發如是心即勸譽言天女汝得善利於佛深法發無上道心天女我今惱熱於一切智法非其器故當何所爲天女若我未斷一切諸漏得心解脫我亦當發無上道心天女汝常如是近善知識恭敬讚歎右遶禮拜如是大善諸丈夫尊亦能說於未曾聞法聞是法已而不忘失大德須菩提語天女言我今亦復向汝悔過我本

不知汝之意故勸聲聞法天女答言我爲大德須菩提說於一衆生不覯其根不應勸於聲聞乘也何以故大德須菩提求菩提道者不願於聲聞乘也大德須菩提雖爲飢渴之所逼切終不食於雜毒之食如是大德須菩提求菩薩者願不聞於聲聞乘也爾時是善男子語天女言無上正道甚難成就若小莊嚴難得正覺天女答言善男子無上正道雖難成就我如是行得不廢進是善男子問天女言汝云何行天女答言於諸衆生行平等心解脫一切諸衆生故堪任荷擔諸衆生故成熟一切諸衆生故令一切衆生解苦樂故善男子我行如是善男子言天女有取相者於一切衆生無平等心若爲我結所繫縛者不能解脫一切衆生依止陰者不能爲於一切衆生作於荷擔若有憶想諸善根者不能成熟一切衆生若有我相及他相者不能解了衆生苦樂是時天女隨所敎勅得順法忍爾時天女於中門外散種種華以用供養是善男子爾時是善男子現本女形衣服莊嚴

語大德須菩提大德少待我持食來爾時是女即入家中持百味食來語大德須菩提大德須菩提汝非離欲非不離欲非離於瞋非不離瞋非離於癡非不離癡非離結使非不離結使汝受此食大德須菩提汝不知苦不斷於集不證於滅不修道者受於此食大德須菩提汝若不修於四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五力不修七覺不修八聖道汝受此食大德須菩提汝不起身見得一道心受於此食大德須菩提汝滅無明證明解脫進於諸行證於無爲不行於識更無有生得於解脫不增長名色過於三界六入非入知空解脫不受於觸修無相解脫不見受故證無願解脫無有受故知解於如取不動故知於無生知有非集知生無生知老死無去知十二緣無生無貪汝受此食大德須菩提汝不見佛不聞於法不親近僧受於此食大德若知五逆等同法性受於此食大德不此命終非餘處生受於此食大德若貪平等同無諍平等若瞋平等同無諍平

等若癡平等同無諍平等受於此食大德汝不過凡夫地不成聖地受於此食大德汝不從明入明不隨生死亦不涅槃又不實語亦不妄語受於此食大德汝盡無盡不分別無盡於陰界入亦不動搖思無所依又無諍訟於諸衆生而無所礙於一切法心無繫縛受於此食大德汝所爲出家不得是法受於此食大德汝出家願不是願入涅槃受於此食若大德須菩提無諍地獄亦無諍大德須菩提不取應供受於此食大德須菩提若人於汝起應供想是人誹謗於須菩提大德汝非應供亦不畢施不任應供大德若成此法受於此食爾時大德須菩提於中門外七過動身伸於右手語是女言姉爲我善說成就是法時女歎言善哉善哉大德須菩提即授與食授與食已說如是言大德須菩提如是應供平等受食世所難遇若憍慢故說是平等清淨受供墮於地獄爾時天女問大德須菩提言大德須菩提此女何緣說如是法汝何不答須菩提言天女汝意云何幻人能說是

因非因耶天女言不也大德須菩提須菩提言如是如汝所說諸法如幻我何言答天女若諸衆生言說虛實同我平等何以故是諸言說如幻平等說於如是受食法時有百天子得法眼淨爾時是女向須菩提悔過悔過已語大德須菩提隨意善去汝持此食往至佛所我亦當往詣於佛所爾時大德須菩提持所乞食出王舍城聞是法故心生歡喜不甘於食時大德須菩提心念此食當施於誰隨施食處令不失果爾時有菩薩名不汙一切法知大德須菩提心所思念即詣大德須菩提所到已語大德須菩提言此食施我不失果報須菩提言善男子汝安住戒耶答言大德須菩提不受諸法中無持戒破戒大德須菩提我殺盜婬妄語兩舌麤語綺語貪瞋邪見爾時大德須菩提思其所說如此善男子所得言辯我今當問所說因緣須菩提言善男子何因緣故說如是語爾時不汙一切法菩薩向大德須菩提而說偈言

我道甚清淨　無上菩提道　百千億衆生
在於此道中　以此緣故說　我殺諸衆生
名爲殺衆生　能淨是道者　菩提非天與
亦非釋梵與　無與自然得　以是緣我盜
大乘無與者　不依止下乘　我說是大乘
以是故我盜　知於邪婬故　智慧者求法
不用欲故欲　如是行邪行　廿四　如所有假名
爲渴仰者說　一切語妄語　以是故妄語
若有諸衆生　依止於下乘　破壞如是等
勸發於大乘　如是兩舌者　破壞諸外道
隨非道衆生　安止平坦地　若能呵責者
是無有愛語　說於麤惡語　降伏一切魔
說於麤惡語　心亦無瞋恚　健者見方便
教化衆生故　知說何因緣　隨因緣而說
是名爲綺語　知億數衆生　或說於眞實
或知於妄語　以是故綺語　演說於正法
若一切衆生　咸受人天樂　復求於出過
求望一衆生　若喜樂相應　調世者利益
智慧者施與　一切衆生樂　所演說貪者
所貪者如是　常作如是願　諸衆生作佛
正法欲滅時　勇健者攝持　捨失於身命
不捨佛正法　無所畏示現　諸衆生諍訟
及一切外道　攝持正法故　若攝取一劫
若攝一億劫　不捨正法故　然後不妄語
勇健者邪見　一切有爲邪　亦知於邪見
進入於正見　有如是法者　是安住持戒
住於無住者　慧者覺菩提　廿五

爾時大德須菩提以所乞食施善男子說如是言是善丈夫應受信施不失果報大德須菩提此日不食過於晡時從三昧起往詣佛所到已頂禮佛足先所聞法具向佛說佛告須菩提汝今知是菩薩名不須菩提言不知世尊佛告須菩提是菩薩名轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便教化衆生如摩伽陀國十佉盧爲一佉利千佉利爲一車凡有如是千車芥子有人能數得其邊際不能數知此轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便於婆婆世界所化衆生令諸人天發於無上正眞道心者爾時是女與五百女人圍遶侍從出王舍城向耆闍崛山往詣佛所爾時世尊遙見是女語大德須菩提須菩提汝今見是五百

女來不須菩提言見已世尊佛言此諸女等
是轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便之所
成熟皆已安住無上正眞道心爾時是女與
五百女圍遶侍從到佛所已頂禮佛足却住
一面五百女人亦頂禮佛足却住一面爾時
大德須菩提往詣女所合掌恭敬爾時大德
舍利弗語大德須菩提汝今得於非聖法耶
汝今住於非聖戒耶恭敬女人爾時是女語
大德舍利弗大德汝今知世聖非聖耶若不
能說當默然住舍利弗言姊汝能知聖及非
聖耶女言大德舍利弗我能知之舍利弗言
姊云何知也女言大德若不斷聖種是名爲
聖若不斷佛種法種僧種是名爲聖若行悲
心欲令一切非聖解脫是名爲聖大德舍利
弗寧爲女人種種瓔珞而自嚴飾著瞻蔔華
鬘受五欲樂不離無上正眞道心增長於聖
勝阿羅漢修八解脫寂靜諸漏大德舍利弗
我今說諭以瑠璃椀盛水精珠以無價寶置
糞穢中舍利弗汝意云何舍利弗言姊寧無
價寶置糞穢中非瑠璃椀盛水精珠如是大
德舍利弗若有女人住於無上正眞道心出
過諸聖非阿羅漢修八解脫住於寂靜斷諸
漏勝大德舍利弗言姊汝向大乘耶女言是
大乘體無向無還舍利弗言姊若是大乘無
向無還向大乘者爲何所趣女言大德舍利
弗是向大乘即是趣向無明無盡乃至向於
老死無盡何以故大德舍利弗無明不可盡
乃至老死亦不可盡無盡即是無生法性若
生是盡則無生無盡大德舍利弗緣合生法
是法無諍爾時大德舍利弗白佛言世尊誰
能選擇人世尊而此女人以是瓔珞而自莊
嚴得成是辯女言大德舍利弗此辯非是瓔
珞莊嚴舍利弗言姊是誰辯耶女言大德舍
利弗菩薩莊嚴八種瓔珞若莊嚴已得於菩
薩無礙之辯何等八不失菩提心瓔珞莊嚴
住於究竟大悲之心瓔珞莊嚴一切衆生無
有礙心瓔珞莊嚴進求多聞無有猒足瓔珞
莊嚴善能觀察如所聞法瓔珞莊嚴化諸衆
生亦不見於一切諸法瓔珞莊嚴善知方便
分別甚深緣合生法善知一切衆生諸根瓔
珞莊嚴諸佛受持善知方便瓔珞莊嚴大德
舍利弗是名八種瓔珞莊嚴若有菩薩以是
瓔珞自莊嚴已得無礙辯爾時大德舍利弗
白佛言世尊而是女者於何命終而來生此
爾時是女於舍利弗前化一女身如已無異
是女即語大德舍利弗言汝問是女於何命
終來生此間舍利弗言姊此女是化化無生
死女言大德舍利弗如是如是如汝所說如
來正覺一切諸法皆如化相若有知是一切
諸法如化相者無有生死爾時佛告舍利弗
是菩薩摩訶薩名轉女身從阿閦佛土來至
於此爲化衆生故舍利弗是轉女身菩薩摩
訶薩此娑婆界成熟無量無邊衆生住於無
上正眞之道爾時轉女身菩薩以是色身五
體投地說如是言世尊若不說我無上道記
及轉女身成男子身我今不起於佛足前五
百女人亦五體投地發此誓願世尊我等今
者於佛足前亦皆不起亦當說我無上道記
爾時世尊即便微笑佛世尊法若微笑時如
來口出無量種種妙色光明青黃赤白紫玻

䌰色出已普照無量無邊諸佛世界上至梵
世闇蔽日月還遶佛三帀入如來頂爾時大
德阿難以佛力故即從座起偏袒右肩右膝
著地向佛合掌白佛言世尊諸佛微笑非無
因緣今何緣笑佛言阿難汝今見是轉女身
菩薩及五百女五體投地禮我足不見已世
尊佛言阿難此轉女身菩薩摩訶薩過無數
劫當成無上正眞之道號曰功德光王如來
出現於世得佛道已是五百女作菩薩衆得
陀羅尼得無礙辯亦得如此轉女身菩薩所
說八種瓔珞莊嚴爾時是功德光王佛爲是
五百菩薩說無上道記阿難功德光王佛土
豐饒安隱快樂甚可愛樂人天衆多彼土衆
生所受用物如兜率天阿難爾時佛剎無女
人名何以故一切衆生皆悉化生於蓮華藏
加趺而坐修淨梵行以如上瓔珞而自莊嚴
是時轉女身菩薩及五百女聞佛說記歡喜
踊躍受持快樂上昇虛空高七多羅樹即成
男子其狀猶如十六童子從空而下合掌瞻
佛爾時世尊伸金色右臂以摩其頂即得三
昧名曰徧照爾時佛告大德阿難阿難汝
持此經讀誦通利爲他廣說阿難白佛言世
尊我受持此經世尊此經何名當受持之佛
言阿難此經名樂瓔珞莊嚴方便品汝受持
之亦名轉女身菩薩問答爾時世尊說是法
已轉女身菩薩摩訶薩及十方來集菩薩摩
訶薩大德須菩提大德舍利弗大德阿難一
切大衆天龍夜叉人及非人聞世尊說已歡
喜信受轉女身菩薩說樂瓔珞莊嚴方便經
具足竟

佛說樂瓔珞莊嚴方便經

音釋

棖 直庚切觸也 姊 將几切女兄也 詎 居況切豈也 浮囊 囊奴當切浮囊渡海具也 聾 盧紅切耳病也 棵 郎果切赤體也 姑嫜 姑公胡切嫜諸良切姑嫜婦呼夫之母曰姑嫜 甜酢 甜徒敢切甘美也酢倉故切與醋同 螫 施隻切蟲行毒也 健 渠建切有力也

五經同卷

菩薩睒子經

佛說睒子經

佛說九色鹿經

佛說太子沐魄經

太子慕魄經

潔五

菩薩睒子經

開元錄云失譯人名附西晋

聞如是一時佛在毗羅勒國與千二百五十
比丘及衆菩薩國王大臣長者居士清信士
女不可稱計一時來會佛告諸比丘皆處定
意聽我前世初得菩薩道時戒行普具精進
一心修集智慧行於善權功德累積不可稱
計諸天龍鬼神帝王人民無能行者阿難聞
佛言更正衣服長跪叉手白佛言願欲所聞
佛告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰

一切妙行慈仁惠施救濟群生常行四等心度世危難育養苦人時兜率天上教授天人常以晝夜各三時定意思惟三昧照觀十方天下人民善惡之道知有孝順父母奉事三尊恭順師長修諸功德者常以天眼徧觀五道時有迦夷國中有一長者孤無兒子夫婦兩目皆盲心願入山求無上決修清淨志信樂空閑菩薩念言此人發意所學微妙而兩目皆盲目無所覩若入山中或墮溝坑或逢毒蟲所見枉害若我壽終爲其作子供養父母終其年壽於是菩薩壽盡即下生爲盲父母家作子父母歡喜甚愛重之本發大意欲行入山以生子故便樂留世間子年十歲號曰睒子至孝仁慈奉行十善不殺不盜不婬不欺不飲酒不妄言不綺語不嫉妬不呪詛信道不疑晝夜精進奉事父母如人事天言常含笑不傷人意行則應法不望傾斜父母喜悅無復憂愁年過十歲睒自長跪白父母言本發大意欲入深山志求空寂無上至眞豈以子故而絕本願人居世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜及時入山清淨我自尋隨與父母供養不失時節父母報言子之孝順天自知之不違本誓便共入山睒即以家中所有之物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睒至山中以蒲草爲父母作屋施作牀褥不寒不熱恒得時宜適入山中一年衆果豐美食之香甘泉水湧出清而且涼池中蓮華五色精明栴檀雜香樹木豐茂香倍於常風雨時節不寒不熱樹葉相接以障雨露蔭覆日光其下常涼飛鳥翔集奇妙異類皆作音樂之聲以娛樂盲父母師子熊羆虎狼毒獸皆自慈心相向無復相害之意皆食啖草果無恐懼之心麞鹿熊羆雜類之獸皆來附近與睒音聲相和皆作娛樂之音睒至孝慈心履地常恐地痛天神山神皆作人形晝夜慰勞三道人一心定意無復憂愁睒常與父母取百種果蓏以飼父母恒有盈餘渴飲泉水無所乏短父母時渴欲飲睒著鹿皮之衣提瓶行取水麋鹿衆鳥亦復往飲水不相畏難時有迦夷國王入山射獵王遙見水邊有麋鹿引弓射鹿箭誤中睒胷睒被毒箭擧身皆痛便大呼言誰持一毒箭射殺三道人者王聞人聲即便下馬往到睒前睒謂王言象坐牙死犀坐其角翠爲毛故麋鹿爲皮肉故今我無角無牙無毛皮肉不可啖我今坐何等罪死耶王問睒言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異睒言我是王國中人與盲父母俱來入山中學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所見害今便爲王所見射殺當爾之時山中大風暴起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆號呼動一山中日無精光流泉爲竭衆華萎死雷電動地時盲父母驚起自相謂言睒行取水經久不還將無爲虎狼毒蟲所害禽獸飛鳥音聲號呼不如常時風起四面樹木摧折必有灾異王時怖懅大自悔責我所作無狀我本射鹿箭誤相中耳射殺道人其罪甚重坐貪少肉重受其殃我今以一國珍寶庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑以救子命時王便前以手挽拔睒胷箭箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集

號呼動一山中王益惶怖三百六十節節皆動睒語王言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐念我盲父母年既衰老兩目無所見一旦無我亦當終歿無所依仰以是之故用自懊惱酷毒耳當爾之時諸天龍神山神水神樹神皆為肅動王復重言我寧入泥犁中百劫受罪使睒身活長跪向睒悔過言若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以為念諸天龍神皆當證知不負此誓睒聞王此誓言雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我盲父母累王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及子未死語我知之睒即指示語從此步徑去是不遠自當見一草屋我父母在其中止王徐徐往勿令我父母怖懅以善權方便解語其意為我上謝父母無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以此懊惱自酷毒耳死自常分宿罪所致無有得脫者今自懺悔於父母從無數劫已來所行眾惡於此罪滅福生願我與父母世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅所欲應意無為自然王便將數人徑詣父母所王去之後睒便奄然而死飛鳥禽獸皆大號呼繞睒屍上以舌舐睒身血盲父母聞此音聲益怖彷徨而住王行馳駛觸動草木肅肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山中學道故來供養道人盲父母言大王來大善勞屈感尊遠臨草野王體中安隱不宮殿夫人太子官屬人民皆安善不風雨和調五穀豐足不隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無有侵害道人者不在山中寒暑隨時現世安隱不盲父母言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子名睒常為我取百種果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調無所之短我有草牀可坐果蓏可食睒行取水且欲來還王聞盲父母言又大傷心涙出而言我罪惡無狀入山射獵見水邊有群鹿引弓射之箭誤中道人子睒身被毒箭甚痛故來語二道人父母聞之舉身自撲如太山崩地為震動王便扶牽父母仰天號哭自訴言我子睒天下至孝仁慈無有過者踐地常恐地痛今有何罪而王射殺之向者大風卒起吹折樹木百鳥悲鳴號呼動一山中我在山中二十餘年未曾有此災異疑我子取水經久不還必當有故諸神皆驚肅肅而動母啼號不可復止父言且止人生無有不死無常自然不可得却且問王言睒為射何許今為死活王具以睒口中所言向盲父母說之聞王此言又大感絕我一旦無子俱亦當死願王牽我二人往臨睒屍上王即牽盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭著膝上各以一手摸捫其胷箭仰天大喚言諸天及龍神山神樹神水神我子仁慈至孝諸神所知何能不一哀我子是善子母便以舌舐睒胷瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子命睒活我死死不恨也於是盲父母言若睒有至誠至孝者天地所知箭當拔出毒痛當除睒

更當生於是第二忉利天王釋座即為大動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜率天諸天宮龍宮皆巇巇而為動釋梵四天王即從第四天上來如人伸臂頃來下住睒前以神藥灌睒口中藥入睒口箭自拔出便活如故父母驚喜見睒已死更活兩目皆開飛鳥禽獸皆作歡樂之音風息雲消日為重光泉水涌出衆華五色樹木色榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及子睒願我國財以上道人身自留住供養現世罪滅宿怨得除睒答王言欲報恩者王且還國安慰國人皆令奉持五戒王勿復射獵夭傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中人居世間恩愛暫有別離久長不得常在王宿有功德令得為王莫以得自在故而自放恣於時國王大自悔責自今已後當如睒敎勑不敢有廢諸隨王射獵者數百人見睒已死神人持藥來下入口即活父母眼開皆踊躍發意奉持五戒終身不犯王還國中宣令國中諸有貧窮盲父母如睒比者皆當供養不得捐捨犯者令有重罪於是國中人民以睒活故上下相敎奉修五戒修行十善死得昇天無入三惡道者佛告阿難諸來會者宿命睒身我身是也時盲父者今現父王閱頭檀是也時盲母者今現我母王夫人摩耶是也迦夷國王者阿難是也時天帝釋者彌勒是也使我疾成無上正真之道決皆是我父母育養慈恩從死得生感動天龍鬼神父母恩德重孝子所致令得為佛并度國人皆由孝順之德佛告阿難汝廣為一切人民說之人有父母不可不孝道不可不學濟神離苦後得無為皆由慈孝學道所致佛說經已諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣人民長者居士莫不加敬稽首佛足作禮而去

菩薩睒子經

佛說睒子經

姚秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是一時佛在毗羅勒國與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣長者居士清信士女不可稱計一時來會佛告諸比丘皆處定意聽我前世初得菩薩道時戒行普具精進一心修集智慧善權方便功德累積不可稱計諸天龍鬼神帝王人民無能行者阿難聞佛言更正衣服長跪叉手白佛言願欲所聞佛告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰一切妙行慈仁惠施救濟群生常行四等心度世危難育養苦人在兜率天上敎授天人常以晝夜各三時定意思惟三昧照觀十方天下人民善惡之道知有父子孝順父母奉事三尊恭順師長修諸功德者常以天眼徧觀五道時有迦夷國中有一長者孤無兒子夫婦兩目皆盲心願入山求無上道決修清淨志信樂空閑菩薩念言此人發意欲學妙道而兩目皆盲目無所覩若入山中或墮溝坑或逢毒蟲所見危害若我壽終為其作子供養父母終其年壽於是菩薩壽盡即便下生盲父母家為其作子父母歡喜愛之甚重本發道意欲行入山以生子故便樂世間子年十歲號曰睒子至孝仁慈奉行十善不殺不盜不婬不欺不飲酒不妄言不綺語不嫉

妬信道不疑晝夜精進奉事父母如人事天言常含笑不傷人意行則應法不望傾斜於是父母即大喜悅無復憂愁至年過十歲睒自長跪白父母言本發大意欲入深山志求空寂無上之道豈以子故而絕本願人居世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜本先志自隨父母俱共入山侍養之宜不失時節父母報睒言子之孝順天自知之不違本誓便當入山睒即以家中所有之物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睒子

至山中以蒱草爲父母作屋施置牀褥不寒不熱恒得其宜適入山一年衆果豐美食之香甘泉水涌出清而且涼池中蓮華五色精明栴檀雜香樹木豐茂香倍於常風雨以時不寒不熱樹葉相接以障雨露蔭覆日光其下常涼飛鳥翔集皆作妓樂之音以娛樂盲父母師子熊羆虎狼毒獸皆自慈心相向無驚害之心皆飲水噉果無復驚怖之心麞鹿衆鳥皆來附近與睒音聲相和以娛樂盲父母睒至孝仁慈無有過蹈地常恐地痛天神

山神皆作人形晝夜慰勞三道人一心定意無復憂愁睒常與父母取百種果蓏以食父母父母時渴欲飲睒著鹿皮衣提瓶行取水麞鹿飛鳥亦復往飲不相畏難時迦夷國王入山射獵王見水邊有麞鹿飛鳥引弓射之箭誤中睒睒被毒箭甚痛便大呼言誰持一毒箭射殺三道人王聞人聲下馬往到睒前睒謂王言象坐牙死犀坐角死翠坐毛死麞鹿坐皮死今我死無牙無角無毛無皮肉不可噉今有何罪橫見射殺王言卿是何人被

鹿皮之衣與禽獸無異睒言我是王國中人與盲父母俱來學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所害今便爲王箭所射殺之當爾之時山中大風暴起吹折樹木飛鳥禽獸師子熊羆虎狼毒獸皆號呼動一山中日無精光流泉爲竭衆華萎死雷電動地時盲父母即自驚起曰是何變異睒行取水經久不還將無爲毒蟲之所害耶禽獸悲鳴音聲號呼不如常時風起四面樹木摧折必有災異王時怖懼大自悔責我本射鹿箭誤傷中射殺道人

其罪甚重坐貪少肉而受重殃我今以一國財寶宮殿妓女丘郭城邑以救子命時王便前以手拔睒胷箭箭深不可得出飛鳥禽獸四面雲集悲鳴呼喚動一山中王益怖懅支節皆動睒言非王之過我自宿罪所致我不惜身命但憐我盲父母年既衰老目無所見一旦無我亦當終歿以此懊惱酷毒耳當爾之時諸天龍神皆爲肅動王便重言我寧入泥犁中百劫受罪使睒身活長跪向睒悔過若睒命終我當不復還國便住山中供養卿

盲父母如卿在時勿得爲念天龍鬼神皆當證知我不負此誓睒聞王此誓雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我父母累王供養王當罪滅得福無量王言卿語我父母處及子未絕吾欲知之睒即指示從此步徑去是不遠自當見草屋父母在其中止王徐徐往勿令我父母驚動怖懅以善方便解語其意王當爲我上白父母我無常今至當就後世我不惜身命但憐我盲父母年已衰老目無所見一旦無我無所依仰以此懊惱自酷毒耳我

死自分宿罪所致無可得脱今自懺悔從無數劫有身以來所行衆惡於此罪滅願與父母世世相值不相遠離當令父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助灾害消滅所欲應意無爲自然王將數人詣父母所王去之後睒奄死矣百鳥禽獸四面雲集皆大號呼遶睒屍上舐是胷血盲父母聞此音聲益怖彷徉而往王行駛疾觸動草木肅肅有聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞盲道人在山學道故來供養盲父母言枉屈大王來相慰勞遠臨草野王當疲極體安隱不宫殿夫人太子官屬皆安善不風雨和調五穀豐不隣國人民不相侵害耶王答道人得蒙尊恩常自平安又更問訊在此山中勞大勤苦樹木之閒甚難爲止自安隱不盲父母言蒙大王恩常自安隱我有孝子名字曰睒常取果蓏泉水無乏我有草蓆王可就坐果蓏可食睒行取水正爾來還王聞盲父母言又大傷心涕泣其言我罪實重入山射獵遥見水邊有諸群鹿引弓射之箭誤中睒道人子睒已被毒箭其痛甚酷今故自來語道人耳父母聞之舉身自撲如太山崩地爲大動號哭仰天自陳訴言我子睒者天下至孝無有能過蹈地常恐地痛有何罪故而射殺之向者大風卒起吹折樹木百鳥悲鳴皆大號呼動一山中我在山中二十餘年未曾有此灾異之變而我子睒取水不還恐當有故諸神皆驚肅肅而動母便涕哭不肯復止父言且止人生世間無有不死無常對至不可得却但問王睒爲射何許令爲死活王以睒語向父母說其盲父母聞王此語又大感絶一旦無子俱亦當死大王今者牽我二人往子尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其頭母抱兩脚著膝上各以兩手捫摸睒箭仰天呼言諸天龍神山神樹神我子睒者天下至孝是諸天龍神所知我年已老目無所見身代子死睒活不恨於是父母俱共誓言若睒至孝天地所知箭當拔出毒痛當除睒應更生於是第二忉利天帝座即爲動以眼見此二盲道人抱子號呼乃聞第四兜率天上釋梵四王從天上來如人屈伸之頃來住睒前以神妙藥灌睒口中藥入睒口箭拔毒出更生如故父母聞睒已死更生兩目皆開飛鳥走獸皆大歡樂之音風息雲消日爲重光流泉涌出清而且涼池中蓮華五色精明栴檀雜香樹木光榮香倍於常時王歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及子睒者願以一國所有財寶俱上道人自相供養令我罪滅永無有餘睒語王言欲興福者王但還國安慰人民當令奉戒王勿射獵撗殺無辜身不安隱壽終當入泥犁之中人居世閒恩愛暫有别離長久不得常在王宿有福今得爲王莫憍自在以自在故造無量惡後入惡道悔之何益王答如教隨王獵者見睒死已得天神藥死而更生父母眼開神變如是悉奉五戒修行十善死得生天無入惡道佛告阿難諸來會者宿命睒者吾身是也盲父者閱頭檀王是盲母者今王夫人摩耶是也迦夷國王者阿難是天帝釋者彌勒佛是佛告阿難吾前世爲子仁孝爲君慈育爲民奉

敬自致得成爲三界尊佛說經已時諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷莫不歡喜作禮而去

佛說睒子經

佛說九色鹿經

吳月支優婆塞支謙譯

佛言昔者菩薩身爲九色鹿其毛九種色其角白如雪常在恒水邊飲食水草常與一烏爲知識時水中有溺人隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷我也鹿聞人喚聲即走往水邊語溺人言汝可勿怖汝可騎我背捉我角我相負出上岸鹿大疲極溺人下地遶鹿三帀向鹿叩頭乞爲大家作奴給其使令採取水草鹿言不用卿也且各自去欲報恩者莫得道我在此間人貪我皮角必來殺我於是溺者受教而去爾時國王夫人夜夢見九色鹿意欲得其皮角即託病不起王問夫人言何以不起夫人答言昨夜夢見非常鹿其毛九種色其角白如雪我思得其皮作衣裘其角作拂柄王當爲我得之王若不得我當死矣王告夫人汝爲且起我作一國王何所不得王即便募於國中若有能得九色鹿者當與分國治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞王募重心生惡念我說此鹿可得富貴鹿是畜生死活何在便語募人言我知有九色鹿處募人便將至王所言此人知有九色鹿處王聞大歡喜王言汝得其皮角來報之半國於是溺人面上即生癩瘡溺人言此鹿雖是畜生大有威神王宜多將人兵乃可得耳王即大出人兵往恒水邊烏在樹上遥見王人衆來疑當殺鹿即呼鹿言且起王來取汝鹿故熟臥不覺烏復言知識且起王將兵至鹿故復不覺烏便下樹居其頭上啄其耳知識且起王兵圍汝數重鹿方驚起四顧望視無復走地便往趣王車邊傍人引弓欲射之王告莫射此鹿非常將是天神耶鹿即言莫射殺我假我須臾我有恩於國王王問有何恩我曾活王國中一人即長跪重問王誰道我在此王言車邊癩面人也鹿舉頭看此人眼中淚出不能自勝大王此人本溺在水中隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷我我時不惜此命自投水中負此人出本要誓不相道人無反覆不如水中浮木也王聞鹿言有慙愧色我民無義王即三敎其民柰何柰何受恩反欲殺之王即放鹿使去下國中若有驅逐此鹿者當誅汝五屬於是王便還宮鹿歸故處是時國中衆鹿皆來依附數千爲群永不見害共飲食水草不犯人苗稼從是之後風雨以時五穀豐熟民無疾病其時太平畢命化去佛告諸弟子菩薩所行雖處畜生不捨於慈人獸並度是時夫人者孫陀利是也是時烏者阿難是也是溺人者調達是也時鹿者我身是也調達與我世世有怨阿難有至意得道菩薩更勤苦行羼波羅蜜忍辱如是

佛說九色鹿經

佛說太子沐魄經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子昔者有王王名波羅奈王有一太子字名沐魄生有無窮之明端正好潔無有雙比父母奇之供養瞻視須其長大當爲立字然太子結舌不語十有三歲恬惔質朴志若死灰直若枯木目不視色耳不聽音狀類瘖瘂聾盲之人於是父母患而苦之王語夫人當奈之何此子將爲他國所笑夫人語王當召相師相之知當語不王即召婆羅門師使相太子婆羅門言此子非是世間人爲是熒惑耳外爲端正內懷不祥危國滅宗將至不久不可畜養宜當生埋誅而殺之今不除此子則絕國嗣王語夫人當如之何今不除之以往恐後無復立子於是夫人隨王所爲王即召國中大臣共議之一臣言當遠徙深山無人之處一臣言當沒深水中一臣言但當隨師所語掘作深坑而生埋之王即隨是一臣所語即召外陣兵二千人使掘地作藏給三十歲資粮侍以五僕太子衣被瓔珞寶蓋盡還太子於是夫人心用傷絕我獨無相生子薄命反值此殃事不得止涕淚哽咽不能自勝於是復送太子著正殿前五百夫人見太子端正姝好無有雙比皆言太子何以不語而當生埋五百婇女見太子端正姝好皆爲太子作禮而言太子何以不語而當生埋各各爲太子作倡妓樂太子默然不觀不聽於是直送太子著外殿前五百大臣見太子端正姝好無有雙比前白大王太子非是不語人且小宿留語在不久婆羅門師不可審信王語大臣此是國事非卿所知作藏以訖來迎太子王語其僕使太子載四望象車令國中人民就觀太子儻語若其語者更載來還於是太子昇車尋路國中耆舊大臣皆宛轉車前而言太子要當一語若不語者便以車轢我上過遮鬘虎賁扶避使過遂將太子到其藏所時有數千萬人皆送太子往到藏所皆塞藏戶太子復不得前遮鬘虎賁麾人使却太子適欲前飛鳥走獸復來遶藏三帀復塞藏戶太子復不得前於是舉右手住而言我正欲不語而當生埋我適欲語恐入地獄我所以不語者欲安身避害濟神離苦是以不語而信狂詐之言謂我聾盲爲實瘖瘂是時人民聞太子已語有絕妙之聲世所希聞行者爲止坐者爲起皆言太子神聖乃爾皆前叩頭求恩悔過原赦我罪其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太子已語上徹蒼天下徹黃泉飛鳥走獸皆來伏聽於太子前王聞太子語歡喜踊躍即與夫人乘四望象車往迎太子太子顧見父王下車避道四拜而起而言勞屈父王遠來見迎今日父子生相棄捐恩愛已乖骨肉已離其義甚愆不可聽覩王語太子吾無智慧信任邪師忽致於此吾之愚癡其過深矣汝爲智者當原不及共還入國舉位與汝我自避退太子答言我已曾爲國王用行有缺漏故下入地獄六萬餘歲蒸煑剝裂其痛難忍當此之時父母寧能知我地獄苦痛劇不寧能分取我身上痛不我猒地獄苦是以結舌不語十有三歲冀得免

瑕除去汙穢出於垢塵之外不與罪會除憂
去累念生若寄不可選耎去道日遠高翔遠
逝自濟於世世間無常恍惚如夢室家歡喜
須臾間耳歡樂暫有憂苦延長王知太子意
堅志固遂聽學道於是太子棄國捐王入山
求道思惟禪定壽終即生第四兜率天上畢
天之壽下生世間爲迦維羅衛王作太子自
致作佛佛告阿難是時太子沐魄者我身是
也時父王者今閱頭檀是時母者今摩耶是
時侍我五僕者今阿若拘隣等是是時婆羅
門欲生埋我者今調達是也我與調達世世
有怨佛說經已諸弟子天龍鬼神帝王人民
皆大歡喜爲佛作禮

佛說太子沐魄經 校五 十九

太子慕魄經

後漢安息三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿
藍時佛語諸比丘我身宿命爲波羅奈國王
作太子名曰慕魄始生有異顏貌端正絕無
雙比自識宿命無數劫事所更善惡罪福受
報壽夭好醜沒此生彼所從來生皆悉知見
年十三歲閉口不言王唯有此一子耳舉國
人民皆重愛之當繼後嗣襲續王位然以追
識宿命憶載存亡禍福故質不語至十三歲
捐棄形骸志存虛無凜凜不說飢寒恬惔質
朴意如枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠
如無心志不畏汙辱亦無憎愛若盲若聾不
說西東狀如朦瞶不與人同父王憂慮甚用
患苦深恥隣國恐見凌嗤因呼國中諸婆羅
門問之此子何故不能言語乎婆羅門相視
言此子惡人也雖面目端正姝好內懷不親
覩相默默欲害父母危國滅宗將至不久不
可畜養既不能語當何益於王耶令王了不
復生子者皆是惡子所防固也是使大王不
復生子耳王宜棄捐當生埋之爾乃王身可
全保國安宗然後更得生貴子耳不者甚危
王信狂愚謂爲審然即用愁憂坐起不寧妓
樂不御服美不甘則與長者大臣共議之云
當如之何或有臣言遠棄深山無人之處或
有臣言投沉深水有一臣言當如師語但作
深坑傍入如室給與資粮侍以五僕生置其
中從命所如空刈絕之爲王即隨此臣所言
即晨遣僕故出理之太子心內悲感傷其愚
惑矜愍無量其母憐哀心爲傷絕言我無相
生子薄命乃值 校五 此殃痛斷我腸哽 二十 咽涕泣悲
懷嗅咿感戀靡遠事不得已俛仰放捨遣人
載出當埋棄之悉取太子所有衣被瓔珞珠
寶皆用送之僕使於外盡脫取其衣被珠寶
持著一面因共作坑作坑未竟慕魄獨於車
上深自思惟心與口語今王以下及諸人民
皆共謂我爲審聾癡瘂不能語也吾所以不
語者正欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳今
反當爲誑詐所危既沒身命陷墮彼人便默
自取衣被珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取
物去時慕魄則到水邊淨自洗浴以香塗身
悉取衣被瓔珞著之到坑問曰作坑何施其
僕對曰國王有子名曰慕魄瘖瘂聾癡年十
三歲不能言語王問婆羅門婆羅門師白言
當生埋之爾乃安吉全國榮宗利後子孫以

用是故我等作坑欲埋慕魄即曰我即是太子慕魄也人即驚悚衣毛爲竪馳走往趣視其車上不見慕魄還至坑所諦熟觀察聽聞言語絶有異聲光景如月世所希聞動其左右行者爲止坐者爲起飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語慕魄又曰觀我手足察我形容云何群迷誑詐所惑以謬爲諦生相捐棄發意所陳言成文章左右惶敬已感惶露上合下同靡不順從其儀大惶征營悚慄兩兩相視面目並青咸曰太子甚神乃如是也皆前作禮叩頭求哀願赦我罪共還入宮到父王所慕魄曰今已見棄不宜復還也汝徑自往白王令知僕即奔馳白王如是其母哀傷使人問狀僕曰太子甚神開口一言眞驚恐人聞者皆擾行者滿道王則愕然且喜且悲深怪所以王與夫人便共駿駕往迎太子國民大小莫不馳動觀瞻滿道咸曰太子類如欲見神形王未到頃慕魄心即自念當學道耳適發此意天帝釋即爲化作園觀浴池衆果樹木快樂無比慕魄即便脫去著身好衣珠寶轉作道人被服儼然王前欲到逢見慕魄在樹下坐慕魄見王來到即起迎逆王爲作禮慕魄則曰大王就坐王聞慕魄語言音聲威神光景震動天地絶無雙比即大歡喜便曉慕魄共還入國居位理政吾請避退慕魄曰不可不可我以畏猒地獄勤苦愁毒萬端吾昔曾更作此國王名曰須念以正法治國奉行諸善二十五年鞭杖不行刀兵不設牢獄無繫者惠施仁愛恩流德布救濟窮乏無所貪惜雖有此行猶犯微闕終墮地獄六萬餘歲烝煮剝裂痛酷難忍求死不得欲生不得當爾之時父母在處雖有資財億載無數富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄拷治劇乎豈復能來分取我身苦痛不也我所以墮罪者何往昔作此大國王時小國王附庸諸域皆悉統屬王性慈仁其德至淳法令不嚴諸小國王皆輕慢易咸共謀議今此大王謹善輭弱威禁不攝德不堪任統御大國當共征伐廢退之耳即舉兵衆來攻大國時王須念逆以珍奇財寶皆賜遺之復以重官厚祿撫順慰喻誘而安之即皆止息各還本國如是未久復來攻伐數數非一大國群僚咸共瞋恚上白大王諸小臣國愚憃無義不慮罪釁數爲慢突造成悖逆觸犯尊上令騷擾驚怖不息當應誅討以除寇害王曰爲民父母當務仁化恕己育物危命濟衆彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害也王懷弘慈普哀物命永無誅伐之心群臣不忍數爲屬城小國所見淩易忿不顧難竊私擧兵討伐諸國即大殘殺人民大王聞之甚用悲痛爲之雨淚皆爲諸國死亡人民持服猶喪其子矜愍無極諸小國王見大國王慈心矜念人民乃爾即皆降伏來歸附之其來歸附者大王則爲施設廚饍大官設饍皆須烹殺牛羊六畜以具衆味烹宰之時輙當先白王心雖慈事不獲已頷頭可之緣是得罪勤苦如是每一念之心甚懷寒衣毛爲竪身體則爲虛冷汗出我所以不語者追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會故結舌不語至十三歲冀以靜默免瑕脫纖出度塵

勞永辭於俗不與厄會適復念欲閉口不語而當爲王所見生埋恐王後時復得是殃一入地獄無有出期我意不欲令王得罪故復語耳徒欲爲道守意無爲不樂爲王也人居世間恍惚若夢室家歡娛須臾間耳計命無幾憂畏延長樂少苦多衆惱萬端是以智者以國財寶恩愛爲累衆欲爲塵使我爲王當復憍泆貪求快意令民憂煩爲天下之大患也故欲除憂棄離塵累反流索原拯濟未度生世如寄無一可怙年衰歲移老命促疾不可選輭去道日遠不貪富貴不重珍寶棄捐世榮思想大道高翔遠逝自濟於世父王曰當那可爾汝爲智者當原不及不可便爾故棄我去王心悲喜深悔所爲太子復曰何聞父子生而相棄恩愛已乖骨肉已離爲行已懲不可聽觀屈苦相迎徒益勞煩父聞子語見其志固惆然失措慚愧忸怩無辭可對王曰如汝前世作國王時奉行諸善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦乃爾今我治國不奉正法既無徽善反是逆非憍貴自恣純行危殆罪當何貲耶便放太子聽行學道太子於是棄國捐王不慕人物一心精勤念道修德功勳累積遂至成佛佛已得道復度十方諸天人民不可稱計無央數劫不以爲勞菩薩所更勤苦如是佛言爾時太子者我身是也父王者今現我父閱頭檀是母者摩耶是爾時相師婆羅門者調達是時僕者阿若拘隣五人是也諸欲爲道者皆當承順佛教無犯經戒爲道雖苦勝在三惡道八難處也違戒犯禁後墮惡道得脫爲人當生貧苦或作奴婢願不自由奉戒行善三尊可得佛說如是諸比丘衆諸天人民莫不歡喜爲佛作禮

太子慕魄經

音釋

睒失冉切　熊羆熊胡弓切羆彼爲切獸名　蓏郎果切草實也　飼詳吏切飤也　挽拔挽無遠切引也拔蒲撥切抽也　酷苦沃切苛虐也　彷徨彷步光切徨胡光切彷徨不安貌　麞諸良切　麋靡爲切　舐神帋切舌舓也　獵良涉切逐禽也　穀古祿切　蠃落戈切

六經同卷

無字寶篋經

大乘離文字普光明藏經

大乘徧照光明藏無字法門經

佛說老女人經

佛說老母經

佛說老母女六英經

潔六

無字寶篋經

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中時有無量百千萬億大菩薩衆圍遶如來皆是大智善權方便勇猛精進善能通達無字法門善能清淨是處非處慙愧解脫羅網所覆調伏諸根以慈悲牙以慙愧牙慜念衆生得大三昧以智爲首善敬智世猶如寶洲大寶之藏皆悉善知善不善法覺三世事一切成就無字辯才善達二空得勝妙地善

學諸諦通達實際無邊勇健無所執著悉能通達自性上法能善思惟實以不實二種法門胎藏牙生永離生死善覺秘密善知諸相應護諸國得大名稱皆悉復得勝名勝藏得無言藏永安隱眠諸所施爲皆悉善樂姓名普聞離於三界能救三界所住衆生善覺眞如普示普賢徧示其身諸行清淨善能覺達自身他身皆得成就明利智慧所謂勝響菩薩法響菩薩勝諸分菩薩法眼菩薩千相菩薩辯聚菩薩勝思惟菩薩持地菩薩持地際菩薩深入地際響菩薩地響菩薩具辯菩薩上積菩薩華目菩薩優鉢羅目菩薩頂髻菩薩文殊響菩薩如是等菩薩摩訶薩不可算數皆是童子皆從他方不可觀察恒河沙等世界來集一切皆住受法王職太子位處勝思惟菩薩無量釋梵之所圍遶普賢菩薩虛空藏等四大神王及有無量轉輪聖王之所圍遶得大勢至觀世自在菩薩無量梵衆之所圍遶不空見菩薩多有無量毗沙門王之所圍遶星宿王菩薩無量星宿及餘護世之所圍遶復有破疑菩薩滅一切障菩薩自身示現如來之身無量諸佛之所圍遶及舍利弗大目揵連大迦葉等一切悉是大阿羅漢眞練菩薩勝思惟菩薩無量天女之所圍遶藥王菩薩藥上菩薩無量眷屬之所圍遶所有十方恒河沙等世界之中諸有日月自恃威德生我慢者一切皆悉來向佛所到佛所已於如來前却住一面即見自身無有光明猶如聚墨在於閻浮那提金邊此諸日月住如來前不自顯現亦復如是無心欲住亦不欲說無有威德不能顯現那羅延等無量諸天之所圍遶大神龍神得叉迦阿那婆達多等諸大龍王無量諸龍之所圍遶善音乾闥婆王有無量億乾闥婆衆之所圍遶無猒足迦樓羅王亦有七億迦樓羅衆之所圍遶來至佛所時此三千大千世界恒河沙等諸世界中所有諸菩薩各於彼處啓請其佛既請佛已四衆圍遶來至娑婆持出世間諸供養具來至佛所彼諸菩薩供養佛已各各自坐蓮華座上爾時有菩薩摩訶薩名勝思惟來至佛所即白佛言世尊世尊若當聽許我者我乃敢問如來二字爾時佛告勝思惟菩薩言聽汝所問隨汝意問如來不爲一衆生故此處成道乃爲汝等諸大龍象我出於此爾時勝思惟菩薩白佛言世尊何者一法而是菩薩所除滅者何者一法而是如來所證覺者爾時世尊讚勝思惟菩薩摩訶薩言善哉善哉梵天汝已淳熟無量善根諸佛加持問此句義善男子汝今諦聽善思念之我爲汝說爾時勝思惟菩薩禮如來足頂戴而受佛言善男子有一種法菩薩應滅所謂貪法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂瞋法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂癡法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂我見善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂懈怠善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂睡眠善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂

貪愛善男子此是一法應當永滅善男子菩薩復應除滅一法所謂無明善男子此是一法應當永滅爾時勝思惟梵天白佛言世尊何者是一法而諸菩薩日夜防護爾時世尊語勝思惟菩薩言善男子所謂菩薩已所不欲勿勸他人善男子若有善男子善女人護持此法彼善男子善女人護持如來一切戒藏何以故善男子愛自命者則不殺生愛自財者不盜他物愛自妻者不侵他妻善男子是等衆生發如是意言我敬順如來正教彼善男子常當勤心防護此法以何義故善男子若有善男子善女人欲求無上正眞等覺大菩提者彼人悉是爲樂故求而無有求自身苦者世間惟有樂受樂者以是義故我說此言汝等當知已所不欲勿勸他人善男子此是一法菩薩常當日夜護之善男子如汝所問何者一法而是如來所證覺者善男子無有一法如來所覺善男子於法無覺是如來覺善男子一切法不生而如來證覺一切法不滅而如來證覺復次善男子法性離二邊而如來證覺一切法不實而如來證覺善男子如來善說業因緣如來善證業因緣一切法因緣所縛而如來善覺善男子彼因緣者猶如電光而如來所覺離因離緣如來說言無有業報既成正覺而受之也一切法廣博嚴藏是如來所說善男子以何義故說廣博嚴藏善男子所有世間出世間智等彼從何生若彼智以眞實觀正觀察時般若波羅蜜轉爲甚深彼法爾時得名爲藏善男子我亦復說一切諸法如幻如焰是佛所覺性相一味解脫之法是佛所覺所有性相一味解脫是一切法廣博嚴藏善男子若善男子善女人復有一法是佛所覺善男子所謂諸法不去不來無因無緣無生無滅無思不思無增無減善男子若法畢竟自性法性非是自性若法譬喻所不可說若以名字亦不可說此是一法如來所覺說此廣嚴上王無字寶篋光嚴法門時乃至得住十地菩薩有微塵數眼不覩者如是等衆皆得阿耨多羅三藐三菩提心如是等衆生證阿羅漢果復過此數衆生捨地獄苦生於天中無量諸菩薩現百千萬諸三昧門何況多說而無利益爾時佛告羅睺羅言汝能受持我此所說正法義不說此語時以佛神力恒河沙等諸世界中九億菩薩從座而起即白佛言世尊我等皆能持此法門令於此閻浮世界未來世中爲諸衆生流通不絕知是菩薩是智器者爾時四大神王白佛言世尊我等亦能受持如來所說法義令彼菩薩所求滿足若於是中是智器者爾時世尊周徧觀察一切衆已作如是言善男子我非惟修微少善根而成正覺彼諸衆生若有能聞此正法者彼亦非修微少善根若能受持此廣博嚴上王無字寶篋法門若能聞者彼人則爲已恭敬我尊重讚歎善男子是善男子善女人則爲兩肩荷擔菩提彼人則得不斷辯才得善清淨諸佛世界命終之時則得現見阿彌陀佛聲聞菩薩大衆圍遶住其人前亦見我身於此耆闍崛山王頂及見此等諸菩薩衆善男子彼善男子善女人則爲已得大法寶藏而不可盡

得宿命智不生惡道善男子我今說此一切世間所未曾有難信法門善男子若彼善男子善女人設有逆罪以其善能讀誦受持此勝法門若自書寫若勸人書若自讀誦勸人讀誦若能自持若勸人持善男子我說彼人不見惡道則爲一切諸佛所記彼諸菩薩皆得五眼諸根具足一切諸佛之所護念一切菩薩之所攝受令滅無量煩惱業障即得清淨善男子我此所說最後言說自我得道成正覺來未說此言佛說此已勝思惟等諸大菩薩帝釋王等諸天及四大王人天阿脩羅迦樓羅緊那羅乾闥婆等一切世間聞佛所說皆大歡喜

無字寶篋經

大乘離文字普光明藏經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅奉　勅譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大菩薩無量百千億那由他數皆是大智精進善巧證無言法獲妙辯才是處非處不相違反善調身心具諸解脫常遊三昧不捨七悲慙愧爲身智慧爲首多所饒益如大寶洲了知諸法善不善相不著文字而有言說於眞俗門洞達無礙深明實際不住其中善能分別而無所受雖厭生死常護世間周徧十方有大名稱於眞妙藏寂然宴息雖現受身永出三界而行諸有勉濟衆生平等教誨志常賢善平等憐愍心無染著能令自他莫不清淨成就如是無量功德其名曰勝思惟菩薩法宸音菩薩妙身菩薩法輞菩薩辯積菩薩持地菩薩持世菩薩大名稱菩薩具諸辯菩薩千容相菩薩功德山菩薩蓮華眼菩薩蓮華面菩薩珠髻菩薩妙音菩薩如是等菩薩摩訶薩皆如童子色相端嚴於此衆中而爲上首爾時觀自在菩薩與恒河沙等紹尊位者諸菩薩俱殊勝見菩薩與無央數天帝釋俱虛空藏菩薩與無量菩薩及無量四天王衆俱大勢至菩薩與無量億梵天衆俱徧吉祥菩薩與無量婇女俱普賢菩薩不空見菩薩星宿王菩薩離疑菩薩息諸蓋菩薩藥王菩薩藥上菩薩各與無量菩薩衆俱其中亦有無量諸佛自變其身作菩薩像尊者舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉如是等大阿羅漢各與無量聲聞衆俱那羅延等無量天衆乃至恒沙國土日月諸天威光照耀悉來佛所至佛所已彼天威光不能復現猶如聚墨對閻浮金娑樓那龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王美音乾闥婆王無摻濁迦樓羅王各與無量諸眷屬俱來入此會十方世界如恒河沙所有菩薩咸於本土啓請如來與諸四衆同時到此各持種種出過世間殊好供事奉上於佛諸菩薩已即於會中坐蓮華座爾時勝思惟菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今欲請二字之義惟願如來垂哀見許佛告勝思惟菩薩言善男子欲有問者隨汝意問如來不爲一衆生故出現世間爲欲利益無量衆生而出現耳於是勝思惟菩薩即白佛言世尊何者一法是諸菩薩所應永離何者一法是諸菩薩應常護持何者一法是諸如來

現所覺了佛言善哉善哉善男子汝以如來威神之力乃能問我如是深義諦聽諦聽善思念之當爲汝說善男子有一種法菩薩應離所謂欲貪善男子如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂瞋恚如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂愚癡如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂我取善男子復有一法菩薩應離所謂疑惑善男子復有一法菩薩應離所謂憍慢善男子復有一法菩薩應離所謂懈怠善男子復有一法菩薩應離所謂惛眠善男子復有一法菩薩應離所謂愛著善男子如是一法是諸菩薩所應永離善男子汝復問我何者一法是諸菩薩應常護持善男子謂諸菩薩非己所安不加於物若諸菩薩守護此法即是能持諸佛如來一切禁戒何以故自愛身命不應殺生自重資財不應偷盜自護妻室不應侵他如是等行皆名一法善男子若有敬順如來語者於此一法常當憶念何以

故無有衆生愛樂於苦凡有所作悉求安樂乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦爲自他皆得樂故善男子以如是義我說此言非已所安不加於物如是一法是諸菩薩應常護持善男子如汝所問何者一法是諸如來現所覺了善男子無有少法是如來覺何以故如來覺者無所覺故善男子一切法無生是如來覺一切法無滅是如來覺一切法離二邊是如來覺一切法不實是如來覺善男子諸業自性是如來覺一切法從因緣生是如來覺因緣之法猶如電光是如來覺以因緣故而有諸業是如來覺善男子一切法性普光明藏是如來覺善男子何故法性名普光明藏善男子世出世智依之以生如母懷子故名爲藏若智生時反照其本如是法性爲般若波羅蜜之所攝藏是故名爲普光明藏善男子一切法如幻如焰是如來覺善男子諸法實性一味解脫是如來覺一味解脫是即名爲普光明藏善男子一相法是如來覺云何一相所謂諸法不來不去非因非緣

不生不滅無取無捨不增不減善男子諸法自性本無所有不可爲喻非是文辭之所辯說如是一法是諸如來現所覺了當佛說此莊嚴王離文字普光明藏法門之時有十地菩薩所見微塵數衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心復有如是微塵數衆生皆發聲聞辟支佛心復有如是微塵數衆生在地獄者皆得離苦生人天中無量菩薩得入初地無量菩薩得百千三昧無量衆生悉蒙利益無空過者爾時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持說是語時會中有九十億菩薩摩訶薩承佛威神即皆避座白佛言世尊我等誓當受持如來所說法要於此娑婆國土最後時中見有其人流通爲說爾時四天王白佛言世尊若有能持此經典者我當擁護令其志願皆得滿足所以者何能持此經是法器故爾時世尊普觀衆會而作是言諸仁者我此所說甚深方廣希有法門非諸衆生有少善根而能聽受能聽受者即爲承事供養於我亦爲荷擔無上菩提是人當得辯才

無礙決定生於清淨佛土是人臨終定得親見阿彌陀佛菩薩大衆而現在前我今在此耆闍崛山諸菩薩衆所共圍遶彼臨終時亦如是見當知是人即爲已得無盡法藏當知是人得宿命智當知是人不墮惡道善男子我今説此一切世間難信之法設有衆生作五逆罪聞是經已書持讀誦爲人解説所有業障咸得消除終不受於惡趣之苦斯人即爲諸佛菩薩之所護念在在所生諸根具足蒙佛灌頂五眼清淨善男子取要言之我見是人已成佛道佛説此經已勝思惟等一切菩薩及諸聲聞天龍八部皆大歡喜信受奉行

大乘離文字普光明藏經

大乘徧照光明藏無字法門經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大菩薩及比丘僧無量百千億那由他衆俱其諸菩薩一切皆得大智善權悉能通達無字法藏具樂説辯不違真俗勇猛精進永離蓋纏調伏諸根無所執著憐愍衆生如視一子愛重實智如大寶洲慙愧爲身定慧爲首以大慈悲而爲體性知善不善實不實法照了二空住勝妙地得大名稱永安隱眠決定修行最上之法永離胎藏下劣之身示現受生守護國土諸所施爲普徧賢善離於三界能救三界其行清淨善達自他皆得具足如是功德其名曰勝思惟菩薩勝趣行菩薩妙音菩薩美音菩薩辯具菩薩辯聚菩薩珠髻菩薩千輻菩薩法輞菩薩法響菩薩蓮華面菩薩蓮華眼菩薩持地菩薩持世菩薩聲徧大地菩薩如是等菩薩摩訶薩一切皆是童子像類於此衆中而爲上首各各與已眷屬等俱爾時觀世音菩薩與無量無數灌頂受職諸菩薩衆之所圍遶得大勢菩薩與無量億大梵天衆之所圍遶勝思惟菩薩與無量菩薩及天主帝釋之所圍遶虛空藏菩薩與無量四天王衆之所圍遶衆所知識菩薩與無量婇女之所圍遶普賢菩薩離疑菩薩不空見菩薩止諸蓋菩薩無量善巧藥王菩薩藥上菩薩等各與無量菩薩大衆之所圍遶長老舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉等各與一切大阿羅漢之所圍遶乃至十方恒河沙等一切世界所有日月諸天子等各以威光來至佛所以佛神力彼彼威光不能照曜猶如聚墨比閻浮金又有無量那羅延天及以水天德叉迦龍王阿那婆達多龍王等亦與眷屬之所圍遶美音乾闥婆王亦與無量乾闥婆衆之所圍遶無濁迦樓羅王與七億迦樓羅王眷屬圍遶乃至十方恒沙世界一切菩薩各請已佛與眷屬俱來至此問娑婆世界持諸上妙出世供具供養於佛及菩薩已各禮佛足却住一面坐蓮華座瞻仰世尊爾時勝思惟菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我爲四衆欲問如來二字之義唯願如來爲我解説令我等輩咸得利益爾時世尊告勝思惟菩薩言善男子如來宣爲一衆生故出現於世乃爲利益無量衆生出現於世善男子汝今乃

能為四衆故請問於我二字之義隨汝所問當為汝說於是勝思惟菩薩蒙佛聽許白佛言世尊有何等法菩薩摩訶薩應當除滅及以守護復有何法如來克證及以覺知如是二義唯願為說爾時佛讚勝思惟言善哉善哉善男子汝已成就無量福慧復為如來加威神力乃能問我如是之義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子有一種法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂欲貪如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂瞋恚如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂愚癡如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂我執如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂懈怠如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂睡眠如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂染愛如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂疑惑如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂無明如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子如上所說如是等法菩薩摩訶薩應當除滅善男子汝問於我復有何法菩薩摩訶薩應守護者今為汝說善男子有一種法菩薩摩訶薩常當守護何等一法所謂己所不欲勿勸他人如是一法菩薩摩訶薩常應守護何以故若菩薩摩訶薩守護此法即是守護諸佛如來一切戒藏如諸菩薩自愛命者則不應殺自愛財者則不應盜自愛妻者不應侵他自愛實語不應誑彼自愛和合不應間他自愛正直不應邪綺自愛柔軟不應惡罵自愛止足終不於他而生貪欲自愛仁恕終不於他而生瞋恚自愛正見終不教他令生邪見善男子如是菩薩發意說言我今敬順如來正教應當勤心守護此法是名菩薩摩訶薩守護一法善男子我見如是諸菩薩等欲求無上大菩提者悉為樂故而求菩提無有為苦求之者也善男子是故我說己所不欲勿勸他人如是等法菩薩摩訶薩應當守護爾時勝思惟菩薩復白佛言世尊何等之法如來克證及以覺知唯願為我開演其義佛言善男子無有一法而是如來所覺所證何以故於諸法中無覺無證此是如來所證所覺善男子一切諸法本無有法如來覺證一切諸法本無有滅如來覺證一切諸法性離二邊如來覺證一切諸法本無有實如來覺證復次善男子一切諸法皆從自業因緣力故而得生起而是因緣念念不住猶如電光如是業緣如來覺證是故我說以因緣故而諸法生以因緣故而諸法滅若離因緣則無業報如是等事如來覺知善男子如是所覺一切法性是名徧照光明之藏善男子何故法性名之為藏以諸衆生世出世智皆依此藏而得生故如以實智觀彼

法性智依彼生故名爲藏復次善男子我亦復說一切諸法如幻如焰如水中月如是等事如來覺證又善男子諸法性相一味解脫如是等事如來覺證善男子如是解脫一味法性是名徧照光明之藏復次善男子又有一法如來覺證何等一法所謂諸法不生不滅不增不減不來不去不取不捨非因非緣如是等法如來覺證復次善男子如來了知一切諸法無有自性不可爲喻無有文字之所辯說如是之法如來覺證善男子如上所說如是之法悉是如來所覺所證當佛說此徧照光明藏無字法時有微塵數諸菩薩等得住十地又有無量諸菩薩等住於諸地又有無量諸菩薩等證得百千諸大三昧又有無量塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心又有無量無邊衆生得阿羅漢果又有無量無邊衆生得脫地獄餓鬼畜生種種諸苦生人天中受勝妙樂諸在會衆悉不唐捐無有一人而空過者爾時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持時彼會中有九十億菩薩摩訶薩聞是語已承佛神力白佛言世尊我等普於娑婆世界後時後分見有堪能爲法器者我當爲彼宣說是經唯願世尊不以爲慮爾時四天王復白佛言世尊若當來世有善男子及善女人能有受持此經典者我當擁護諸有願求皆令滿足何以故此善男子及善女人能持此經是法器故爾時世尊見九十億諸菩薩等及四天王如是請已便作是言善男子我此所說徧照光明藏無字法門我得佛來未曾演說今爲汝等而演說之善男子彼未來世諸衆生等若得聞此希有法門當知是人久已成就無量福慧當知是人則爲承事供養於我當知是人則爲荷擔佛大菩提當知是人決定當得成就辯才當知是人決定當得清淨佛土當知是人臨命終時定當得見阿彌陀佛菩薩大衆之所圍遶當知是人常見我身在靈鷲山及見此等諸菩薩衆當知是人則爲已得無盡法藏當知是人得宿命智當知是人不墮惡道復次善男子今我說是未曾有法若當來世有善男子及善女人設有已作五逆等罪聞此法門若能書持讀誦解說或勸他人書持讀誦及以解說我見是人不墮惡道其人所有諸煩惱障業障報障皆得清淨其人來世具得五眼其人則爲一切諸佛所共灌頂其人則爲諸佛世尊及諸菩薩之所護念其人來世在在所生具足諸根無有缺減佛說是經已勝思惟菩薩摩訶薩等及諸比丘天龍八部聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘徧照光明藏無字法門經

佛說老女人經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在墮舍羅所止處名樂音時有八百比丘菩薩萬人俱時有貧窮老女人來到佛所以頭面著地爲佛作禮白佛言願欲有所問佛言善哉當問老女人言生從何所來去至何所老從何所來去至何所病從何所來去至何所死從何所來去至何所色痛癢思想生死識從何所來去至何所眼耳鼻口身心從何所來去至何所地水火風空

從何所來去至何所佛言善哉問是大快生
無所從來去亦無所至老無所從來去亦無
所至病無所從來去亦無所至死無所從來
去亦無所至色痛癢思想生死識無所從來
去亦無所至眼耳鼻口身心無所從來去亦
無所至地水火風空無所從來去亦無所至
諸法皆如是譬如兩木相揩火出還燒木木
盡火便滅佛問老女人是火從何所來去至
何所老女人言因緣合便得火因緣離散火
便滅佛言諸法亦如是因緣合乃成因緣離
散即滅法亦無所從來去亦無所至目見色
即是意意即是色二者俱空無所有成滅亦
如是譬如鼓不用一事成有皮有鞞有人持
桴打鼓便有聲是聲亦空當來聲亦空過
去聲亦空是聲亦不從皮亦不從鞞亦不從
桴從人手出合會諸物乃成鼓聲聲從空盡
空萬物亦爾本淨無所有因作法法亦無所
有譬如雲起陰霧便雨不從龍身出亦不從
龍心出皆龍因緣所作乃致此雨諸法亦無
所從來去亦無所至譬如畫師先治壁板素

便和調諸彩自在所作是畫不從壁板素出
亦不從人手出隨意所作各各悉成生死亦
如是各自隨所作行譬橋生泥犁天上人間
亦爾有解是者不著著便有老女人聞之大
歡喜言蒙佛恩得法眼雖身羸老今得開解
阿難整衣服長跪白佛言是老女人何以智
慧乃爾聞佛言即開解佛告阿難是老女人
者是我前世發意學道時母也阿難問佛言
是母何以貧窮困苦乃爾佛言往昔拘留秦
佛時我欲作沙門是母慈愛不肯聽我去我
受愁不食一日用是故五百世來生世間輙
貧窮今壽盡當生阿彌陀佛國供養諸佛却
後六十八億劫當作佛號波揵其國名化華
作佛時人所有被服飲食如忉利天上其國
中人民皆壽一劫佛說經已老女人及阿難
諸菩薩比丘僧諸鬼神龍天人阿須倫皆大
歡喜前爲佛作禮而去

佛說老女人經

佛說老母經

失譯人名附劉宋錄

聞如是一時佛在維耶羅國所止處名曰樂
音時與八百比丘僧菩薩萬人俱時有貧窮
老母來到佛所以頭面著地爲佛作禮白佛
言願欲有所問佛言善哉善哉當問老母言
人生老病死從何所來去至何所色痛癢思
想行識從何所來去至何所眼耳鼻口身心
從何所來去至何所地水火風空從何所來
去至何所佛言善哉是問大快人生老病死
無所從來去亦無所至色痛癢思想生死識
無所從來去亦無所至眼耳鼻口身心無所
從來去亦無所至地水火風空無所從來去
亦無所至佛言諸法亦如是譬如兩木相鑽
出火火還燒木木盡火便滅佛問老母言是
火本從何所來滅去至何所老母報佛言因
緣合會便得火因緣離散火即滅佛言諸法
亦如是因緣合會乃成因緣離散即滅諸法
亦無所從來去亦無所至眼見色即是意意
即是色是二者俱空無所有成滅亦如是諸

法譬如鼓不用一事成有人持桴打鼓鼓便有聲是鼓聲亦空當來聲亦空過去聲亦空是聲不從皮亦不從錄亦不從桴及人手出合會諸物乃成鼓聲聲從空盡空諸所有萬物一切亦如是我人壽命亦如是本際皆淨無所有從無所有因作法法亦無所有譬如雲起陰冥便雨雨亦不從龍身出亦不從龍心出皆龍因緣所作乃致是雨諸法無所從來去亦無所至譬如畫師先治板素却後調和衆彩自在所作是畫亦不從板素彩出隨其意所爲悉成生死亦如是各各異類地獄禽獸餓鬼天上世間亦爾有解是慧者不著著便有老母聞佛言大歡喜即自說言蒙天中天恩得法眼雖身老羸今得安隱阿難整衣服前長跪白佛言是老母聞佛言即解何因緣智慧乃爾佛言大德巍巍以是故而即解是老母者是我前世發菩薩意時母阿難白佛言佛前世時母何因困苦貧窮如是佛言乃昔拘樓秦佛時我爲菩薩道意欲作沙門母以恩愛故不聽我作沙門我憂愁不食一日以是故前後來生世間五百世世遭厄如是佛語阿難是老母壽終當生阿彌陀佛國中供養諸佛却後六十八億劫當得作佛字扶波揵其國名化作所有被服飲食如忉利天上其國中人民皆壽一劫佛說經已老母及阿難等菩薩比丘僧諸天龍鬼神阿須倫皆大歡喜前以頭面著地爲佛作禮而去

佛說老母經

佛說老母女六英經

劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

佛爲世尊功德巍巍愍念衆生爲之傷悲時與弟子大上相追止處樂音廣有所開有一母人貧老傴僂長跪問佛五陰六衰合會我身悉爲是誰來何所從去何所歸母言世尊爲我思惟佛言善哉宜識其已諸法因緣識之者希譬如鑽火兩木相揩火不從鑽亦不從燧火出其間赫赫甚輝還燒其木木盡消微亦如撾鼓其音哀摧聲不從革亦不從推諸法如是因緣相推譬如天雨風雲電雷合會作雨不獨龍威諸法如是亦如是非譬如畫師調和彩色因素如畫無形不即皆須緣合非獨一力母人聞經歡欣傾側即得法忍身不疲極阿難披陳此何母人聞佛說法生死所從心意開解即得道眞佛語阿難聽我所言前過去佛名曰拘留秦佛爾時此母是我之親我行學道戀閉我身愛恩一日之間緣是恩愛五百世貧今我得佛萬福皆臻衆生無量清淨佛道過六十一劫當得作佛號薩婆國名號多化劫名禮禪時人衣服如忉利天各壽一劫無有勤苦爾時母人天龍夜叉聞佛說法皆大歡欣禮佛而去

佛說老母女六英經

音釋

蓛 苦協切箱蓛也 勉 彌典切晶也 輞 文紡切 荷擔 荷合可切擔丁甘切 輻 方六切 鷲 疾僦切 癢 餘兩切 錄 蘇朗切鼓匡木也 桴 風無切擊鼓杖也 羸 力追切瘦也 鑽 則官切穿也 傴僂 傴於武切僂力主切傴僂背脊俯曲也 燧 音遂鑽火木也

五經同卷

佛說長者子制經
佛說菩薩逝經
佛說逝童子經
佛說月光童子經
佛說申日兒本經

潔七

佛說長者子制經

後漢安息三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中時與五百沙門俱皆阿羅漢平旦皆被袈裟持鉢入城各匃食時城中有四姓豪貴家國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣墻周帀七重門四姓豪家字檀尼迦柰有一子字制年十六父檀尼迦柰歿故制獨與母居佛時到其家匃食時制在內第三門住遥見佛來制自念言是人何晝端正絶好乃爾好如明月珠光明如日月其色如黃金如月十五日盛滿時佛住於門外制便走入語母言我見一人來大端正絶妙天下無有輩我生巳來未曽見人如是今在門住欲乞匃制語母當匃之其母大慳貪不肯匃與制言母當用哀我故匃與是人與是人者如病者得良醫制復言與是人者名字達於天上天下是人令續在外住其母復不肯匃制數數語母不止母便恚語制言汝嬈我不止者汝令我煩亂母言是人不用是乞匃故來但欲欺調汝耳令汝小癡兒當何等知汝所索不止者會得我捶杖乃止耳佛豫知其母慳貪佛便放威神徹照七重門內制見佛光明心大歡喜制即復到母所啓語言愚人不知布施譬如盲人墮火中其人但坐無目故世間人但坐慳貪不信布施後當得其福人心念惡口言惡身行惡愚癡不信佛不信經不信比丘僧死後皆墮地獄中餓鬼畜生中人不慳貪信布施後得其福身行善口言善心念善自得其福其人家常當與智者相隨令人有智制言母不肯匃與者自持我今日飯分來我寧一日不食哀我疾持來我欲與是人恐是人棄我去是人棄我去是人難值其母復不肯與制便自往取飯分復取所著好衣持去至佛所前以頭面著佛足却住叉手白佛言持我所有衣被飯願上佛佛默然不應制復白言今佛是天上天下人師當哀度脱我曹願爲我受之當令我得福如是者三佛便受之制即大歡喜佛語制言今諸慳貪者汝皆伏之今日汝施與佛衣被飯食使汝心中諸欲願者皆得之制大歡喜復白佛言我所可願者亦不求作第二忉利天王釋亦不求作第七天王梵亦不求世世豪貴願使我智慧光明如佛佛言大善諸所願者皆令得之第二天王釋聞制語即在佛後叉手住天王釋便於佛前語謂制言汝今日持小飯食衣被與佛便欲求作佛者不能得也十劫百劫千劫萬劫億劫汝尚未能得作佛制報天王釋言我亦不用一飯食故欲得作佛我常當持善心精進不懈求佛不止會當作佛天王釋報制言汝

持四寶須彌山汝慈心念天下人民千萬劫億萬劫汝尚未能得佛也制復報天王釋言譬如匠師持斧入山索樹木會當擇取好直者會當可意乃取耳我不用一飯食衣被故求作佛也天王釋復語制言汝欲求佛者劇苦汝不如求作第七梵若第二忉利天王釋汝欲求作佛難得也制復報天王釋言汝寧見閻浮利內不天王釋言見之制言滿其中大火上至天持身投其中我會當求作佛終不止天王釋言汝滿閻浮利地內其中火是中有人民畜生及蠕動之類汝不當殺之汝口言惡心念惡死當入地獄中汝當那得作佛制復報天王釋世間人民及蠕動我持慈心皆付彌勒佛彌勒佛自當度脫之我求佛道會不止制復報天王釋言第七梵第二天王釋所居止處會當壞敗皆當歸死無有脫不死者天王釋便叉手報制言卿持心堅乃如是念欲求佛不止者卿會得作佛制復報天王釋言汝莫持汝天上意自貢高也復有勝汝者我持善心精進不惓求佛不止會當得作佛天王釋便默然無所復語佛便語制汝前後所承事凡六萬佛汝常當願求作佛汝常持心精進承事諸佛却後二百億萬劫汝不復更地獄餓鬼畜生中却後二百億萬劫竟汝當作遮迦越王當有十億小國皆屬汝汝當領四天下當飛行汝所行當正壽盡當上生第七梵天第四兜率天天上壽盡當復下生作遮迦越王壽盡當復上生第七梵天如是上下百億萬劫竟汝當作佛字須彌迦羅當度脫天上天下人民汝生下地當照萬二千億天地上至二十八天上天地皆為大動夜明如日出人民皆壽七千億歲汝身當長二百丈當有萬一千城城皆四百八十里城皆板著之皆刻鏤金銀瑠璃水精珊瑚硨磲碼碯七寶汝作佛時當再會說經一會時有六千億沙門皆得阿羅漢第二會說經時有四千億沙門皆得阿羅漢當爾時人民無有偷盜者男子女人皆同一心無有惡者亦無山林溪谷地皆平正人民無有疾病憂苦皆安樂所居皆自守天日三雨栽淹塵土人欲議語皆大聚會夏月則不暑冬月則不寒皆得中適汝教授精舍名為難提陀若有男子女人持戒布施與佛辟支佛阿羅漢求作佛者皆可得佛道不可不求八方上下無有能窮極者佛智慧如是天下人不知生所從來亦不知死趣何道佛說經已制及諸比丘僧皆前以頭面著佛足作禮而去

佛說長者子制經

佛說菩薩逝經

西晉沙門白法祖譯

佛在難山中與諸比丘五百人皆阿羅漢平旦皆著衣持鉢入城各行求食時城中有一豪富者國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣墻周帀七重門宇檀尼迦奈檀尼迦奈有子字逝年十六檀尼迦奈物故逝獨與母居佛到檀尼迦奈家求食時逝在內第三門中住遙見佛來歡喜逝即心念言是人何以端正無比好乃爾好如明月珠光明如日月其

色如黃金好如月十五日盛滿時佛到住於門外逝便走入語其母言我見一人來大端正好天下無有輩我生以來未嘗見人如是今在門外住欲求食逝語其母言我當與之其母大慳貪不肯與逝語其母言夫天下人慳貪無益於身是非恒人當與之母復不應逝復語母言是人過度天下之師也與是人者如病者得善醫逝語母言當用我故與之是人名聞於天下令續在門外住其母復不肯與逝數語母母大瞋恚語逝言汝嬈我不止者令我煩亂是人不用食故來但欲調若耳若小兒當何等知若所索不止會得我捶杖乃止佛豫知母慳貪佛放威神徹照七重門內逝見佛光明心即開解逝即復到母所語其母言愚人不知布施譬如盲人墮火中其人但坐盲無目故耳世間人但坐慳貪心念惡口言惡身行惡愚人不信於佛不信於經死後皆入地獄畜生鬼神中人不慳貪身行善口言善心念善續自得其福人有智者當供養飯食佛人常當與智者相隨令人有

知逝語母言不肯與者自持我今日飯分來我今日不食自持我分與之疾持我分來我恐是人便棄我去是人難得值母復不肯與逝便自往取飯及所著細好氎衣持出至佛所前以頭面著佛足却住叉手白佛言持我所有衣被飯食願上佛佛默然不應逝復白佛言今佛是天下人之父母當度脫我曹哀爲受之當令我得其福如是者三佛便受逝衣被飯食逝大歡喜佛語逝言諸慳貪者若皆伏之若今日施佛衣被飯食使若得心中所願逝大歡喜復白佛言我心亦不願作第二忉利天王釋亦不願梵天亦不願世間豪貴願使我光明智慧如佛佛言大善若心所願皆得之天王釋聞逝言即在佛後叉手住釋於佛前語逝言若欲求作佛者甚難得十劫百劫千劫萬劫億劫尚未能得佛令汝持小飯食衣被與佛汝便欲作佛不可得也釋復語逝言若持四寶如須彌山布施復慈心念天下十萬劫百萬劫千萬劫甚尚未能得佛逝報釋言譬如工師持斧入山斫樹木會

當索取好直可意乃取耳逝語釋言我亦不用一飯食衣被與佛故欲得作佛也我常持善心精進思惟不懈會當得佛釋復報逝言若欲求佛勤苦不如求梵釋天也逝復報釋言若見閻浮利內不令滿其中火上至天持我身投其中會求作佛終不止釋報言若令閻浮利內滿其中火是中有人民畜生及蜎飛蠕動之類汝不當殺之汝反心念惡當入地獄中汝當那得佛逝復報言世間人民及蜎飛蠕動之類我持慈心皆付彌勒佛彌勒佛自當度脫之我求佛道會不止逝復語釋言梵釋天王雖尊會歸無常無有脫於死者釋便叉手報逝言卿持心志堅乃爾念欲求佛不止卿會當得佛逝復報釋言若莫持天上自貢高復有勝若者逝言我持慈心精進不懈求佛者會當得作佛釋便默然無所復語佛便語逝言汝前後所供養飯食凡六萬佛汝心常願欲作佛汝常持善心供養於佛佛語逝言却後二百萬億劫汝不復更地獄畜生鬼神中佛復語逝言汝常持慈心供養

佛若後當作金輪王當有十億小國王皆屬若當食四天下常當飛行所行皆正壽盡當生梵天及兜率天上天上壽盡當復下生作金輪王壽盡當復上梵天如是上下二百萬億劫竟汝當作佛號須彌迦羅度脫天上天下人民若生墮地光明當照三千須彌山上至二十八天天地皆爲大動晝夜皆明時人皆壽七千億歲若身當長二百丈當有萬二千城城皆四百八十里城門皆著刻鏤皆七寶若爲佛時當再會諸沙門說經第一會說經時六千億沙門皆得阿羅漢道第二會說經時四千億沙門皆得阿羅漢道當爾時人民無有偷盜者男子女人皆同一心人民無有作惡者諸惡道勤苦之處皆悉閉塞亦無有山林谿谷地皆平正人民無有疾病無有憂苦人民皆快樂所居皆自守天日三雨裁淹塵人民欲所議語皆相聚會夏月不大熱冬月不大寒適得其中所講授精舍名難提陀若有人布施與佛阿羅漢欲求作佛辟支佛阿羅漢皆可得佛道不可不求佛智不可稱量十方無窮極佛智亦如是無有窮極天下人不知生從何所來亦不知死趣何道佛說經已逝及諸比丘天王釋皆爲佛作禮

佛說菩薩逝經

佛說逝童子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中平旦從諸比丘被袈裟持應器入城分衛佛行向富迦羅越門富迦羅越有子年十六名曰逝時在第三門内遥見佛來身有奇相容貌端正心意安静諸根寂寞項中光出影曜絶殊焰明熾盛若日之淨月盛滿時悉照門内逝見佛如是心中歡喜肅然而驚便趣上堂爲母說偈言

金光色百餘　此希所見聞　今來住在外
當給其所求　威儀過梵王　光顔殊諸天
哀我故來耳　願以持與之

其母聞逝言即告曰如汝所稱者其人豈貧窮何爲當乞兒耶一何惑哉今所言者殊不合義爾時佛便以神足現化放身光明徹照七重門内盡爲大明逝感佛威神復爲母說偈言

譬如人見火　端自投其中　不善向佛者
自賊亦如是　天人中獨尊　至聖無復上
是最可供養　施必得大利　今所有食分
願取用與我　欲以奉上尊　此歎難常值

其母即以所有好衣及食具與逝逝持出詣佛所以頭面著地爲佛作禮却住一面叉手白佛言今我見如來虛心恭敬注意於佛惟以加哀受已所施佛應時受之爲逝說偈言

汝以伏慳意　能善修治施　今日供養佛
所念莫不吉

逝聞佛所語即自說偈言

我不願富貴　亦弗望釋梵　但願最智慧
如佛而無上

爾時天帝釋下立逝前說偈言

纔用一布施　欲求佛者難　道常世世施
積若須彌寶　經歷千億劫　恒行慈愛心
不可以一施　得覺無上道

逝即答天帝釋說偈言

譬如大工匠　欲伐巨木者　獲不一下斧
便以斷大樹　斧斫稍以漸　可盡大山木
行業從微得　求道亦如是　明不用一施
而得成大道　我有信精進　必爲世間將

天帝釋復爲逝說偈言

不如求尊天　釋梵易可得　尠能應佛法
佛道甚難得

逝答天帝釋說偈言

設使一天下　滿中火洞然　吾以身偏投
終不捨佛意　假令一切人　皆共賊害我
願常慈心向　終不廢大道　脆哉釋梵天
彼皆爲死法　願歸一切智　勇若師子雄

天帝釋復爲逝說一偈言

快哉得善利　乃有敬在佛　專精向大道
想汝必作佛

逝答天帝釋說偈言

天王且勿疑　於斯無上道　精進吾匪懈
會於世爲佛

於是天帝釋默然時佛爲逝說偈言

汝已於往世　敬事八千佛　心常願大道
欲得安群生　後十二億劫　終不墮惡道
但多修德善　恒以興尊意　汝當百億反
作王遮迦越　亦爲四天王　每輒行正法
又當爲帝釋　未嘗遠梵行　後生兜率天
然則道德成　當居千國界　中央得作佛
名曰須彌劫　一切莫不事　千國各擴廣
四百八十里　宮墻之嚴飾　一切皆以寶
初會說法時　六十千億人　爲弟子得度
皆得阿羅漢　再會說法時　四十千億人
皆入羅漢慧　所度爲甚衆　三會說法時
所度甚衆多　離垢入淨慧　悉得無所著
是時佛刹中　無有亂惡衆　皆悉向道法
一切行忠直　疾病之憂苦　都已無是死
時人皆和睦　展轉相念安　天日三時雨
栽已淹土塵　寒暑常調適　度人若干種
族姓之男女　若欲與善意　敬愛於佛者
供養當如此　吾今敷演是　菩薩所當行
面於正覺前　即得佛慧眼　諸佛無有數
經法不可盡　若以無數敬　福報亦無量

佛說是決已迦羅越子逝天帝釋及諸比丘聞經歡喜皆前爲佛作禮而去

佛說逝童子經

佛說月光童子經一名申日經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊於王舍城靈鳥頂山與大比丘千人俱聖通無礙悉皆應真漏結已解生死已斷識寘已索慧明獨存菩薩二萬神通聖達都統三世總攝諸法權慧無方逮佛神德住無所住爾時世尊遊於王舍大城之中廣演道義開化群生天地神祇海靈鬼神帝王臣民三界衆生皆來稽首共稟神化世無佛時邪道興隆猶如冥夜炬燭爲明天下有佛群邪盡歇譬如日出火無復光國中本事外道邪見不蘭迦葉等六師佛以正眞之道訓教天下是時六師盡廢不見信奉諸異道等心懷嫉妬謀欲毀佛還望敬事於是六師召其門徒合衆弟子會於一處共集論

議吾等道德高遠名著四海衆儒共宗國主所奉人民男女莫不信仰於十六大國盡世供養吾德如風民應如草靡不稽首吾等足下者今佛出世現道德神化吾等便為捐棄不見信奉乃令我等飲食不甘坐卧不安出入行步恒懷愁憒心中鬱毒志欲發狂當作何計以毀辱之逐使出國令人不見爾乃還復吾供養耳共議此已各相謂言羅閱大城之中有勢強長者國相大臣名為申日信奉吾等執心不二恒毀佛道以為虛僞唯有此人勢力威強能助吾等毀辱除之於是六師即從座起將五百弟子到王舍城詣申日家申日見諸師來即下正殿迎為作禮施好榻几美食畢盥拱手對坐諸師告曰吾等故與大衆俱來造長者欲議一事願垂聽省申日白言唯蒙訓誨願樂受聞六師俱曰吾等此國之師功名勳著群儒稽首國主致敬大臣所奉於十六大國獨言雙步長者所知佛出於世自稱聖智幻術欺巧倒正反說競與吾等列聖並智齊威等神迷惑人民國人愚冥信奉其道疑亂天下沮敗善心更謂吾等無有道德不見信奉長者勢強帝王所欽國人信服威震四海天下望風深惟師徒終始重義記功列勳傳之來世願為吾等毀辱除之令滅不見復吾供養豈不快哉長者啓曰敬承來告憶昔往日我之愚兄奉佛之故毀辱諸師從此已來實懷忿恚每欲規圖執事靡由今被聖敎合我本心當展力効畢命盡節諸梵志曰吾向共議欲令長者於門鑿作五丈六尺深坑以炭適半細鐵為椽薄土覆上設衆飯食以毒著中若火坑不焚毒飯足害便往請之佛自云三達之智神通無礙照見未然明禍福之源吉凶之趣實無此分而但誑惑萬姓審有此智當不受請若無此智必自受之今欲以此規圖於佛申日聞之欣然大悅讚言善哉誠如大師之所敎勅此謀深密高妙實為奇異以此圖之何憂不獲輙如聖敎作火坑毒飯嚴以待之爾時不蘭迦葉五百弟子見申日計共謀同歡喜踊躍不能自勝咸共起住同聲舉手稱讚申日善哉眞是聖明第一弟子申日重啓今自憂之必自嚴辦比令明日諸師當見長者作禮諸師各還於是申日勅外嚴駕導從前後便詣佛所下車却蓋解劒脫履拱手直進稽首足畢長跪白佛唯然世尊飢渴神化樂仰清風世事多緣奉敬靡由今故請見稽首稟化佛告長者明爾至心向於如來申日啓曰明日欲設微食唯願世尊與諸聖衆降德屈神是時世尊愍其狂愚欲濟脫之黙然受請申日內喜心自念言果如規計禮畢辭退過六師所諸師迎問為受請不申日啓言承諸師威力已受我請果如所圖諸師及五百弟子皆大歡喜不能自勝諸梵志等並喜並言長者速還作火坑毒飯嚴以待之申日還家勅外密令中門外掘作火坑毒飯嚴以待之長者有子名曰月光厥年十六天姿挺特儀容端正博通群籍貫綜神模天文地理靡不照焉高名動世群儒師仰慈愍於世生死之苦降德普濟欲度衆生諫父申日佛為大聖三界之尊道德清淨言教至真三達之智慈悲喜護心

過慈毋當蒙得度更興逆惡希望天福豈不感哉昔者世尊求道之日坐於道場元吉樹下第六天魔見佛高遠三毒以滅穢冥已索慧明獨存神聖無上諸天所宗上帝親下萬神侍衛內懷嫉妬心中煩毒念其道成必當勝我飲食不甘伎樂不御即昇正殿博問群臣議設方計毀敗其道群臣啓曰菩薩神聖道力無上威震三界德服十方非是臣等所可向謀於是魔王赫威奮發震曜天地召其鬼兵興軍聚衆帶甲億萬旌旗瞳日光曜蔽天宣勅士衆皆使變化奇形異類數百千種蟲頭人軀鬼魅可畏擔山負石口眼吐火圍遶菩薩齊聲躍地牛吼唱叫震動八荒山崩地裂樹木摧折海水波蕩涌沸六源溢流浩汗高波滔天百姓驚怖巢木栖山潛龍妄踊鷙鳥驚翔師子懼竄金翅鳥王摩竭大魚順流低仰群臣怖悸迸走遁藏千變萬化群凶相將毒氣逆類彌漫縱橫一時集惡向於世尊佛直以慈心布施之力舉手指之群惡鬼兵自然退散魔王失利頭前畫地群惡鬼兵

一時擗地齊心叉手願自歸佛當于爾時如來應時即便降伏彌天之惡以為弟子雖復得勝無有喜想以是方之火坑毒飯何足言也須彌之毒大千刹火刀劍矛刃亦不能動佛一毛也今以火坑毒飯欲毀於佛譬如蚊虻之勢欲墜太山蠅蟓之翅欲障日月徒自毀悴不如早悔首過免罪天龍鬼神世間人民梵釋魔王莫不稽顙受佛化者如來之身金剛德體衆惡盡滅萬善積著相好光明神器無踰永除五道之大冥獲無上正真之獨明處衆聖之上猶星中之有月如日初出照於朝陽廣陳道化教世群愚懷慈四等愍傷衆生施恩濟苦心過慈母佛之道德神化如此願父改悔歸命三尊爾時長者申日罪蓋所蔽心不開解告子月光假使如來之德如子所歎佛有神通照見未然當豫知我作火坑毒飯令何以故受吾之請以此推之知無遠慮月光復言佛實有三達之智六通三明大慈四等靡不貫綜常度愚惑不逆人意申日心迷執愚不捨明旦遣人請佛使者受敕

輒詣尊所長跪白佛長者申日啓言日時已至飯食已具唯願大衆降德自屈爾時世尊心自念言今受申日之請不與常同當放威神感動十方令于心服必就大道廣化無涯并化六師及九十六種道於時世尊放大光明上照三十三天下徹十八地獄極佛境界皆大光明神通菩薩羅漢緣覺梵釋天王海龍地祇及諸鬼兵各將部黨億萬無數闔度申日皆來詣佛稽首足畢翼從左右佛告諸比丘挈持應器當就長者申日之請諸比丘咸曰受教肅然嚴待地作金色當佛頂上七步香雲紅黃青紺紫白蓮華自然涌出夾道兩邊佛步出門告空無吉祥菩薩六十萬人在前導從或行虛空或現於地佛處中央其餘無限之衆皆隨佛後光明赫弈過日絕月晃服一切天施寶蓋華下如雪天龍飛鳥不敢歷上三界衆生無見頂者天樂皆下同時俱作毒蟲隱伏吉鳥翔鳴佛不蹈地相輪印成光明晃晃七日熾盛寶樹藥樹諸衆果樹俯俛巔峨低昂如人跪禮之形閱叉金翅魔

鬼魅鬼各將營從莊嚴分部千百爲衆手執妓樂或持香華七寶瓔珞天繒播蓋十方來會天人亦下樂器亦鳴盲視聾聽瘂言躄行怨憎和慈迷悟醉醒婦女釵釧相振作聲飛鳥走獸皆作人形百歲枯木自然葉生餓鬼飽滿地獄安寧琵琶箏笛擊鼓亂鳴佛以神德變化火坑即成七寶紫紺浴池八味正水底有金沙邊有蓮華魚鼈黿鼉池中喜踊飛鳥走獸音樂相和池邊行列絲竹衣樹樹間皆懸羅縠綵縵珊瑚寶樹水精瑠璃爲枝葉紫磨黃金爲繩連綿交錯樹間垂天瓔珞互相連結風起吹之轉相振觸妙音百種自然宣出歎佛神德至未曾有皆說無常苦空非身之聲使悲者更喜喜者更悲其七寶樹上則有群鳥孔雀鸚鵡金翅鳥王赤觜神鳥鳳凰吉鳥拘耆那羅羯鞞之鳥比數百千光色顯赫群飛樹間哀鸞百種感動人情咸來集聽走獸息食飛禽止聽形異心同歸命世尊當于爾時海靈地祇三界衆生其來會者見火坑變化爲浴池天地震動神變若此道德

殊絕皆看申日申日見之心動神驚衣毛起豎惶怖悖精神失守心自念言咄哉迷惑我之逆惡所爲無道顏謂六師坐汝畜類沉吾湯火我今如何六師恐怖慙恥無言懼獲重禍即各逃竄於是申日與子月光夫人姝女眷屬男女外道伴黨俱出迎佛逢覩世尊洪焰輝赫晃若寶山天姿紫金巨容丈六神顏從容諸根寂定相三十二好八十種天中之天道德堂堂十力世雄天人中王佛以神德照愚冥心申日意解如迷得正狂病瘳除五情內發悲喜交集即便首罪五體投地稽首作禮唯然世尊恕我盲冥不識正眞用信惡言興毒害意欲危天尊幸賴慈化乞原罪咎垂哀接濟得免大罪願前就坐即時如來昇于正殿衆會已定申日慙怖心不自安前白佛言爲盲冥所誤信妖邪之言以爲眞諦如狂服藥病更益劇始今覩佛邪病得除所爲無道飯食之中悉皆著毒不可供養以御大聖願待須臾更嚴食具佛告長者便持飯來不須更設貪婬瞋恚愚癡邪見世之重毒

吾無此毒毒已滅盡毒不害我申日下食香徹八難餓鬼得安食已行水衆會寂然申日退坐垂泣啓言唯然世尊恕我迷惑敢圖逆惡向於如來自揆罪重當應入地獄湯火痛拷長夜受苦將脫何由佛爲大慈三界之救愍念衆生濟於塗炭昨不識我令我罪成得無世尊不豫知也佛告申日昔定光世尊授我莂時汝却後無數阿僧祇劫當於五濁世中作佛廣度衆生如我今日當有長者申日火坑毒飯規圖害汝我乃爾時得慧明三昧時已豫知汝姓字況於昨日而當不知申日歡喜世尊乃豫知無數劫事我既覺悟會得免罪令我盡心自歸於佛所爲之非願令重罪而得微輕佛本有誓不捨愚惑即告申日善哉長者能自覺悔重罪必除吾當爲汝廣說道義令汝心解對曰唯然天中天願樂欲聞畢死善道盡心不忘即時世尊聲揚洪音出八種聲演萬億音廣說無量法言八解四諦三脫六度深道法要微妙之行解三界空諸法因緣造爲罪福觀病選藥如應說法申

日情悟一旦皎然心開疑解結除憺然無想寂然入定即於座上逮得不退轉以歡喜踊躍身昇虛空去地百四十丈從空來下稽首于地嗚佛足摩佛足長跪自陳令巳覺悟從佛得度欣然歎佛十力雄哉如來神力震伏十方無敵當者火坑毒飯豫自消亡佛無憂哉一切刀劒所不害傷劒戟刀刃皆化作華佛勇猛哉如來皆能降伏邪道九十六種異口同音皆歎大道佛金剛哉佛若金山晃照一切闇冥壞敗慧火獨明超度群聖之上德過虛空辯才不盡開闡法言告于大千伏諸剛强令使熟成威震三界獨而無侶離諸塵勞淨若天金雨諸法寶飽滿一切施以無盡七大之財觀心選藥先壞魔兵如應開法靡不得度九十六種邪道隱蔽當于申日歎佛法時無限之衆其來大會皆樂法音得福得度不可稱計天地震動樂器作聲第七梵王宣闡法言琵琶磬鼓千種妓樂自然而鳴忉利天帝華散佛上歎佛聖德至未曾有當此之時莫不歡喜稽首作禮

佛說月光童子經

佛說申日兒本經 申日是長者之名兒即長者之子也

劉宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在王舍國止鷄山中時國王邊大臣長吏人民莫不敬重受教戒者佛教國王長者吏民皆令不得殺生盜竊犯他人婦女不得兩舌惡口妄言綺語不得嫉妬慳貪狐疑當信作善得善作惡得惡已所不欲莫施於人其有學餘異道不受佛教戒者國王長者吏民皆不復敬所以不敬者非正道也教人不以道德身自殺生教人殺生身自盜人財物教人盜人財物身自犯他人婦女教人犯他人婦女身自兩舌惡口妄言綺語教人兩舌惡口妄言綺語身自嫉妬慳貪狐疑教人嫉妬慳貪狐疑其國中有一四姓長者字爲申日財產甚富金銀珍寶無央數中日事餘道不事佛道不信佛經異道人皆共嫉妬佛悉會申日共議言佛令爲王及傍臣長吏人民所敬重而我等獨不爲王及邊臣長吏人民所敬重佛常自說言知去來現在之事豫知他人所言心中所念今寧可試知爲審如佛言不申日言當何以試之餘異道人教申日作飯請佛持毒藥置飯中掘門裏地令深五丈以火置中草薄覆其上令佛從上來入如佛知去來現在之事者當不受請受請爲不知去來現在之事也便可穿地作坑設飯食置毒藥其中申日言諾大佳即行請佛佛言大善申日便語異道人道人言人已無所知但當穿地作坑耳申日有一子字旃羅法年十六通世宿命學佛道能知去來現在之事語其父言佛已知餘道所議不須試也莫用惡人言自投湯火申日不信子言便使掘坑以火置其中作飯具置毒藥佛告阿難勑諸比丘明日皆不得先佛行到飯上也悉隨佛後佛坐思惟正道諸天王皆騷動申日遣人白佛時已到願可就飯佛告阿難

令諸比丘著衣持應器隨佛後諸比丘受教著衣持應器皆隨佛行諸天王及諸鬼神無央數共從佛行佛即以地作黃金乃至申日門佛適向道便放光景令申日舍中悉作金色旃羅法即語父言今佛已起向道十方皆明如日佛與諸比丘及無央數天共發來佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月令父舍中明如是乎不須試佛也申日不用子言佛到城門足蹈門限舉城中即爲大動病者即愈盲者得視聾者得聽瘖者能語被毒者毒不行狂者得正傴者得伸瞋恚者皆爲歡喜箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸相和悲鳴佛到申日門五丈火坑已作浴池中生蓮華一華生千葉諸弟子所蹈華生百葉皆悉蹈華上而行申日見火已作水池中生蓮華便大懼怖持頭面著地以誠自說今爲佛作飯皆以毒藥置其中願乞更炊作好飯佛言不須更炊持毒飯來食之佛就坐諸比丘皆坐佛告阿難勑諸比丘且勿得食須佛教乃食佛即呪曰天下凡有三毒一者貪婬二者瞋恚三者愚癡佛無是三毒者毒爲不行至誠有經法者毒亦不行如諸比丘道正者毒亦不行佛語適竟飯食中毒皆消去佛語阿難令諸比丘皆飯毒皆已去佛及諸比丘皆飯已申日便前長跪以頭面著佛足白佛言大無狀用惡人之言令我作惡願從佛求哀悔過佛即爲申日說經便得第一須陀洹道申日即受五戒爲優婆塞一者不殺二者不盜三者不犯他人婦女四者不兩舌五者不飲酒申日受五戒已持頭面著佛足爲禮

佛說申日兒本經

音釋

匃（居太切乞請也）盲（莫耕切目無童子也）劇（奇逆切甚也）鏤（盧候切彫刻也）嬈（而沼切亂也）谿（苦奚切水注谷曰谿）纔（昨哉切暫也）脆（此芮切物易斷也）鬱（於物切抑屈也）榻（吐盍切牀榻也）盥（古玩切澡手也）鑿（在各切穿也）挺（他鼎切挺直也）綜（子宋切綜也）摸（莫胡切法也）蟄（直立切藏蟄也）巔峨（巔昔火切峨音俄巔峨山勢貌）綈（杜奚切厚繒也）悸（其季切心動也）

佛說德護長者經卷上　潔八

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人大菩薩衆五百人倶各從佛剎而來集會得無所有無作行神通得幻生神通得清淨離塵信心成就得無障礙闇生得深入一切相如幻得如影身徧現一切佛剎得如響聲能持法輪得如夢智隨順見一切佛世界得能隨順阿僧祇如來行處得無障無礙大智境界其名曰清淨辯才菩薩放光焰菩薩端嚴藏菩薩無量光菩薩雜藏菩薩不定住佛剎菩薩說佛法丈六月菩薩陀羅尼善根成住菩薩毗盧遮那差別藏菩薩如是等五百大菩薩倶一一菩薩各有阿僧祇菩薩以爲眷屬爾時天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門刹利長者居士及諸小王種種外道信心清淨者尊重恭敬讚歎如來多以上妙衣服飲食臥具湯藥種種供具供養如來佛以慈心爲欲利益諸衆生故受彼供養非爲貪故何以故一切福田中佛田最勝如來具足無量定無量慧無量解脫無量解脫知見如虛空無邊法界無邊五分法身亦復無邊能捨施者增大功德成就不可思議果報又是一切世間導師善能教導一切衆生令不捨佛法樂福德者爲作無盡福田於一切衆生行平等慈於一切智得解脫自在時諸外道遮羅迦波利婆闍迦等一切外道遠離信心但生貪欲又以不得恭敬供養尊重讚歎衣服飲食臥具湯藥而生嫉妬見佛相好端嚴多有徒衆眷屬諸外道等無如是事而生嫉妬見佛具四辯才能說諸法自無辯才而生嫉妬見佛大得利養自不得故誹謗於佛作大惡名見佛威德尊重見者悚懼如大國王自無威德故生誹謗見佛具足内外功德三十二相一切種智衆生愛樂自無此事而生誹謗見佛具足神通智慧隱顯自在變現無礙一身爲多多身爲一身力自在乃至梵世善知過去未來一切業報差別之相善知現在衆生心行如應說法貪欲多者爲說不淨觀法瞋恚多者爲說慈悲觀法愚癡多者爲說因緣觀法衆生信受遠離貪欲瞋恚愚癡諸外道等無如是事而生嫉妬爲作惡名見佛具足四無所畏大師子吼決定能說若如是者得沙門果不如是者無沙門果諸外道等無實知見顛倒謬說故生誹謗見佛具足大慈大悲憐愍一切於諸衆生而得自在如觀掌中菴摩勒果自無此事而生誹謗見佛多得供養尊重讚歎天人欽仰不得如是具足供養心生嫉妬爲作惡名見佛如是種種功德具不可壞自不具故而生嫉妬誹謗如來彼諸外道過去福盡新福不生入於惡見曠野稠林譬如有人入大曠野迷失正道不能得出彼諸外道亦復如是離於智慧於諸惡見不能得出不信正法不供養僧失於善根生種種惡見有所言說悉皆顛倒不信業報不知十二因緣等法行惡見稠林非眞實道於諸法中如生盲人時諸外道六師眷屬及裸形外道等悉皆聚集詣論議堂而共議

言瞿曇沙門昔未出時未見大沙門時此閻浮提一切人民悉歸屬我信伏我法隨我所欲瞿曇出世一切人民捨我等法不復供給衣服飲食卧具湯藥亦不恭敬尊重讃歎不受我語我等今者當設何計復更議言瞿曇沙門雖復具足福德智慧能化央伽摩他羅國一切人民悉令歸化而不能化彼之德護長者一人此王舍城唯彼長者不信瞿曇獨受我法供養恭敬尊重讃歎布施我等衣服飲食唯屬我等尼揵陀若提子末伽利拘舍梨子般浮多迦旃延删闍耶毗羅坻子阿支羅翅舍甘婆羅富蘭那迦葉等大衆之師諸餘沙門及婆羅門初亦未曾得至彼門我等徒衆若至其家彼人能以誠心種種供養彼人今日信根成就於我等所生勝信心深徹骨髓王舍城中國王大臣刹利婆羅門及諸餘人無有如是堅固信心沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等亦無能壞彼人信心我等於彼而得自在闍有所說必定信受今者宜應往至其家具以上事向其人說復當敎

彼於七重門下各作火坑其一一坑深没七人滿中安置佉陀羅炭無烟之火以銅爲梁草土覆上瞿曇將至當以水灑幷散諸華瞿曇若蹈必當陷死若不死者復以毒藥置飲食中與之令食作是事已還請瞿曇就家飯食瞿曇若是一切智者必不受請不爲火毒之所燒害若其非者受請無疑時諸外道作是計已即共發往至王舍城到彼於德護大長者家至其家已便一向立是時長者見諸外道心大歡喜踊躍無量就彼作禮既頂禮已廣爲處處安置牀鋪勸令就坐既就坐已合掌曲躬作如是言我常思念今忽逢遇善哉善哉天念我故令諸導師諸大德等悉來集會爲作福田爾時長者見諸外道悉皆坐已次第行水安置器皿設種種食食已洗竟是時長者於大外道牀前別安小座而坐時諸外道盧竭多簺多尼延他等一切外道既見長者安坐已定作如是言大長者我等本於大議論堂聚集之時先有如是籌量瞿曇沙門未出之時未見大沙門時一切閻浮提

十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我隨意自在信受我語恭敬供養尊重讃歎供給衣食卧具湯藥自彼出來唯信彼法棄捨我等不復尊重恭敬供養亦不供給衣食卧具湯藥十六大國央伽摩陀羅等悉爲瞿曇之所統領唯汝一人是我檀越信受我語瞿曇沙門種種方便不能破壞令汝信受央伽摩陀羅等十六大國無有及汝信我語者一切國人及大王等亦信汝語是故我等生如是計共汝評章汝今信我我亦信汝所有言論義無有二莫令漏泄使外人知大長者汝今決定大須信用我等計校可於汝家七重門下一一門内作大火坑各没七人著佉陀羅炭無烟之火以銅爲梁編數蘧篨薄以土覆瞿曇將至以水灑上復散好華瞿曇若過必當陷死若燒不死復以毒藥安著食中作是事已還請瞿曇彼若定是一切智者必不受請非一切智受請無疑爾時長者聞六師教心大歡喜歎言善哉此計甚善快適我願我今堪能種種備辦唯願大師莫爲憂慮大師答言

若如是者今可速辦長者答言善哉如教事事順從便當造作火坑毒食躬請瞿曇我若不殺亦更無有能殺之者此計甚要必果所願說此語已歡喜踊躍覆自思惟我師所說甚善甚善時諸外道教長者已各自慶幸昔來所說今悉不違作是讚言我今教其捨離善事造作惡業捨離無貪無瞋無癡安置不忍貪瞋癡道非理之教尚能隨順善哉長者大信我語發大喜聲或歌或嘯各各辭退還其本處爾時德護長者子名曰月光年至十六形貌端正人相第一身有二十八種大丈夫相衆生見者觀無猒足已曾供養過去諸佛植諸德本於多佛所聽受正法於八億佛所淨修梵行聰慧利根勇猛堅固具足辯才質直無偽心口相應得念佛三昧於諸佛所常得喜心於正法中常得歡喜悅樂之心心無怯弱得四辯才得不壞信於諸法中心無疑網能以上妙衣服飲食卧具湯藥供養衆僧善能說法得陀羅尼得不退轉地阿耨多羅三藐三菩提於菩提中得不可思議身心

於一切衆生中得大慈不壞心常勤教化一切衆生不退一切智願能壞一切魔怨摧伏一切外道得智慧方便得深智慧能捨如雲持戒清淨忍辱如地精進堅固於一切法中心不動亂能行智慧如實而見一切諸法一切法中得法津澤以最勝信心供養諸佛於佛種種功德悉生信樂悲心清淨於一切衆生生憐愍心信念堅固如金剛山不可傾動得不忘念差別智慧能受一切法徹到彼岸智慧了知一切佛法方便之行福德善力不可沮壞住四辯才心無怯弱於父母所知恩報恩於一切佛法得最勝心常爲衆生說佛功德若見若聞諸佛神通心無猒足善能攝取諸智慧者能說一切諸佛境界一切佛法悉能講說是長者子成就如是等功德如是等無量法器廣說無量歎不可盡是月光童子知父長者信受外道欲害如來即至母所白其母言母今知不父心顛倒受外道教失於本心於外道所得歡喜心深生敬信是諸外道自造三惡道業亦令父作三惡道業母

今莫受父邪見語誹謗於佛何以故佛出世難久遠劫來不可值遇或一劫十劫千劫萬劫乃至不可說劫諸佛名字尚不可聞何況得見佛能清淨諸衆生心具足神通智慧了達無有障礙善能教化一切衆生所行無礙於三解脫佛最第一於一念頃知一切法如來善住一切法中如來能知一切衆生所生之處佛真實語爲諸衆生而作證明能除衆生身心苦惱種種怨敵於諸境界無所取著母當信佛莫信六師虛誑之語我敬母故爲報母恩奉上此語何以故母懷我身滿足十月受大苦惱生我身時半死半生絕而復穌我念此恩未曾遺忘設於無量百千萬劫亦不可報我心常願共母往見百萬億那由他佛常願共母聽諸佛法常願共母往見一切菩薩行處常願共母往見一切菩薩淨佛法處常願共母往見一切不壞清淨信處常願共母往見一切作佛事處常願共母往見一切香華衣服卧具湯藥供養佛法僧處常願共母往見一切聖人行法之處常願共母往

見一切信根成就無有顛倒至涅槃處爾時其母月雲告月光言善哉善哉得聞汝說汝實大悲於父母所深生憐愍開導善事如大導師汝亦如是所說法者令悉信受我今爲自清淨心故亦願安隱諸衆生故發菩提心廣心上心無量心歡喜心生清淨心於諸法中得無疑心不顛倒心具足信心衆僧之中具有解脫解脫知見能破一切煩惱諸結應當於彼生清淨信供養恭敬佛德無量佛行無量佛境界無量所說妙法亦復無量利益衆生亦復無量如汝所說佛德無邊我今無智說佛功德月光我常信佛不生惡心汝不能具盡眞是我大善知識能爲我說佛無量德於無量千萬阿僧祇劫說佛功德無有猒足不得邊際爾時月雲爲子說偈

無量百千萬億劫　佛名難聞況得見
汝能於佛生勝信　如是信心實難得
我今信佛無量德　不可得聞況眼見
汝今來生在我家　我今見汝如導師
能使我心清淨信　不可思議諸佛法
汝今猶如我父母　亦如諸佛生我家
譬如父母將子去　得至諸佛無漏處
我等無量千萬劫　不能報汝今日恩
汝眞是我善知識　世世常爲清淨道
令我安住最勝念　決定信佛無有疑
永得出於三惡趣　常得安住人天道
非唯是我善知識　亦是衆生善知識
尚欲度脫他衆生　況復眷屬親父母
能令合家諸眷屬　破壞一切諸怨結
亦復遠離三惡趣　超出住於天人道
佛出世間甚爲難　經於無量百千劫
汝今能來生我家　希有難値亦如是
汝今眞是大丈夫　善能巧說微妙法
汝今眞是諸佛子　於佛常生歡喜信
誰能與我難得兒　今乃來生在我家
我子月光甚希有　常能讚歎一切佛

爾時德護長者家內眷屬一千婇女聞月雲夫人及月光童子說是偈已皆大歡喜踊躍無量同聲讚言善哉善哉不可思議不可思議月光福伽羅數生我家此丈夫者尙難得聞何況得見是人隨所生處或閻浮提城邑聚落若有見聞親近供養共坐共語永離惡道何況生在家中而不利益父母親屬令離惡道爾時德護長者送外道已便出王舍城詣耆闍崛山躬往請佛遇見世尊相好莊嚴不可思議六根寂靜得最勝陀摩他奢摩他得最勝第一陀摩他奢摩他守護諸根如調大龍如大池水清淨不濁放無量百千億那由他光焰威德嚴儀難可覩覲見者歡喜德護長者旣至佛所種種軟語共相勞問白佛言願佛及僧憐愍受我明日供養佛知長者受化時至默然受請長者知已心生歡喜稽首辭退下耆闍崛山入王舍城至六師家到已作如是言沙門瞿曇及諸徒衆已受我請以是得知非一切智諸外道等聞是語已心生歡喜倍增踊躍慶賴無量喜滿身心語長者言今可還家速辦所設火坑毒食如上所說令遂所志爾時長者即便還家勅語家人營辦斯事時子月光見父與心造作惡事心生憂悴而諫父言此事不吉莫於佛所起不

善業何以故諸佛難壞故一切天人龍及鬼神若於如來起惡逆者無能破壞一切刀劍不能傷毀一切猛火不能燒害設地獄火燒之不暖況人火耶如劫盡時七日並現三千大千世界滿中盛火燒至梵天及鐵圍山尚不能燒佛之一衣況欲以此微小火坑燒害如來無有是處設霹靂火如須彌山尚不能至如來行跡四威儀處況此火坑而能燒害一切世間所有大毒如大海水佛能消滅況以小毒雜置食中而能害佛設使毒藥高如雪山佛眼視之自然消滅況此毒食能有所害願父莫如小人造諸惡業作遮佛因緣一切有福德者方得親近願父莫於佛所而生惡逆瞋害之心一切衆生心性清淨莫起煩惱染濁汙心莫與外道共爲一手勿以小芥比須彌山牛跡之水同於大海莫以蜘蛛小網欲徧虛空莫以一塵之力欲動須彌莫以斫迦羅山內一毛孔莫以一沙欲令充滿三千世界何以故佛智無量無障礙故出過一切世間礙法故佛具十力餘力不能壞故如

來那羅延力一切衆生作惡不能加害故如來堅固不可沮壞如來常住住眞實際如來無取一切法中離於取著如來於三世中無所依止如來寂滅無有處所如來最寂離諸惱熱如來寂滅於一切衆得最第一如來無比過諸譬喻如來三業隨智慧行如來清淨離塵法行如來勇健破壞一切諸魔外道如來辯才具無盡力如來善調能令未調得調伏故如來善寂能令未寂得寂滅故如來智水能灑衆生諸煩惱故能令多煩惱者無煩惱故如來於一切衆生中尊得一切智冠故如來大雲能雨一切法雨不可盡故如來能滿足一切衆生心行故如來得不誑智能知衆生心行如應說法故如來能鬪一切衆生過去善根行故如來能滅一切衆生煩惱流故見如來者觀無猒足故佛於一切菩薩中無等等故如來能盡一切煩惱故如來能斷一切煩惱暴河故如來於一切衆生大悲滿足能覆護故衆生見者皆得安隱不空故如來善逝猶師子王於諸世間無所畏故如來

於一切世間最上三世衆生不能染故一切世間勢力自在不能壞故如來上上窮盡一切法界法故如來寂滅離戲論故如來一切智一切見能知過去未來現在法故未得菩提先已預知成菩提時王舍城中有大長者名爲德護以濁惡心欲作火坑毒食殺害如來亦知因此惡心因緣能得最上清淨勝信捨離濁心如來於作惡作善衆生皆能教化令作無上菩提因緣願父放捨一切惡念毒害罪心何以故譬如有人供養大地復有一人燒斫大地於此二人等與利益無所分別佛亦如是於供養者於打罵者以本願故皆悉爲作得道因緣是故如來爲一切衆生種善根本於一切福田最上第一若有供養佛者於三界中必定能出佛是一切衆生大善知識父今於佛生惡心者爲失自身爲燒自身趣向地獄受諸苦惱然如來身不可毀壞一切外道及諸衆生亦不能壞何以故如來已離三毒猛火於無明中已得解脫得三世智能知衆生過去現在離一切罪得一切福

成就一切諸善根本是故父應深生信樂莫於如來起怨家想莫受外道愚癡所說遠離於佛莫於佛所生惡逆心莫生怨心莫於如來善知識所生惡害心墮落三塗後當悔恨爾時德護長者告月光言若如汝所說佛有無量功德是一切智知他心者我以惡心作火坑毒食何故不知而受我請爾時月光白其父言佛實一切知實一切見悉見悉知父所有惡心亦知因此惡心而得調伏佛智慧最大智慧自在覺知具足爲欲除滅父惡心故令受父請非爲食故父當念佛大莊嚴念佛大神通佛大慈悲爲欲令父惡心濁心得解脫故而來至此欲令惡攀緣者作善根故爲欲令身作解脫故得調伏故欲令闇心作明心故欲令黑心作白心故欲令濁心作淨心故以父信受外道惡濁令大清淨故一切三界苦聚欲除去故父若不信佛具種種大神變者明當自知爾時德護長者過此夜已至明清旦遣使迎佛告言汝如我語白大沙門供具已辦當知是時爾時使人出王舍城詣耆闍崛山到佛所已白佛言世尊德護長者供食已辦願佛知時爾時佛告諸比丘著衣持鉢往於德護大長者家受彼請食時諸比丘白佛言唯然受教便各還房著衣持鉢至如來所各一面立爾時如來如大師子王奮迅從其四牙一一牙放百千億種種色光一一齒亦復如是兩手兩臂兩肩及頂肉髻各放百千億種種色光眉間白毫復放百千萬那由他種種色光擧身亦放無量百千萬那由他種種色光於胷德字復放無量千萬那由他種種色光從其齊輪復放光明名破一切闇百千萬那由他種種光明而爲眷屬復以神力出無量光其光徧照東方盡一切佛刹如是南西北方四維上下盡一切佛刹光明徧照亦復如是爾時東方過三千大千世界微塵等佛國有世界名閻浮幢光彼土有佛名曰仁自在王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在說法彼有菩薩名須彌光與阿僧祇眷屬圍遶復有一萬菩薩同號須彌光皆共發引向娑婆世界所經諸國興大寶雲雨種種寶到耆闍崛山至於佛所頭面禮佛爲見佛故爲恭敬供養故爲見月光童子故爲憐愍王舍城中德護長者故來至佛所爾時南方過三千大千世界微塵等佛刹有佛國名火味佛號善住寶幢王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在說法彼佛刹中有菩薩名普德光焰王復有一萬菩薩同號普德光焰王一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶皆共發引向娑婆世界所經諸國放無量阿僧祇光明充滿世界爲見佛故爲恭敬供養故爲見月光童子故爲憐愍德護長者故來至佛所爾時西方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名一切莊嚴佛號一切普光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀今現在說法彼佛刹中有菩薩名普焰雲王復有一萬菩薩同號普焰雲王一一菩薩各與阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興雜寶華雲雨雜寶華出過一切天人供養爲見佛故爲恭敬供養故爲見月光童子故爲憐愍德護長者故來至佛所

佛說德護長者經卷上

音釋

蹈徒到切踐也　蘧篨蘧強魚切篨直魚切蘧篨粗竹席也　嘯私妙切吹聲也　霹靂霹普擊切靂郎擊切霹靂雷聲之急激也　蜘蛛蜘陟離切蛛陟輸也　臂補致切手腕也　儕前西切與儕同

佛說德護長者經卷下　潔九

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時北方過三千大千世界微塵等佛剎有佛國土名曰焰光佛號德藏峯奮迅王如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀現在說法彼佛世界有菩薩名盧舍那放大光明復有一萬菩薩同號盧舍那放大光明一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國放諸沉水清淨香焰其香普熏各過十方諸佛世界十阿僧祇倍徧滿世界出過一切天人莊嚴為見佛故為供養故為見月光童子故為慰德護長者故來至佛所爾時東北方過三千大千世界微塵等佛剎有佛世界名一切寶莊嚴佛號法自在王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法彼有菩薩名離障礙神通復有一萬菩薩同號離障礙各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國以十千萬劫清淨善根所成就聲讚歎一切諸佛興大法雲雨眾法雨至於佛所為見佛故為供養故為見月光童子故為慰德護長者故來至佛所爾時東南方過三千大千世界微塵等國土有世界名普莊嚴彼剎有佛號離障礙光焰如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法彼有菩薩名普光清淨月復有一萬菩薩同號普光清淨月一一菩薩各與百千萬菩薩以為眷屬前後圍遶向娑婆世界所經諸國放雜寶光明莊嚴色以金寶鈴網彌覆充滿一切虛空其聲微妙如百佛聲為見佛故為供養故為見月光童子故為慰德護長者故來至佛所爾時西南方過三千大千世界微塵等國土有世界名金網覆彼世界有佛號勝行王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法彼有菩薩名濡聲自在復有一萬菩薩同號濡聲自在各與阿僧祇菩薩以為眷屬往娑婆世界所經諸國與寶傘蓋雲充滿虛空一一菩薩各將傘蓋一一寶蓋以真珠為垂露清

淨分明如佛光明為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故來至佛所爾時西北方過三千大千世界微塵等佛剎有世界名曰普入佛號無礙月如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法彼有菩薩名無量音樂聲復有一萬菩薩同號無量音樂聲與無量阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國一一菩薩於一一毛孔出阿僧祇音樂之聲歌誦一切佛法為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故來至佛所爾時下方過三千大千世界微塵等佛剎有佛世界名寶蓮華善住佛號一切眾生世燈如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼有菩薩名普雲德復有一萬菩薩同號普雲德一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興寶蓮華雲雨種種無邊色華莊嚴阿僧祇佛剎為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故來至佛所爾時上方過三千大千世界微塵等佛剎有佛世界名雜華幢彼佛號曰雜寶奮迅王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法彼有菩薩名見者不空復有一萬菩薩皆同一號一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興栴檀味香雲雨雜味香充滿阿僧祇佛剎為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故來至佛所如是一切方及非方無量勝身菩薩各從國土佛剎中來現大威德光明色像而來集會從耆闍崛山上至有頂及三千大千世界悉皆照耀是諸菩薩莊嚴成就菩薩行清淨光明照曜心無所住於不可思議阿僧祇佛剎能過於諸佛所淨修梵行增長願智方便智不可思議三昧常不退轉若有見聞此諸菩薩及親近者皆悉不空爾時世尊見十方諸大菩薩與阿僧祇菩薩眷屬各從佛剎來集此已即解加趺坐為欲往到德護大長者家故應時三千大千世界六種十八相動動徧動等徧動涌徧涌等徧涌吼徧吼等徧吼覺徧覺等徧覺震徧震等徧震起徧起等徧起是時有阿僧祇蓮華從地涌出阿僧祇香阿僧祇光阿僧祇焰阿僧祇寶華鬘阿僧祇摩尼雜寶華並阿僧祇摩尼雜寶華臺阿僧祇毗盧遮那藏阿僧祇德色不可盡爾時世尊蹋寶華上整理衣服以神通力化作百千萬億蓮華葉從地涌出種種雜色青瑠璃德藏為莖甘露味寶為鬚正摩尼藏寶為華臺龍堅栴檀那香光出百千焰如是蓮華次第行列從耆闍崛山至於德護大長者家寶華徧覆悉皆充滿復以神力一切身分普放光明徧照東方一切佛剎如是南西北方四維上下一切佛剎光明照曜亦復如是此王舍城一切宮殿一切屋舍城壁內外街陌垣墻乃至床下悉皆照曜一切人民所未曾見爾時如來與大菩薩眾大阿羅漢等前後圍遶恭敬侍立徧滿虛空蹋寶蓮華從耆闍崛山下入王舍城至德護大長者家當佛下時阿耨達多龍王與無量種

色龍子其數五百及無量百千龍王於無量香雲雨無量香雨侍從如來爾時四天大王侍引世尊復雨無量寶雲雨灑散道間於路兩邊皆作七寶欄楯種種莊嚴悉皆充滿如是等一切天王一切龍王一切夜叉王一切揵闥婆王阿脩羅王迦樓羅王摩睺羅伽王緊那羅王梵天大梵天不壞梵天無量千萬那由他眷屬恭敬圍遶歌頌讃歎實讃歎最實讃歎不顛倒讃歎無二讃歎勝讃歎最勝讃歎歡喜讃歎如佛法讃歎作如是等讃歎徧滿虛空復以如是等恭敬供養勝供養最勝供養阿僧祇供養出阿僧祇供養飛騰虛空隨侍如來入王舍城至長者門四大天王阿脩羅王夜叉王等亦從王舍大城步路立侍至德護大長者門爾時月光童子見佛光明及大神通乃至大地十八相動生大歡喜心意怡悅諸根快樂徧身滿足生歡喜已登七重樓上合十指掌而向父所即說偈言

佛捨加趺坐　引發欲來時　無畏如師子
令來已此至　此來那羅延　難壞兩足尊
破魔及眷屬　起彼菩提樹　此來如金剛
一切不能壞　而能壞一切　邪見諸外道
譬如大力士　能壞諸怨敵　貢高諸煩惱
慈悲能散滅　此來難破壞　摧彼自超勝
大慧大導師　能救濟一切　此來不可殺
諸火所不燒　如來已離死　衆毒不能害
此來大丈夫　能教大導師　三界最勝身
一切無能及　圓滿聰叡者　及慈悲聖衆
一切衆生類　最勝無能及　衆色相具足
八十種莊嚴　身光悉照耀　調伏淨無漏
此乘虛空來　離罪無取著　不住雜覺觀
常住眞實道　此從無盡來　能廣說諸法
不思議法輪　種種差別知　此來一切智
能覺一切法　十力大悲等　安住四辯才
此來見不空　能與衆安隱　無量億萬劫
難聞況得見　此來調伏龍　丈夫人師子
愍衆不思議　行成無量劫　此來自在者
衆生無能遮　大慈悲導師　能滿求者願
此來善知識　住法界最勝　無邊如虛空
一念覺諸法　此來離二者　到諸法彼岸
於無相地中　最上勝覺來　此來能淨施
財及法二種　宿世捨身命　憐愍衆生故
此來導師者　與一切安隱　無量劫修行
爲求菩提故　平等大智心　法中常勝修
怨親等無二　心淨無分別　如師子奮迅
神力度衆生　於諸無量剎　光明悉徧照
積劫常讃歎　如來之功德　一毛不可盡
何況一切身

爾時月光童子妹月上形容端正聞月光童子說偈讃佛身心歡喜又見如來光明晃曜大神通力大地震動心歡喜故合十指掌向其父前復說偈言

如兄月光讃　如來諸功德　一切世間無
願父當信佛　莫信外道語　心常懷瞋妬
於十力生惡　惡覺失善心　不知佛法故
聞說不信受　爲惡失善道　對佛不能說
受彼邪見言　當墮諸惡道　嫉妬癡濁故
則失於善心　惡見三毒緣　如是貪增長
顛倒癡心故　速離諸佛法　無量千萬劫
難得聞佛名　父應於佛所　深生清淨信

若能稱佛名　此人尚難見　何況見佛身
是故父應信　如所說導師　現無量神通
放無量焰光　此人今已來　如上之所說
那由他剎動　無量諸佛子　愍衆故來此
彼彼十方來　難壞如師子　諸天人龍等
歡喜雨衆華
爾時長者女德生見地大動及大神通大光明焰雜色分明見已歡喜踊躍無量以其衣械盛滿雜華疾至父所合十指掌以大信心大歡喜心向父說偈
父今信外道　此心最大惡　隨在邪惡中
常不信佛法　推人入惡趣　遮閉人善道
此常不調伏　失佛功德利　佛如優曇華
設經百千劫　尚難得聞名　何況能得見
父今信外道　起二心請佛　今已得聞見
不應起惡念　亦莫生濁心　及以殺害想
常生清淨信　於佛生歡喜　佛神力難思
普覆十方界　佛子月形面　龍神夜叉等
一切咸恭敬　信心禮敬佛　以曼陀羅華
散佛及大衆　佛弟子心喜　邪衆心迷濁
佛日照外道　如日蔽螢光　此勝願大人
禮拜難見佛　見無量眷屬　圍遶釋迦尊
勝智清淨智　外道不能壞　蓋雲栴檀雲
種種雜莊嚴
爾時月光弟智堅童子已曾過去供養諸佛種諸善根於諸佛所淨修梵行時彼童子夢中見佛大神通力從耆闍崛山下欲入王舍城大地震動即便覺寤著衣整服疾至門下生大歡喜還詣父所而說偈言
我夢中見佛　於此一念間　從於耆闍崛
最大山崗下　不思議大力　菩薩衆圍遶
各從諸剎來　法界差別知　一一菩薩衆
無量衆圍遶　各各地中住　彼名不可聞
大智大菩薩　名曰離垢光　爲諸佛導師
持七寶傘蓋　彼出妙音聲　聞者皆愛樂
亦復能徧覆　十方無量剎　我見彼世尊
能破諸鬬諍　從夢覺寤已　即便至父所
父今當信佛　棄捨癡外道　彼令人心惡
應當速遠離　設有世界火　充滿十方界
不能燒佛衣　何況如來身　設有諸毒藥
充滿百千剎　不害佛弟子　何況於如來
佛於一切毒　遠離中第一　不念毒自消
何況念不滅　一切智善調　今來王舍城
不思議菩薩　俱到於彼岸　於一切三世
或聞或見形　悉能施安隱　是故父當信
此來見不空　父應當供養　佛放無量光
能除此邪闇　此光照天人　脩羅龍夜叉
及其諸眷屬　見者皆不空　一切熱地獄
悉皆得清涼　地獄中衆生　除熱心歡喜
梵天及天主　身皆放香雲　猶如雜綵蓋
莊嚴在虛空　此來心無礙　如龍勝導師
能興捨施雲　雨種種雜寶　微妙寶瓔珞
栴檀及傘蓋　徧覆於虛空　及十方世界
此來能分身　神通到彼岸　種種差別知
能讚歎諸佛　無量僧祇天　及此城勝人
聞佛大名號　悉來至佛所　象出歡喜聲
師子亦如是　放蕩諸牛王　出聲亦復然
畜生聞佛名　皆發歡喜心　父是人爲勝
云何而不信　千萬那由他　無量諸音樂
及寶瓔珞器　不鼓而自鳴　無量種畜生

於無等十力　捨離惡毒心　生歡喜淨信
能壞闇諍魔　調伏大寂滅　忍辱到彼岸
慈心廣憐愍　悲心到彼岸　能救諸衆生
捨種種布施　能發菩提心　父當信釋迦
超過世間岸　能放十方光　衆生離八難
具彼多神力　三世不可量　遊行如師子
智慧到彼岸　智住如須彌　常放於寶光
佛子諸衆等　前後而圍遶　示現諸神通
來至王舍城　種種雜妙寶　裝校而莊嚴
天龍夜叉衆　脩羅百千億　合掌恭敬禮
釋迦牟尼尊　調伏今在門　足蹈門閫時
盲者得見色　聾者得聞聲　苦者得安樂
病者得除愈　妊身產苦者　安隱得免難
寶藏悉皆得　貧者獲富饒　清淨佛神通
一切皆歡喜　城中一切地　衆寶悉徧滿
可愛寶莊嚴　其色甚威曜　調伏巷中行
父當起迎接　廡廊重樓閣　男女皆充滿
以衣盛香華　及諸寶瓔珞　清淨歡喜心
以散釋迦牟　國王名先尼　從六萬婇女
各執諸雜寶　供養於如來　衣盛寶瓔珞
及諸妙香華　亦起歡喜心　以散於佛上
智慧人滿巷　信樂求功德　踊躍心歡喜
頂禮佛世尊　佛從巷而來　百千億衆生
合掌心歡喜　一切皆禮拜　下徧一切世
上至於有頂　十方一切刹　天人雜衆滿
種種雜類人　供養於如來　一切皆歡喜
清淨心禮佛　外道勝論師　頂禮世尊足
以上歡喜心　最勝淨信心　合掌讚歎佛
善哉佛出世　大智一切智　已到於彼岸
父應生歡喜　共往如來所　取上寶衣服
供養於如來　除於疑惑心　嫉妬諸惡見
信佛世中勝　禮拜牟尼王　父今應當知
調伏衆生者　能覆護衆生　一切罪惡心
皆悉能除滅　如是大導師　以憐愍父故
今來在門外　火坑當自滅　出種種蓮華
優鉢拘物頭　波頭分陀利　諸天及世人
龍神等眷屬　散種種雜華　充滿徧施地
此導師智幢　威光難覩見　一切智知見
達到於彼岸　知三世心業　上中下差別
父當歡喜信　難見難聞者　無量僧祇劫
爲衆修苦行　具足諸功德　永除一切罪
欲修福業者　此福田最勝　憐愍衆生故
應現處於世　不爲求衣食　及顯已智慧
但以大慈悲　憐愍父故來　知父生惡心
爲彼惡見覆　欲令得解脫　捨離殺害業
佛於諸衆生　一切皆平等　無有揀擇念
亦無怨親想　如來眞智慧　永離諸諂曲
父應生淨心　尊重而禮敬　佛寶世中勝
悉吐諸惡見　父能歡喜信　疑網畢竟除
以信如來故　不墮諸惡道　佛能淨五根
應當速禮敬　三世大導師　佛子衆圍遶
種種地中住　無障礙智行　此一切智子
遶如來照曜　如日蔽衆星　是故應敬禮
父見佛神力　火坑水盈滿　種種蓮華出
心生大歡喜　見是諸變已　顧看子月光
汝是我導師　憐愍我來生　我信外道故
心常懷毒害　我今敬信佛　悉捨諸惡見
此兒我知識　難可得值遇　勸我敬信佛
轉生大歡喜　爾時天帝釋　及大自在天
此二大天王　爲佛莊嚴座　八十千億天

以衣覆寶座　令一切智坐　顯發而照曜
梵天王禮已　爲佛持寶蓋　閻浮檀眞金
雜寶而莊嚴　及餘諸天等　合掌禮於佛
散百種雜華　及赤栴檀末　長者見佛已
其心大歡喜　八千諸女人　得清淨智慧
有五百童子　及五百童女　見佛神通力
皆發菩提心　無量百千億　那由他天子
見佛神通力　得清淨智慧　長者懷憂惱
心生大慙愧　即便禮佛足　向佛而懺悔
此食雜毒藥　今欲更辦供　唯願佛世尊
留神小停住　如來妙梵聲　告德護長者
如來一切智　能却一切毒　貪瞋癡三種
及世間毒藥　如來眞實說　我已久遠離
貪瞋癡三種　及世間毒藥　離毒清淨法
實語皆遠離　貪瞋癡三種　及世間毒藥
離毒清淨僧　實語皆遠離
佛說此語時無量諸天出大聲言清淨大智
已離衆毒火坑皆滅家內清淨如本無異皆
是法王威神力故時德護長者即於佛所生
大信心以上妙衣價直百千萬億覆佛身上

覆已白佛言世尊我本愚癡受六師教令於佛前至心懺悔由父昔世敬信外道我順父故作如是罪今因月光令我信佛我今慇懃至心懺悔更不作罪願佛救我爾時色界諸天復出大聲散天優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華徧滿其地積至于膝長者白佛言世尊我子月光於千萬億劫難可值遇憐愍我故來生我家善爲我說諸佛功德於千萬劫恩難可報復以無價眞珠瓔珞而散佛上爾時世尊爲德護長者深生信故以神通力出百千萬雜寶色雲彼時盧紇多輸(譯云赤馬是神名)毗拴邏莎(赤是神名)以種種雜色寶華光明照曜散於佛上阿僧祇菩薩作無量神通到於佛前爲欲教化百千萬億諸衆生故時德護長者及月光童子并德生童女等心生歡喜禮敬佛足至心懺悔作如是言嗚呼奇哉釋迦如來神通變化不可思議於百千萬劫難可得見況生淨信無量億劫佛世難值此兒月光有大智慧曾見十方無量億佛遊於一切諸佛世界

稽首歸命禮拜於佛如釋迦如來見十方佛月光童子亦復如是能見十方諸佛接足敬禮於諸佛所聞法不忘爾時如來見德護長者家內眷屬男女大小及月光童子於三寶所已生正信禮拜讚歎廣種善根增益心行即便微笑如諸佛法從其面門出無量千萬種雜色光焰口四十齒及以四牙一一皆放無量千萬億光明青黃赤白紫玻瓈色其光普照東方一切佛刹如是南西北方四維上下光明徧照亦復如是光照已遶身三帀還從頂入爾時離攀緣德菩薩從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊如來以何因緣作是微笑諸佛不以無因緣而笑爾時世尊告離攀緣德菩薩言善哉善哉善男子汝能問佛如是因緣汝已曾於過去無量千萬億劫常問此義汝今承佛威神力故能問此義善男子汝今至心諦聽當爲汝說善男子汝今見此德護長者大兒月光童子不唯然已見佛言此童子者能令未信衆生令生淨信未調伏者能令調伏未成熟者能令

成熟於其父所作善知識何以故能以導師法教化其父安置無量千萬那由他阿僧祇衆生於佛法中令生信心必定阿耨多羅三藐三菩提又此童子我涅槃後於未來世護持我法供養如來受持佛法安置佛法讚歎佛法於當來世佛法末時於閻浮地脂那國內作大國王名曰大行能令脂那國內一切衆生信於佛法種諸善根時大行王以大信心大威德力供養我鉢於爾數年我鉢當至沙勒國從爾次第至脂那國其大行王於佛鉢所大設供養復能受持一切佛法亦大書寫大乘方廣經典無量百千億數處處安置諸佛法藏名曰法塔造作無量百千佛像及造無量百千佛塔令無量衆生於佛法中得不退轉得不退信其王以是供養因緣於不可稱不可量無邊際不可說諸佛所常得共生於一切佛剎常作轉輪聖王常值諸佛於一切佛法僧供養恭敬尊重讚歎造立塔寺一切樂具悉以奉施經半壽已棄捨五欲捨家出家淨修梵行行法供養閻浮提內一切男女見王出家亦隨出家淨修梵行此大行王無量菩薩勝願成就大神通成就於不可數劫行菩薩行一一劫中所化衆生不可稱數不可說不可量悉皆安住於佛法中如一劫中所化衆生一切劫中亦復如是此菩薩如是安住無量無邊不可說衆生住佛法已於最後身當得作佛號離垢月不動無障礙大莊嚴如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世世界名曰無障礙其佛身廣大無量光明無量光焰無量神通力無量說法無量徒衆無量轉法輪無量身相教化無量衆生彼佛欲入涅槃時授德護長者記當得作佛號無等身如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊德護長者家內眷屬見我神變發菩提心者皆於彼劫各各名號次第作佛天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見我於德護長者家現神變時發菩提心者皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉於十方界各各剎各各名號皆得成佛如是善男子此月光童子已於過去無量阿僧祇劫教化德護長者此童子及德護長者於當來世常生有佛世界教化無量衆生說此月光童子及德護長者授記因緣時無量世界地六種動大光普照雨衆天華雨衆天寶雨天瓔珞雨天寶蓋雨衆天衣雨天栴檀末香雨天沉水香雨天多伽羅香雨天優鉢羅華雨天波頭摩華諸天音樂出微妙聲及以諸天歌詠等聲如此一切皆是佛神通力亦是月光宿世善根力為化德護長者及眷屬故亦化天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故爾時德護長者長者家人各得見佛種種神力亦見天龍八部興大供養向佛說偈讚歎佛曰

南無大智佛　釋師子如來　若能生信心
而得大利益　先信於外道　而造諸惡業
今信於世尊　得如是大利　見斯不思議
其誰不信佛　如是重罪人　佛力故生信
一心恭敬信　出世勝道師　無量百千劫

不墮諸惡道　長者造大罪　令得淨信心
以信心因緣　如來與授記　長者自知罪
心生大愁惱　令得信心已　得無量福德
心中除惡見　一切罪皆懺　於佛世尊所
而作清淨心　一心信佛故　以是信因緣
來世當作佛　不思議法王　初於佛生惡
而今深生信　布施因緣故　得清淨業藏
於佛生信者　一切信此人　彼人福德聚
不可得稱量

爾時長者德護頭面禮佛及一切阿羅漢一切菩薩衆已次第行百味飲食爾時世尊說此法已離攀緣德菩薩月光童子并長者德護長者内外眷屬大菩薩衆及天龍夜叉揵闥婆等一切大衆皆大歡喜作禮奉行

佛說德護長者經卷下

音釋

濡（而兗切）蹋（達合切踐也）歈（俞芮切逼弱也）妊（汝鴆切孕也）膝（息七切脛頭骨節也）紇（下沒切）挃（張日切）

四經同卷　潔十

佛說犢子經
佛說乳光佛經
佛說無垢賢女經
佛說腹中女聽經

佛說犢子經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇桓阿那邠遲阿藍精舍爾時佛遇風患當須牛乳時有婆羅門大富去城不遠時佛遣阿難言汝往到婆羅門家從乞牛乳阿難受教而往到婆羅門家婆羅門問阿難來何所求阿難言如來向者小遇風患使我來乞牛乳耳婆羅門言牛在彼間自㲉取之阿難即往到牛所牸牛性常弊惡無人能近阿難即自思惟我法不應自㲉取牛乳爾時帝釋知阿難所念即來化作婆羅門像在牛邊立阿難往倩言婆羅門爲我㲉取牛乳婆羅門言諾即前以右手捫摸牛乳語牛言如來遇小風患汝與乳鍾今如來服之差者汝得福無量不可稱計如來者是天上天下之大師也常以慈心愛念一切蠕動之類欲令度脫一切苦惱牛言此手捫摸我乳一一何快耶前兩乳取去置後兩乳用遺我子我子朝來未有所食爾時犢子在邊立住聞有佛名即語母言持我乳分盡用與佛佛者是天上天下之大師也甚難得值我自食草飲水足得活耳何以故我先身以來常飲乳食今作畜生牛身亦復飲乳世間愚癡者甚多無量我先世時坐隨惡知識敎不信佛經使我作牛作馬經十六劫而今乃得聞有佛名持我所食乳分盡用與佛滿器而去今我後世智慧聰明得道如佛阿難持乳還至佛所佛問阿難彼牛母子有何言說阿難言大可怪也牛先甚弊惡不可得近有一婆羅門爲我㲉乳牛即調善子母共說佛言此牛子母先世之時不信佛經故墮牛馬中經十六劫今乃得悟聞有佛名便有慈心以乳施佛彼牛母子後身當爲彌勒佛作沙門弟子得大羅漢犢子死後當爲我懸繒旛蓋散華燒香受持經戒過二十劫後當作佛

名乳光如來度脫一切佛言牛以好心善意與佛乳故度諸苦難得無量福報以是因緣佛不可不事經不可不讀道不可不學普告天上天下皆悉令知

佛說犢子經

佛說乳光佛經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離梵志摩調音樂樹下與八百比丘衆千菩薩俱國王大臣八民及諸天龍鬼神共會說經時佛世尊適小中風當得牛乳爾時維耶離國有梵志名摩耶利爲五萬弟子作師復爲國王大臣人民所敬遇豪富貪嫉不信佛法不喜布施但好異道常持羅網覆蓋屋上及其中庭欲令飛鳥不侵家中穀食之故所居處去音樂園不近不遠於是佛告賢者阿難持如來名往到梵志摩耶利家從其求索牛乳湩來阿難受教著衣持鉢到其門下梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行入宮與王相見時即出舍值遇阿難因問言汝朝來何其早欲何所求阿難答曰佛世尊身小不安隱使我晨來索牛乳湩梵志摩耶利默然不報自思惟我若不持乳湩與阿難者諸人便當謂我慳惜適持乳與諸餘梵志便復謂我事瞿曇道進退惟宜雖爾續當指授與弊惡牛自令阿難擊取其乳又是瞿曇喜與我等共諍功德常欲得其勝當使是弊惡特牛觝殺其弟子即可折辱其道便見捐棄我可還爲衆人所敬阿難得乳若不得乳趣使諸人明我不惜爲牛所殺不能得乳我意已達於我無過梵志摩耶利時謀議是事已即告阿難牛朝已放在彼澂裏汝自往擊取其乳湩摩耶利勑其兒使言汝將阿難示此牛處慎莫爲擊取牛乳湩試知阿難能得乳不時五百弟子聞師說是悉大歡喜即復共疑怪阿難向者所說事則相謂言寂志瞿曇常自稱譽我於天上天下最尊悉度十方老病死佛何因緣自身復病也五百梵志共說此已爾時維摩詰來欲至佛所道徑當過摩耶利梵志門前因見阿難即謂言何爲晨朝持鉢住此欲何求索阿難答言如來身小中風當須牛乳故使我來到是間維摩詰則告阿難莫作是語如來至眞等正覺身若如金剛衆惡悉已斷但有諸善功德共會當有何病默然行得勿妨外道誹謗如來慎莫復語無使諸天龍神得聞是聲十方菩薩阿羅漢皆得聞此言轉輪聖王法輪在前用無數德故尚得自在何況從無央數劫布施於一切人如來至眞等正覺無量福合會成如來身阿難莫復使外道異學梵志得聞是不順之言何況世尊身自有病不能療愈何能救諸老病死者如來至眞等正覺是法身非是末脫之身佛爲天上天下最尊無有病佛病已盡滅如來身者有無數功德衆惡悉已除其病有因緣不徒爾也阿難勿爲羞慚索湩疾行慎莫多言阿難聞此大

自慚懼聞空中有聲言是阿難如長者維摩詰所言但爲如來至眞等正覺出於世間在於五濁弊惡之世故以是緣示現度脫一切十方貪婬瞋恚愚癡之行故時往取乳向者維摩詰雖有是語莫復羞慚阿難爾時大自驚怪謂爲妄聽即還思惟言得無是如來威神感動所爲也於是五百梵志聞空中聲所說如是即無狐疑心皆踊躍悉發無上正眞道意爾時梵志摩耶利內外親屬及聚邑中合數千人皆隨阿難往觀牛阿難到即住牛傍自念言今我所事師作寂志者法不得手自聲取牛湩也語適竟第二忉利天帝座即爲動便從天來下化作年少梵志被服因住牛傍阿難見之心用歡喜謂言年少梵志請取牛湩即答阿難我非梵志是第二忉利天帝釋也我聞如來欲得牛湩故捨處所來到此間欲立本德故阿難言天帝位尊何能近此腥臊之牛帝釋答曰雖我之豪何如如來尊尚不猒倦建立功德何況小天我處無常皆當過去今不立德食福將盡後無所怙阿難報釋設欲爲我取牛乳者惟願用時釋應曰諾尋即持器前至牛所時牛靜住不敢復動其共觀者皆驚怪之年少梵志有何等急來爲瞿曇弟子而取牛湩若儻爲是弊惡牛所觝蹋死柰何不自全爲寂志前取牛湩帝釋爾時即爲阿難聲取牛湩而說偈言

令佛小中風　汝與我乳湩　令佛服之差
得福無有量　佛尊天人師　常慈心憂念
蜎飛蠕動類　皆欲令度脫

爾時犢母即爲天帝釋而說偈言

此手捫摸我　何一快乃爾　取我兩乳湩
置於後餘者　當持遺我子　朝來未得飲
雖知有福多　作意當平等

爾時犢子即爲天帝釋而說偈言

我從無數劫　今得聞佛聲　即言持我分
盡用奉上佛　世尊一切師　甚難得再見
我食草飲水　可自足今日　我作人已來
飲乳甚大久　及在六畜中　亦爾不可數
世間愚癡者　亦甚大衆多　不知作布施
後因悔無益　我乃前世時　慳貪坐抵突
復隨惡知友　不信佛經戒　使我作牛馬
至于十六劫　今乃值有佛　如病得醫藥
持我所飲乳　盡與滿鉢去　令我後智慧
得道願如佛

時天帝釋即爲阿難取牛乳湩得滿鉢去阿難得乳意甚歡喜於是梵志從聚邑中來出觀者悉聞此牛子母所說皆共驚怪展轉相謂言此牛麤常時弊惡人不得近今日何故柔善乃爾想是阿難所感發耳瞿曇弟子尚能如此何況佛功德威神變化然而我等不信其教即時歡喜信解佛法梵志摩耶利門室大小聚邑男女合萬餘人皆悉踊躍遠塵離垢逮得法眼阿難持湩還至佛所是時世尊適爲無數千人說法阿難即前更整衣服長跪叉手而白佛言向者奉使詣梵志摩耶利家索湩牛之子母使作人語我聞其言大驚怪之佛告阿難是牛子母悉說何等而汝意疑阿難白佛此摩耶利有一牛大弊惡喜觝蹋人家中人使初不敢近主雖不得聲取湩者但今產乳是牛自產犢大且好勝於餘

犢百千倍也梵志密勅兒使制不得令爲我取𤚩我自念言沙門法不應手自取言適竟第二忉利天帝釋即來下化作年少梵志被服因住牛邊我言倩𢬵聲取牛𤚩帝釋言諾便前取𤚩即告牛言今世尊小中風當用𤚩汝與如來𤚩者得福無量於是牛語答帝釋言取我兩乳置兩乳𤚩以遺我子犢在母邊聞世尊名心大歡喜便語母言持我乳分盡用上佛如來世尊天人所師甚難得值我作人時飲乳大久作畜生時亦復如是世間愚癡者甚大多不知布施後世當得其福我乃前世坐隨惡友不信經道喜行抵突是故使我墮牛馬中十六劫乃得聞佛聲悉持餘乳用上如來願後智慧得道如佛牛母犢子說事如是佛告阿難賔如牛子母所說佛言諦聽我之所言此牛子母乃昔宿命時曾爲長者大富樂饒財寶復慳貪不肯布施不信佛經戒不知生死本常喜出錢財在外人來從舉息錢日月適至喜多債息無有道理既償錢畢復謾抵人言其未畢但坐是故墮畜生中十六劫今聞我名歡喜者何畜生之罪亦當畢是故聞佛聲便有慈心以𤚩與佛用此因緣當得解脫佛爾時笑五色光從口出天地爲大震動光照十方還繞身三帀分爲兩分一分入齋中一分從頂入便不復現於是阿難即前長跪叉手白佛言佛不妄笑會當有緣佛告阿難汝所問者大善何以故此牛子母却後命盡七返生兜率天及梵天上七返生世間當爲豪富家作子終不生三惡道所在常當通識宿命當供養諸佛爲懸繒旛散華燒香受持經法牛母從是因緣最後當值見彌勒佛作沙門精進不久當得羅漢道犢子亦當如是上下二十劫竟當得作佛號曰乳光國土當名幢旛光明乳光如來得作佛時當度天上天下萬民及蜎飛蠕動之類其數當如恒沙數爾時國中人民皆壽七千歲被服飲食譬如北方尊上天下佛在世間教授四萬歲般泥洹後經法住止萬歲乃盡佛告阿難牛之子母以好心善意布施與如來乳𤚩俱得度脫如畜生尚有善心何況作人六情完具能別知好醜而不信明生所從來死所趣向復不知佛經戒不信布施後世當得其福人但坐慳貪故還自欺身心念惡口言惡身行惡愚癡之人皆由是故不得解脫佛說經已會中五百長者子悉發無上正眞道意三千八百梵志本不信佛法聞經踊躍歡喜應時得須陀洹道五百人本不信生死罪福見佛變化悉受五戒爲清信士佛說經已比丘衆長者梵志人民皆大歡喜稽首佛足而退

佛說乳光佛經

佛說無垢賢女經

西晋三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與諸菩薩大弟子學士學女諸天人民阿須倫鬼神龍無央數共會時佛說經爾時會中有長

者梵志名曰須檀有婦名裨樓延與九百七十五億婦人俱叉手聽經時裨樓懷妊是女在母胎中形體盡具亦於胎中叉手聽經賢者阿那律自以功德徹視之力見此女子於胞胎中叉手聽經即自念言想在會者目之所覩未能採察無形之事如我者也則自僥倖光色踰悅佛告阿那律汝見何等心色悅異乃如是也阿那律言我以徹視見胎中女叉手聽經是以熙怡用自慶耳佛言善哉善哉如汝所言譬如衆星比日月光寧爲等不汝於聲聞所見第一無逮汝者如來所觀等見十方飛鳥走獸地中諸蟲皆有懷妊子於胎中亦悉如汝一等聽經時阿那律及諸會者咸有疑意佛放光明徹照無極八方上下無所罣礙令無數剎人物所有譬如照鏡表裏相見阿那律等仰視虛空見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說胎中之卵未生未孚於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經俯視走獸四足之類蝦蟇止水蝀立聽經胞胎所懷亦於胎中屈前兩足一心聽經蟲蛇蚰蜒地生之類靜身

不搖精意聽經中有懷妊子未產生者亦於胎中舉頭盤身一心聽經時阿那律承佛威神以八種音問胎中女鳥卵蟲獸胎中之子用何等故叉手舒翼屈足盤身一心聽經時女人等諸在胎者答阿那律我用一切生者之類迷於五處不識正道是故聽經及用一切多婬怒癡生死不絕是故聽經用一切人不孝父母不供事佛及比丘僧是故聽經時阿那律聞其所說長跪白佛憶知世尊功德威神洞徹如此我寧以身陷在地獄受衆苦毒累劫無數不取羅漢所以者何諸在胞胎未見身者尚發大意念救一切我今用身以死畏故爲想識所縛譬如死人無益生者時女乃生從右脇出三千國土爲大震動有無數天止在虛空雨於天華作諸音樂則有自然千葉蓮華大如車輪莖如瑠璃女坐其上時諸天人飛鳥走獸蟲蛇蚑蜎諸懷妊者亦皆出生譬如王者征行之時羣官大小莫不隨從於是天帝即持天衣從上來下以用與女裸形可惡取此衣著忉利天子及諸王女

亦皆持衣與諸衆生時女報言其有未脫欲泥洹吾等不從有所受也卿爲羅漢我志菩薩卿非我類所願不同天帝復言我以女身裸露可惡是以持衣用相與耳女復報言於大乘法無男無女我今當有自然衣來佛語天帝如是不爲莊校女身發菩薩心自致相好所現無限乃爲莊校菩薩身耳時舍利弗深怪此女變動乃爾前白佛言此女從何國來到是閒乎誰當送衣佛言是女從東南方裨樓延法習佛所來剎名閻浮檀國去此十萬佛剎女從本國來欲見佛自當有衣從本國來衣便自然在空中來肅肅有聲空中有音則語女言可著此衣當得五通又女本國人盡得五通女得衣著便從華上下至佛所女一舉足天地即爲六反震動一切母人皆發無上平等度意飛鳥蟲獸莫不轉身即化爲人身衣天衣珠瓔服飾女以頭面稽首佛足三言南無三耶三佛長跪白佛願爲一切諸來會者廣說經法令得所願佛隨其意即爲說經是時此女及九百七十五億母人聞

佛所説踊躍歡喜不復貿身便立佛前化成男子各各脫瓔珞珠寶用散佛上佛之威神令其所散自然變成珠交露帳中有七寶師子之座上有坐佛舉手讚之應時皆得阿惟越致鳥獸蟲蛇得爲人者亦復脫身珠瓔寶飾以用散佛帳中坐佛令其所散合成寶帳亦復如前等無差特則爲達嚫俱得七住佛告女菩薩無垢賢女汝於胞胎爲衆生作唱導如來等正覺亦於五道爲一切衆生作唱導佛説經已一切衆會皆大歡喜稽首而退

佛説無垢賢女經

佛説腹中女聽經

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

佛在羅閱祇與諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷及諸天人民無央數共會聽佛説經時會中有迦羅婦懷妊在座腹中子叉手聽經佛欲使衆會見之便現大光明照迦羅婦座中衆人皆見腹中女叉手聽經如照鏡無有異佛持八種聲問腹中女言汝叉手聽經以何故耳女用佛威神即答佛言以世間人皆行十惡欲令行十善是故叉手聽經又以世間人貪婬瞋恚愚癡生死不絕是故叉手聽經復用世間人不孝順父母不供養沙門婆羅門道人是故叉手聽經時女説是語竟便生譬如太子從右脅生地爲六反震動虛空中有無央數天自然有音樂聲雨天衆華有自然千葉蓮華大如車輪以寶作莖牀如青瑠璃女即坐蓮華上忉利天王釋持天衣從虛空中來下與女言裸形可取此衣著之女報言我不著此衣汝欲莊校我耶汝爲羅漢我爲菩薩汝非我輩不與我同類我自當有衣來佛語拘翼此不爲莊校菩薩身發心爲菩薩自致得三十二相八十種好爾乃爲莊校菩薩耳舍利弗白佛言此女爲從何國來當送衣也佛言此女從東南方佛剎來其國名清淨去此十萬佛剎女從本剎來欲見佛自當有持衣來者本國衣便自然在虛空中來爾爾有辯女見衣來便著衣當得五通又女本國人盡得五通女得衣著訖便從蓮華上下行至佛前女一舉足地爲六反震動便頭面著地爲佛作禮三言南無佛遶佛已訖便長跪白佛令座中大有諸迦羅婦願佛爲説經令得男子身佛言我亦不使汝作男子亦不使汝作女人皆自從身行得佛言有一事可疾得男子何等爲一發心爲菩薩道是爲一事又女人身當内自觀譬如機關骨節相拄但筋皮上女人常畏人譬如鷄梟蛇蚖蝦蟇不敢晝日出常畏人譬如婢使常與惡露臭處俱雖是國王女猶復畏人女人衆惡亦復如是時座中迦羅婦七十五人聞佛説經歡喜踊躍前以頭面著地爲佛作禮白佛言我願發菩薩心作男子我不得男子身終不起時七十五迦羅越從舍衛國來至佛所見諸婦皆在佛前便心念言失我曹婦已便問舍利弗此女人悉是我曹婦何爲是間舍利弗答言欲作比丘尼卿當聽不迦羅

越答言若欲作比丘尼者先使我曹作比丘僧舍利弗白佛言是七十五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子來皆作比丘頭髮自然墮袈裟便著身手持應器皆前為佛作禮時七十五婦各脫珠環皆以散佛上便自然虛空中化作七十五交露珠瓔帳帳中有七寶牀牀上有坐佛邊有無央數菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜即用佛威神飛住虛空虛空中自然有華而散佛上從虛空中來下便得男子身前白佛言我願作比丘佛語彌勒菩薩將去授戒彌勒菩薩即授戒作比丘僧女自然有化華蓋七重其莖如蓮華莖即持與母言佛是天上天下度人之師母以華蓋上佛是天上天下之師蓋上之後母亦當為天下之蓋女語母言今當發菩薩心母答女言我始懷汝時於夢中常見佛及法比丘僧無復貪婬瞋恚愚癡心身體安隱知我腹中子為是菩薩摩訶薩以是令我安隱爾時發菩薩心以母得華蓋便持上佛地為六反震動佛語舍利弗四天下星宿尚可知數是女前後所度父母不可知數女言一切人謂我是女當作至誠行便化作如八歲沙彌身當佛說經及女變化時無央數人皆發無上正真道意佛說經竟皆大歡喜

佛說腹中女聽經

音釋

犛（古候切取牛羊乳也）捫摸（捫莫奔切摸莫各切摩也）湩（竹用切乳汁也）觝（都禮切觸也）儻（他朗切或也）抵突（抵都禮切抵拒也突陀骨切唐突也）倩（七政切借使也）裨（頻彌切）僥倖（僥古堯切倖胡耿切僥倖非分而得也）蚰蚓（蚰丘玉切蚓余忍切蚰蚓曲蟺也）腨（虔案切腋下也）鵄梟（鵄赤脂切梟堅堯切）蝦蟇（蝦胡加切蟇莫加切）

佛說轉女身經　男一

劉宋罽賓三藏法師曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾一千人俱菩薩八千皆是眾所知識或有他方佛土來在會者及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等與百千眷屬俱來在會爾時世尊四眾圍遶而為說法初語亦善中語亦善後語亦善文義巧妙具足顯說梵行之相爾時會中有婆羅門名須達多其妻淨日身懷女胎在眾中坐其所懷女雖處胎中諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問爾時尊者阿泥盧豆已得不增減明淨天眼過於人眼見淨日身中所懷之女諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問爾時尊者阿泥盧豆見是事已白佛言世尊是淨日所懷之女諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問佛告阿泥盧豆我先明見此女在胎而不說之所以者何若有眾生不信如來誠諦之言此人長夜受大苦惱爾時世尊放大光明

普照三千大千世界悉令周徧復以神力令此衆會皆見此女在母胎中諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問爾時世尊出一切衆生樂聞之音其音清淨所謂易解聲質直聲清妙聲可適耳根無過失聲能令身心生歡喜樂聲離諸煩亂如淨月聲美妙相續不斷絶聲不麤強聲善入人心能去貪欲瞋恚愚癡之聲令人歡喜信樂之聲過梵音聲如雷震聲如天樂聲如師子吼演法之聲於百千萬億阿僧祇那由他劫積集善根果報之聲以如是等和雅音聲而告女言汝爲何事而來聽受欲有所問佛威神故女在胎中而白佛言世尊有諸衆生貪著我見虛妄分別從顛倒生無有衆生起衆生相無我計我無命無人無有長養計命人長養爲如是等諸衆生故欲有所問復有衆生貪著我見於一乘道不能解了欲爲開悟一乘道故復有衆生爲無明有愛之所覆繫不能解了明解脫法欲令解了明解脫故復有衆生爲貪欲瞋恚愚癡盲冥之所覆蔽不能進求空無相無作三解脫門欲令修證三解脫故復有衆生墮四顛倒無常計常苦謂爲樂無我見我不淨見淨欲爲解說四諦法故所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道復有衆生爲五蓋所覆不修五根欲令具足五根法故復有衆生貪依六入不證六通欲爲解說六通法故復有衆生樂七識住不能曉了七菩提分欲爲解說七覺法故復有衆生行八邪道不能解了八聖道分欲爲解說聖道分故復有衆生心懷九惱不能得入九次第定欲爲解說諸禪解脫三摩提故復有衆生住十惡業不能勤修十善業道欲令滿足十善道故復有衆生墮於邪聚或不定聚於無漏法便爲非器欲令曉了正聚法故欲令衆生成熟善根而自調伏隨所願求而爲說法世尊我今爲如是等諸因緣故向佛聽法欲有所問爾時一切衆會歎未曾有而作是言如來之法甚爲希有菩提薩埵雖處胎中饒益衆生法言不廢若善男子善女人有見聞者其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心爾時此女以佛神力猶如後邊身菩薩從母右脅忽然化生此女福慧因緣力故令其母身無諸惱患平復如故其女生已未久之間地大震動雨衆天華一切樂器不鼓自鳴陸地生華大如車輪種種莊嚴色香妙好悅可人心有百千葉黃金爲莖白銀爲葉碼碯爲鬚赤真珠臺女在上立身形猶如二三歲兒顏貌端正甚可愛敬皆從前世善果報生爾時釋提桓因持天衣瓔珞往詣其所而語之言善女著此衣服瓔珞莫倮形立女報釋提桓因言夫爲菩薩不以衣服瓔珞而自莊嚴所以者何菩薩恒以菩提之心以爲衣服瓔珞而自莊嚴則勝一切世間天人莊嚴復次憍尸迦菩薩有十種衣服瓔珞而自莊嚴何等爲十所謂不失菩提之心不忘廢深心常以大慈爲一切衆生而作救護大悲爲本勤行精進度諸衆生不捨成就一切衆生常以慙愧莊嚴身口意業一切物施不望其報持諸戒行頭陀功德終不違犯住忍辱力能忍難忍以正方便求勝善根其心雖住禪無量等諸三昧中

終不求證非時解脫憍尸迦是名菩薩十種衣服瓔珞莊嚴於一切時常不遠離復次憍尸迦菩薩以相好嚴身勝諸瓔珞而此相好從福慧生何等福慧所謂種種布施愛重之物能捨與他於諸衆生無恚恨心常求善行不限布施令他滿足觀一切衆生皆是福田憍尸迦是名菩薩第一衣服瓔珞莊嚴若菩薩欲證聲聞辟支佛乘不名莊嚴若住慳心破戒心瞋恚心懈怠心亂想心惡慧雜諸煩惱卑小之心我不能得阿耨多羅三藐三菩提驚怖悔恨則非菩薩莊嚴所以者何遠離菩薩莊嚴法故爾時衆會聞說菩薩諸莊嚴法有萬二千諸天及人先種善根皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊告此女言汝可受是釋提桓因衣服瓔珞女白佛言世尊我不堪受所以者何共我志同應同衣服瓔珞莊嚴而此帝釋願求小智所樂卑下猒患生死常懷怖畏欲速入涅槃恒從他邊聽受法要所有慧明惟獨照已不及他人如執草束欲渡江海不能為人作淨福田求離諸佛清淨智眼不能曉了諸衆生根世尊我今著堅固鎧願求大乘欲饒益一切集大法船度未度者求自然智轉于法輪不於他人有所希求以如來智而自莊嚴亦令一切悉得諸佛清淨智眼世尊我從彼國來生此間欲見如來釋迦牟尼禮拜供養聽說法耳彼佛世尊自當與我衣服瓔珞使我著之爾時衆會諸天人等皆作是念此如來處世界名何去此近遠為在何方彼國如來復名何等今為現在說法教不爾時世尊知此衆會心之所念告舍利弗言東南方去此世界過三十六那由他佛土有世界名淨住佛號無垢稱王如來等正覺今現在說法舍利弗此女從淨住世界沒來生此間欲成就衆生亦欲禮拜供養於我聽說法教佛說是已未久之間彼無垢稱王如來發愍念心即以神力遣諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴來在女前懸虛空中又出聲言善女淨住世界無垢稱王如來遣此衣服瓔珞與汝汝可著之當如此間諸菩薩等若著衣服瓔珞莊嚴即時皆得具五神通汝亦應爾其女爾時於虛空中取衣服瓔珞即便著之須臾之間衣服瓔珞出妙光明除如來光其餘梵釋護世天王日月光明悉不復現其女即時具五神通下蓮華臺行詣佛所舉足下足大地即時六種震動到佛前已頭面禮足遶佛七帀白佛言世尊惟願如來為諸菩薩摩訶薩說攝菩提增長之法令諸菩薩於無上道而不退轉過諸魔行速成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告此女言若菩薩成就四法能攝菩提亦令增長何等為四一者淨心二者深心三者方便四者不捨菩提之心是名為四復有四法一者恒欲利益一切衆生二者常當慈心愍諸衆生三者當以大悲度脫衆生四者堅固精進具足一切佛法是名為四復有四法一者分別諸法多生信心二者遠離聲聞辟支佛心三者樂觀勝法欲具滿足一切佛法四者勤行精進必成其果是名為四復有四法一者離於憍慢二者除自大心三者敬重尊長四者易可教誨是名為四復有四法一者於來求者

不生恚恨二者捨一切物不求其報三者已施不悔四者所有善根盡迴向菩提是名為四復有四法一者不破戒二者不穿戒三者不雜戒四者不濁戒是名為四復有四法一者性和能忍二者善護他意三者自護己身終不犯他四者迴向菩提是名為四復有四法一者堅固精進二者明淨精進三者不怯弱精進四者迴向菩提是名為四復有四法一者身強堪能二者心強堪能三者善能修習諸禪及支四者恒不忘失菩提之心是名為四復有四法一者布施二者愛語三者利益四者同事是名為四復有四法一者慈心徧一切處二者大悲無有猒倦三者喜心深愛敬法四者捨心離於憎愛是名為四復有四法一者聽法無猒二者正觀思惟三者隨法能行四者迴向菩提是名為四復有四法一者知諸行無常二者決定知陰是苦三者定知諸法而無有我四者定知涅槃是寂滅法是名為四復有四法一者得利不喜二者失利不憂三者雖有名譽其心常等四者雖聞惡名心亦不惱是名為四復有四法一者他毀不瞋二者稱讚不喜三者遭苦能忍四者雖樂不逸亦不輕他是名為四復有四法一者觀因二者知果三者離二邊見四者覺緣起法是名為四復有四法一者知內無我二者知外無有眾生三者俱知內外無有壽命四者畢竟清淨無人是名為四復有四法一者行空不畏二者觀無相不沒三者不分別無願四者樂觀諸法無作是名為四復有四法一者不證苦智二者不證集智三者不證滅智四者不證道智是名為四復有四法一者深觀菩提二者不謗正法三者身在僧數終不退轉四者於法不起諍訟是名為四復有四法一者能令貪欲不起二者亦斷攀緣三者斷貪欲瞋恚愚癡四者及餘煩惱亦復如是是名為四復有四法一者於諸眾生心常平等二者等觀眾生皆是福田三者佛及眾生皆悉平等四者法及眾生亦悉平等是名為四復有四法一者不顧己身二者不下他人三者不輕未學四者於已學者愛敬如師是名為四復有四法一者遠離無益之言二者恒求閑靜三者樂住阿蘭若處而無猒足四者勤求阿蘭若諸功德利是名為四復有四法一者少欲二者知足三者淨物知量四者樂行頭陀不貪上妙衣服飲食是名為四復有四法一者知己二者知他三者知時四者知義是名為四復有四法一者樂法二者樂義三者樂諦四者樂成就眾生是名為四復有四法一者內淨能護自心二者外淨能護眾生三者法淨行善之處四者智淨能離憍慢是名為四復有四法一者離我所二者去我所三者除諸見四者斷愛恚是名為四復有四法一者善權攝慧二者慧攝善權三者大悲攝一切施四者精進攝一切道品之法善女菩薩成就如是四法能攝菩提亦令增長爾時世尊說此四法能攝菩提亦令增長之時會中有三萬二千諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者舍利弗問此女言汝父母為汝作字名曰何等時女報言尊者舍利弗一切諸法本無名字雖

隨分別而立名字非是眞實無定主故又尊者舍利弗菩薩摩訶薩隨其所行而立名字若得淨心名淨心者若逮深心名深心者若行方便名淨方便者若行布施名善能施者若修尸羅名淨戒者若住忍辱名有忍力者若勤精進名著精進鎧者若住諸禪名常三昧者逮得智慧名大慧者若住慈悲喜捨名大慈大悲大喜大捨者若住阿蘭若處名閑居無事者若不捨頭陀名行清淨功德者若樂集善法名喜求法者略而言之隨其以何善根發趣大乘而得名字爾時世尊告舍利弗言當知此女著衣服瓔珞之時放大光明普照大衆是故此女名無垢光當憶持之爾時尊者舍利弗復問無垢光女言汝從淨住世界無垢稱王佛所受此女身來此間也無垢光女答言尊者舍利弗彼佛世界無有女人舍利弗言汝今何故以此女形來生此間女即答言我今不以男形女形亦不以色受想行識來生此間所以者何尊者舍利弗於意云何如來所作化人從一佛國至一佛國

爲有男女陰界諸入差別相不舍利弗言不也所以者何如來所化無有差別女言尊者舍利弗如如來所化無有差別一切諸法皆悉如化若知諸法悉同化相從一佛國至一佛國不見差別舍利弗言汝於諸法見無差別云何能成就衆生女答言尊者舍利弗若於諸法見差別者是則不能成就衆生若於諸法不見差別是則必能成就衆生舍利弗問女言汝今爲己成就幾所衆生女答言如尊者舍利弗所斷煩惱舍利弗言我所斷煩惱性無所有女言衆生之性亦無所有舍利弗言無性衆生何所成就女言煩惱無性復何所斷舍利弗言無分別故是名爲斷女言如尊者舍利弗所言若不分別彼我是亦名爲成就衆生舍利弗復問女言云何名衆生成就女答言於諸有中不起染愛是名衆生成就舍利弗又問女言汝於三乘爲以何乘成就衆生女答言尊者舍利弗譬如空中等注甘雨於上中下種子苗稼藥草樹木皆令生長其雨頗有分別相不舍利弗言其水雖

能生長苗稼而無分別如是舍利弗諸佛菩薩隨其所說法亦無分別隨諸衆生於三乘道善根熟者而調伏之舍利弗復問女言云何調伏其義云何時女答曰言調伏者能觀邪道即是正道是名調伏所以者何凡夫顚倒不能正觀故不調伏若觀邪道平等之相不隨不願諸邪道者是則名爲畢竟調伏又舍利弗言調伏者於我無我亦名調伏所以者何無我見者於諸煩惱不愛不起是名解脫女問舍利弗言尊者得解脫耶舍利弗言我得解脫女言誰縛汝者言得解脫舍利弗言無有縛者而得解脫而其本性是解脫相是故我言得解脫耳女言若其本性無縛無解是解脫相汝何故言我得解脫舍利弗言一切諸法皆解脫相是故我言我得解脫女言如尊者舍利弗所言若知諸法皆解脫相是則名爲究竟解脫舍利弗言如諸漏盡阿羅漢所說汝今所說等無有異女言尊者舍利弗今我亦是漏盡阿羅漢舍利弗言以何緣故而作是說女言我亦遠離一切塵垢緣覺

聲聞所有道品我悉知見而不願樂唯求佛智是故我言是阿羅漢諸漏已盡舍利弗言頗有因緣而諸菩薩作羅漢耶女答言有舍利弗言以何緣有女言若有衆生先種善根應以聲聞身而得度者即現聲聞身而作是言我是阿羅漢爲衆生說證羅漢法是名菩薩作羅漢也說此法時二百比丘不受漏法心得解脫是諸比丘白佛言世尊此女辯才是佛威神爲自力耶佛言是佛威神其女亦自有辯才之力爾時無垢光女白佛言世尊今此會中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷願樂欲聞修何善行得離女身速成男子能發無上菩提之心惟願世尊當爲解說爾時世尊欲利益成就四部衆故告無垢光女言若女人成就一法得離女身速成男子何謂爲一所謂深心求於菩提所以者何若有女人發菩提心則是大善人心大丈夫心大仙人心非下人心永離二乘狹劣之心能破外道異論之心於三世中最是勝心能除煩惱不雜結習清淨之心若諸女人發善提心則更不雜女人諸結縛心以不雜故永離女身得成男子所有善根亦當迴向無上菩提是名爲一復次女人成就二法能離女身速成男子何謂爲二所謂除其慢心離於欺誑不作幻惑所有善根願離女身速成男子悉以迴向無上菩提是名爲二復次女人成就三法能離女身速成男子何謂爲三一身業清淨持身三戒二口業清淨離口四過三意業清淨離於貪恚邪見愚癡以此十善所生善根願離女身速成男子迴向菩提是名爲三復次女人成就四法得離女身速成男子何謂爲四一不恚害二不瞋恨三不隨煩惱四住忍辱力是名爲四復次女人成就五法得離女身速成男子何謂爲五一樂求善法二尊重正法三以正法而自娛樂四於說法者敬如師長五如說修行以此善根願離女身速成男子迴向菩提是名爲五復次女人成就六法得離女身速成男子何謂爲六一常念佛願成佛身二常念法欲轉法輪三常念僧欲獲護僧四常念戒欲滿諸願五常念施欲捨一切諸煩惱垢六常念天欲滿天中之天一切種智是名爲六復次女人成就七法得離女身速成男子何謂爲七一於佛得不壞信二於法得不壞信三於僧得不壞信四不事餘天唯奉敬佛五不積聚慳惜隨言能行六出言無過恒常質直七威儀具足是名爲七復次女人成就八法得離女身速成男子何謂爲八一不偏愛己男二不偏愛己女三不偏愛己夫四不專念衣服瓔珞五不貪著華飾塗香六不爲美食因緣猶如羅剎殺生食之七不以所施之物常追憶之而生歡喜八所行清淨常懷慚愧是名爲八復次女人成就九法得離女身速成男子何謂爲九所謂息九惱法憎我所愛已憎今憎當憎愛我所憎已愛今愛當愛於我已憎今憎當憎是名爲九復次女人成就十法得離女身速成男子何謂爲十一不自大二除憍慢三敬尊長四所言必實五無嫌恨六不麤言七不難敎八不貪惜九不暴惡十不調戲是名爲十復次善女若有女人能如實觀女人身過者

生猒離心速離女身疾成男子女人身過者所謂欲瞋癡心并餘煩惱重於男子又此身中一百戶蟲恒爲苦患愁惱因緣是故女人煩惱偏重應當善思觀察此身便爲不淨之器臭穢充滿亦如枯井空城破村難可愛樂是故於身應生猒離又觀此身猶如婢使不得自在恒爲男女衣服飲食家業所須之所苦惱必除垢穢涕唾不淨於九月中懷子在身衆患非一及其生時受大苦痛命不自保是故女人應生猒離女人之身又復女人雖生在王宮必當屬他盡其形壽猶如婢使隨逐大家亦如弟子奉事於師又爲種種刀杖瓦石手拳打擲惡言罵辱如是等苦不得自在是故女人應於此身生猒離心又此女身常被繫閉猶如蛇鼠同在穴中不得妄出又女人法制不由身常於他邊稟受飲食衣服華香種種瓔珞嚴身之具象馬車乘是故應當猒離女身又此女身爲他所使不得自在執作甚多擣藥舂米若炒若磨大小豆麥抽氉紡氎如是種種苦役無量是故女人應患

此身欲求永離如是衆苦當以此法教示餘人常念如來所言誠實讃歎出家能報佛恩當發此心願離女身速成男子於佛法中出家修道不復貪求華鬘瓔珞遊戲園林衣服飲食嚴身之具當觀自身及侍立眷屬猶如機關木人筋牽屈伸舉下而已此身虛僞血肉所成不久壞滅此身如廁九孔流出種種不淨此身愚癡之人於中起著而恒四大所成此身諸陰猶如怨家此身虛僞中無堅實如空聚落此身無主從父母生復以行業而嚴飾之此身不淨純盛臭穢此身即是屎尿之器不久棄捐無可貪處此身歸死出息入息必當斷故此身無我如草木瓦石此身無作者從因緣生此身是衆鳥狼狗野干之食棄塚間故此身是苦聚四百四病之所困故此身恒爲風寒冷熱等分衆病之所壞散恒以藥力得存立故此身不知恩以飲食養之無止足故此身無知內無作者故此身是後邊必當死故是故女人應當如是觀察此身生猒離心修行善法修善行時若得新好華

果可食之物先奉諸佛菩薩無上福田及師長父母然後自食應作是念如我今者以新華果施與尊重清淨福田願離垢穢女人之身更得新好男子之身當佛說此法時會中五百比丘尼皆發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言我等所有善根願離女身速成男子爾時會中有七十五諸居士婦聞說此法心大歡喜即持身上所著瓔珞以散佛上佛神力故所散瓔珞即於空中當佛頂上化成七十五四柱寶臺端嚴殊妙甚可愛樂臺中悉有衆寶之座各有如來而坐其上與比丘僧菩薩大衆前後圍遶自然顯現爾時諸居士婦見此神變倍復歡喜踊躍無量前詣佛所頭面禮足右遶三帀作如是言世尊我等所有善根今悉合集同發阿耨多羅三藐三菩提心得離女身亦迴向無上菩提世尊大悲廣說女人受身過惡悉如佛言無不實者我等今當勤修方便永離如是諸惡過咎從今已去盡其形壽奉持五戒淨修梵行以此善根共一切衆生成等正覺爾時尊者舍利

弗語諸居士婦言姊妹能作如是大師子乳甚爲希有然汝等夫爲聽汝等修梵行不應當問之諸居士婦白尊者舍利弗言若我等各問其夫我從何處來生此間於此間沒當生何處雖爲我說而不能荅何用問爲尊者舍利弗若問如來我等從何處沒來生此間於此間沒當生何處如來明見悉爲我等分別說之是故如來是我等父母是我等所尊是我等大師是我等福田是我等寶洲歸依之處今修梵行何用問其夫爲從今已去我等勤修方便更不屬夫如餘女人所以者何若人能除貪欲瞋恚愚癡諸結縛者終不更能患累其人今我身心便是我夫心修梵行不亦快乎又尊者舍利弗若非我夫而作夫想奪我命者自守其心淨修梵行無悔恨也爾時尊者舍利弗語諸居士婦言常勤方便離女人身所以者何女人之身不能得阿耨多羅三藐三菩提諸居士婦白尊者舍利弗言我等從今不復更起女人煩惱即禮佛足而作是言世尊今於佛前頭面禮足不轉女身成男子者終不起也佛言諸姊妹我常說言或有女人能爲男子勇猛之行然諸姊妹有十六法若能修行隨所願求皆得從意何等十六一戒清淨二心清淨三空清淨四無願清淨五無相清淨六無作清淨七知身業如影八知口業如響九知意業如幻十知緣起法十一離二邊見十二善知因緣十三觀法如幻十四知法如夢十五想法如焰十六深心寂靜當佛說此十六清淨法時大地震動佛之威神七十五居士婦其夫即時來詣佛所各見其妻頂禮佛足問尊者舍利弗言今我曹妻以何緣故頂禮佛足舍利弗言此諸姊等聞佛解說離女身法心大歡喜踊躍無量即發阿耨多羅三藐三菩提心盡其形壽奉持五戒淨修梵行今於佛前頭面禮足作是誓言若我於此不轉女身成男子者終不起也又諸居士汝當放此諸姊妹等於佛法中出家修道諸居士曰如尊者言悉聽出家又尊者舍利弗我等今者於佛法中貪得出家先當度我等然後女人爾時舍利弗白佛言世尊是諸居士於佛正法欲得出家願佛聽之佛告諸居士於我法中隨意出家時諸居士白佛言願爲我等出家佛言善來比丘皆成沙門袈裟著身成就威儀爾時諸居士婦佛之威神自善根力正觀思惟得離女身變成男子佛神力故即昇虛空高七多羅樹異口同音而說偈言

諸法悉如幻　但從分別生　於第一義中
無有男女相　幻師以幻術　於四衢道中
化作男女像　兵衆共鬬戰　皆共相侵害
其事非眞實　我今觀生死　如幻無有異
如人於夢中　造作種種事　以其無眞實
覺已無所見　諦觀於我見　惟是陰入界
無有眞實體　但從顛倒生　譬如水中月
可見不可捉　法性同水月　其實無去來
亦如熱時焰　現有動搖相　或見是河池
而無有眞實　諸法皆如焰　其性無所有
但從分別生　畢竟無有我　我本爲女身
而從顛倒生　今觀男子身　皆空無所有
若有能知空　不應分別空　則於現法中

身證無罣礙　是佛境界力　復從宿福生
亦修現前法　得離女人身　若有諸女人
欲成男子身　當發菩提心　所願便成就

爾時轉女身出家菩薩從虛空中下頂禮佛足語其本夫諸居士言善知識汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提心佛出世難不生諸難亦復甚難以大悲心爲諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心此亦復難若人能發菩提之心則爲供養去來今佛時諸比丘語轉女身諸菩薩言汝曹皆是我等大善知識能教化我等爲衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心我等今於佛前發菩提心願未來世得成爲佛悉如世尊釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陀爾時轉女身諸菩薩等白佛言世尊願爲我等出家莫如善來比丘出家之法亦不欲於聲聞人邊而得出家爾時世尊告彌勒菩薩汝當爲此諸善男子如法出家彌勒菩薩白佛言唯然世尊當爲出家爾時無垢光女詣其母所白言菴婆當發阿耨多羅三藐三菩提心若母發心我爲已報菴婆之恩

母言我已發心所以者何汝於十月在我腹中從是已來不生慳心破戒心瞋恚懈怠亂念惡慧邪見貪欲瞋恚愚癡之心常歡喜踊躍身心安樂恒於夢中見諸如來共比丘僧前後圍遶而爲說法我於是時心自念言今我腹中所懷之子必是菩薩我於夢中見如來身心意歡樂即發阿耨多羅三藐三菩提心汝今勸我當隨汝語重更發心爾時無垢光女左手之中自然而出上妙寶蓋持至母所而白母言以此寶蓋奉上如來當發大願爲諸天世人作法寶之蓋爾時淨日夫人取其寶蓋奉上如來發是願言以此善根令我將來爲諸天世人作法寶之蓋爾時世尊告舍利弗言此無垢光女遊戲神通從無垢稱王佛國現受女身來生此間又舍利弗此女本是菩薩名無垢光已於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉爲成就衆生故現受女身非因行業又舍利弗汝見是七十五居士婦皆成男子者不舍利弗言已見佛告舍利弗皆是此女前世父母舍利弗無垢光女長夜發願若有衆生是我父母者必當令其於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉又舍利弗此三千大千世界所有星宿其數易知此無垢光女前世父母受其勸導修行善法於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉者其數難知爾時無垢光女前禮佛足而作是言一切諸法無男無女此言若實令我女身化成男子發此言時三千大千世界六種震動無垢光女女形即滅變化成就相好莊嚴男子之身爾時尊者舍利弗語無垢光菩薩言仁者未得阿耨多羅三藐三菩提能作佛事乃至如此甚爲希有無垢光菩薩語尊者舍利弗誠如所言諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴欲利益成就一切衆生甚爲希有譬如阿伽樓樹所有華葉但出阿伽樓香如是諸菩薩摩訶薩乃至發一心之善皆爲阿耨多羅三藐三菩提恒出佛法功德之香說是法時會中萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心地大震動虛空諸天雨種種華諸天樂器不鼓自鳴咸作是言此無垢光菩薩說眞淨法若有衆生聞其

法者深心信樂得大威勢離衆患難修諸善
行若有女人得聞此經當知此身最是後邊
所以者何此經廣說女人之身種種過患亦
廣解說種種諸行得離女身淸淨法故爾時
世尊告阿難言汝當受持此經讀誦通利爲
他解說廣令流布所以者何阿難若有女人
以種種珎寶滿閻浮提施佛世尊以其善根
求離女人復有女人得聞此經信解歡喜以
其善根求離女身阿難當知聞此經名斯則
疾矣阿難白佛言此經名何等云何受持佛
言阿難此經名轉女人身亦名無垢光菩薩
所問復名無過稱菩薩道教當念受持佛說
是已無垢光菩薩并他方國土來會菩薩及
無垢光父母長老阿難時會諸天乾闥婆阿
脩羅人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮奉
行

佛說轉女身經

音釋

脅 虛業切胠下也　倮 郎果切赤體也　鍠 苦貢切鉀也　狹劣 狹胡夾切隘也劣龍輟切弱也
搗 都皓切舂也　紡 敷罔切紡績也　筋 舉欣切骨絡也
狼 魯當切豺屬　塚 知隴切墳也

二經同卷　另二
文殊師利問菩提經
伽耶山頂經

文殊師利問菩提經　另二

姚秦三藏法師鳩摩羅什初譯

如是我聞一時佛初得道在摩伽陀國伽耶
山祠與大比丘衆千人俱其先悉是結髮仙
人皆阿羅漢所作已辦心得自在逮得己利
盡諸有結正智解脫菩薩萬人皆從十方世
界來集有大威德皆得諸忍諸陀羅尼諸深
三昧具諸神通文殊師利菩薩觀世音菩薩
得大勢菩薩香象菩薩勇施菩薩隨智行菩
薩以爲上首如是等菩薩大衆百千萬億其
數無量并諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍遶爾
時世尊入諸佛甚深三昧如實諦觀諸法性
相而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提得
一切智慧除諸重擔度三有險道滅無明得

眞明拔邪箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法螺建法幢轉生死種示涅槃性閉塞邪道開於正路離諸惡業示于福田我今當觀誰得阿耨多羅三藐三菩提以何法得何等是阿耨多羅三藐三菩提爲以身得爲以心得若以身得身則無知無作如草木瓦石四大所造從父母生以衣服飲食卧具澡浴而得存立必歸敗壞無常磨滅而是菩提但有名字世俗故說無形無色無定無相無向無入無道過諸言說出於三界無見無聞無覺無知亦無所得亦無戲論無問無示無有文字無語言道若以心得心從衆緣生衆緣生故空如幻無處無相無性亦無所有於是中得菩提者所用法得阿耨多羅三藐三菩提是法皆空但有名字以世俗故而有言說是皆憶想分別實無所有無有根本亦無體相無受無著無染無離一相所謂無相是故於此法中無有得者無所用法亦無菩提如是通達是則名爲得阿耨多羅三藐三菩提爾時文殊師利法王子在大會中立佛右面執大寶蓋以覆佛上時文殊師利黙知世尊所念如是即白佛言世尊若菩提如是相者善男子善女人云何發心佛告文殊師利善男子善女人當隨菩提相而發其心世尊菩提相者當云何說佛告文殊師利菩提相者出於三界過世俗法語言道斷滅諸發無發是發菩提心文殊師利是故菩薩應滅諸發發菩提心無發是發菩提心發菩提心者如如法性相如實際無分別不緣身心是發菩提心不著諸法不增不減不異不一是發菩提心如鏡中像如熱時焰如影如響如水中月應當如是發菩提心爾時會中有天子名月淨光德得阿惟越致問文殊師利法王子言菩薩緣何事故行菩薩道文殊師利言汝可於此問於世尊佛即告文殊師利汝答月淨光德天子所問菩薩行法文殊師利謂天子言汝可善聽我今當說天子當知諸菩薩道以大悲爲本緣於衆生天子言菩薩大悲以何爲本文殊師利言以直心爲本又問直心以何爲本答言於一切衆生以等心爲本又問等心以何爲本答言以無別異行爲本又問無別異行以何爲本答言以深淨心爲本又問深淨心以何爲本答言以阿耨多羅三藐三菩提心爲本又問阿耨多羅三藐三菩提心以何爲本答言以六波羅蜜爲本又問六波羅蜜以何爲本答言以方便慧爲本又問方便慧以何爲本答言以不放逸爲本又問不放逸以何爲本答言以三善行爲本又問三善行以何爲本答言以十善業道爲本又問十善業道以何爲本答言以攝六根爲本又問攝六根以何爲本答言以正憶念爲本又問正憶念以何爲本答言以正觀爲本又問正觀以何爲本答言以堅念不忘爲本天子言文殊師利菩薩有幾心能攝因能攝果文殊師利言天子諸菩薩有四心能攝因能攝果何等爲四一者初發心二者行道心三者不退轉心四者一生補處心初發心爲行道心作因緣行道心爲不退轉心作因緣不退轉心爲一生補處心作因緣復次天子當知初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退

轉心如華果始成補處心如華果有用又初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如學初章行道心如學第二章不退轉心如能以章爲用一生補處心如通達深經又初發心從因生行道心從智生不退轉心從斷生補處心從果生又初發心因勢力行道心智勢力不退轉心斷勢力補處心果勢力又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得瘥又初發心法王家生行道心學法王法不退轉心能具足學法王法補處心學法王法能得自在爾時大衆中有天子名定光明主不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是定光明主天子語文殊師利法王子言何等是菩薩摩訶薩略道以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者方便二者慧攝善法名爲方便分散諸法名爲慧又方便名爲隨衆生行慧名不轉一切法相方便名待應衆生心慧名不待一切法方便名和合諸法慧名捨離諸法方便名起因緣慧名滅因緣方便名知分別諸法慧名不分別法性方便名莊嚴佛土慧名莊嚴佛土無所分別方便名知衆生諸根利鈍慧名不得衆生方便名能至道場慧名能得一切佛法天子當知菩薩摩訶薩復有二道以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有二道何等爲二一者有繫道二者無繫道有繫道者五波羅蜜無繫道者般若波羅蜜復有二道一者有量道二者無量道有量道者取相分別無量道者不取相分別復有二道一者智道二者斷道智道者初地至七地斷道者八地至十地爾時會中有菩薩名隨智勇行問文殊師利法王子言何謂爲菩薩義何謂爲菩薩智文殊師利言善男子義名無用智名有用何謂義名無用義是無爲無爲法於法無用非用又義者非染相非離相是義於法無用非用又義不增不減於法無用非用天子何謂爲智智是忍道道是心所用非無用是故智名有用非無用智功歸於斷是故智名有用非無用智名善知五陰十二入十八界十二因緣是處非處是故智名有用非無用復次天子諸菩薩有十智何等爲十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者慧智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者成就衆生智十者不著一切法智復次天子諸菩薩有十發何等爲十一者身發欲令衆生身業清淨故二者口發欲令衆生口業清淨故三者意發欲令衆生意業清淨故四者內發一切內物不貪著故五者外發欲令衆生住正行故六者智發具足佛智故七者慈發示一切功德莊嚴故八者衆生成熟發守護智慧藥故九

者有爲智發具足定聚故十者無爲智發心不著三界故復次天子諸菩薩有十行何等爲十一者波羅蜜行二者攝行三者慧行四者方便行五者大悲行六者求助慧法行七者求助智法行八者心清淨行九者觀諸諦行十者一切所愛無貪著行復次天子諸菩薩有十思惟盡何等爲十一者思惟事盡二者思惟愛盡三者思惟法盡四者思惟煩惱盡五者思惟見盡六者思惟助道盡七者思惟受盡八者思惟不著盡九者思惟結使盡十者思惟助道場行盡復次天子諸菩薩復有十治法何等爲十一者治慳貪心雨布施雨故二者治破戒心三法清淨故三者治瞋恚心修行慈忍故四者治懈怠心求佛法無猒故五者治不善覺觀心得禪定解脫自在故六者治愚癡心生助決定般若波羅蜜法故七者治諸煩惱心生助道法故八者治顚倒道心修助四諦法故九者治執著心時非時自在行故十者治我觀無我法故復次天子諸菩薩復有十善地何等爲十一者身善離身三惡故二者口善離口四惡故三者意善離心三惡故四者內善不著見身故五者外善不著一切法故六者不著助智善不貪助道法故七者不自高善思惟聖道性故八者除身善修集般若波羅蜜故九者離顚倒善不誑一切衆生故十者不惜身命善以大悲化衆生故復次天子諸菩薩貴隨法行者能得菩提非不貴隨法行隨法行者如說能行不隨法行者但有言說不能如說修行復次天子諸菩薩復有二隨法行何等爲二一者行道二者行斷復有二隨法行何等爲二一者身自修善二者敎化衆生復有二隨法行何等爲二一者行智行二者不行智行復有二隨法行何等爲二一者善知分別諸地二者不分別地非地復有二隨法行何等爲二一者知諸地過而能轉進二者善知具足從一地至一地復有二隨法行何等爲二一者善知聲聞辟支佛道二者善知佛道不退轉行爾時佛讚文殊師利法王子言善哉善哉汝能爲諸菩薩摩訶薩說本業道誠如所說說是法時十千菩薩得無生法忍文殊師利法王子等一切世間天人阿脩羅聞佛所說歡喜信受

文殊師利問菩提經

伽耶山頂經

元魏天竺三藏法師菩提留支第二譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提與大比丘衆滿足千人俱其先悉是編髮梵志應作已作所作已辦棄捨重擔逮得己利盡諸有結正智心得解脫一切心得自在已到彼岸皆是阿羅漢諸菩薩摩訶薩無量無邊皆從十方世界來集有大威德皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧具諸神通其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩香象菩薩勇施菩薩勇修行智菩薩等而爲上首如是諸菩薩摩訶薩其數無量并諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍遶爾時世尊獨靜無人入於諸佛甚深三昧觀察法界而作

是念我得阿耨多羅三藐三菩提得一切智慧所作已辦除諸重擔度諸有險道滅無明得真明拔諸箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法螺建法幢轉生死種示涅槃性閉塞邪道開於正路離諸罪田示于福田我今當觀彼法誰得阿耨多羅三藐三菩提以何等智得阿耨多羅三藐三菩提何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法爲以身得爲以心得若以身得身則無知無覺如草如木如塊如影無所識知四大所造從父母生其性無常假以衣服飲食卧具澡浴而得存立此法必歸敗壞磨滅若以心得心則如幻從衆緣生無處無相無物無所有菩提者但有名字世俗故說無聲無色無成無行無入不可見不可依去來道斷過諸言說出於三界無見無聞無覺無著無觀離戲論無諍無示不可觀不可見無響無字離言語道如是能證菩提者以何等智證菩提者所證菩提法者如是諸法但有名字但假名說但和合名說依世俗名說無分別分別說假成無成無物離物無取不

可說無著彼處無人證無所用證亦無法可證如是通達是則名爲得阿耨多羅三藐三菩提無異離異無菩提相爾時文殊師利法王子在大會中立佛右面執大寶蓋以覆佛上時文殊師利默知世尊所念如是即白佛言世尊若菩提如是相者善男子善女人云何於菩提發心住佛告文殊師利善男子善女人應如彼菩提相而發心住文殊師利言世尊菩提相者當云何知佛告文殊師利菩提相者出於三界過一切世俗名字語言過一切響無發心發滅諸發是發菩提心住是故文殊師利諸菩薩摩訶薩過一切發是發心住文殊師利無發是發菩提心住文殊師利發菩提心者無物發住是發菩提心住文殊師利發菩提心者無障礙住是發菩提心住文殊師利發菩提心者如法性住是發菩提心住文殊師利發菩提心者不執著一切法是發菩提心住文殊師利發菩提心者不破壞如實際是發菩提心住文殊師利發菩提心者不移不益不異不一是發菩提心住

文殊師利發菩提心者如鏡中像如熱時焰如影如響如虛空如水中月應當如是發菩提心住爾時會中有天子名月淨光德得不退阿耨多羅三藐三菩提心問文殊師利言諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行依何法故行菩薩行文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩行以大悲爲本爲諸衆生天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩大悲以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩大悲以直心爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩直心以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩直心以於一切衆生平等心爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩於一切衆生平等心以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩於一切衆生平等心以無異離異行爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩無異離異行以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩無異離異行以深淨心爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩深淨心以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩摩

訶薩深淨心以阿耨多羅三藐三菩提心爲
本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩阿耨
多羅三藐三菩提心以何爲本文殊師利答
言天子諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩
提心以六波羅蜜爲本天子又問文殊師利
諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以何爲本文殊師
利答言天子諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以方
便慧爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶
薩方便慧以何爲本文殊師利答言天子諸
菩薩摩訶薩方便慧以不放逸爲本天子又
問文殊師利諸菩薩摩訶薩不放逸以何爲
本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩不放
逸以三善行爲本天子又問文殊師利諸菩
薩摩訶薩三善行以何爲本文殊師利答言
天子諸菩薩摩訶薩三善行以十善業道爲
本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩十善
業道以何爲本文殊師利答言天子諸菩薩
摩訶薩十善業道以持戒爲本天子又問文
殊師利諸菩薩摩訶薩持戒以何爲本文殊
師利答言天子諸菩薩摩訶薩持戒以正憶
念爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩
正憶念以何爲本文殊師利答言天子諸菩
薩摩訶薩正憶念以正觀爲本天子又問文
殊師利諸菩薩摩訶薩正觀以何爲本文殊
師利答言天子諸菩薩摩訶薩正觀以堅念
不忘爲本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶
薩有幾種心能成就因能成就果文殊師利
答言天子諸菩薩摩訶薩有四種心能成就
因能成就果何等爲四一者初發心二者行
發心三者不退發心四者一生補處發心復
次天子初發心如種種子第二行發心如芽
生增長第三不退發心如莖葉華果初始成
就第四一生補處發心如果等有用復次天
子初發心如車匠集材智第二行發心如斫
治材木淨智第三不退發心如安施材木智
第四一生補處發心如車成運載智復次天
子初發心如月始生第二行發心如月五日
第三不退發心如月十日第四一生補處發
心如月十四日如來智慧如月十五日復次
天子初發心能過聲聞地第二行發心能過
辟支佛地第三不退發心能過不定地第四
一生補處發心安住定地復次天子初發心
如學初章智第二行發心如差別諸章智第
三不退發心如算數智第四一生補處發心
如通達諸論智復次天子初發心從因生第
二行發心從智生第三不退發心從斷生第
四一生補處發心從果生復次天子初發心
因攝第二行發心智攝第三不退發心斷攝
第四一生補處發心果攝復次天子初發心
因生第二行發心智生第三不退發心斷生
第四一生補處發心果生復次天子初發心
因差別分第二行發心智差別分第三不退
發心斷差別分第四一生補處發心果差別
分復次天子初發心如取藥草方便第二行
發心如分別藥草方便第三不退發心如病
服藥方便第四一生補處發心如病得瘥方
便復次天子初發心學法王家生第二行發
心學法王法第三不退發心能具足學法王
法第四一生補處發心學法王法能得自在
爾時大衆中有天子名定光明主不退阿耨

多羅三藐三菩提心時定光明主天子問文殊師利法王子言何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道諸菩薩摩訶薩以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩略道有二種諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者方便道二者慧道方便者知攝善法智慧者如實知諸法智又方便者觀諸眾生智慧者離諸法智又方便者知諸法相應智慧者知諸法不相應智又方便者觀因道智慧者滅因道智又方便者知諸法差別智慧者知諸法無差別智又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴佛土平等無差別智又方便者入眾生諸根行智慧者不見眾生智又方便者得至道場智慧者能證一切佛菩提法智復次天子諸菩薩摩訶薩復有二種略道諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有二種略道何等為二一者有礙道二者無礙道有礙道者五波羅蜜無礙道者般若波羅蜜復有二種略道何等為二一者有漏道二者無漏道有漏道者五波羅蜜無漏道者般若波羅蜜復有二種略道何等為二一者有量道二者無量道有量道者取柜分別無量道者不取相分別復有二種略道何等為二一者智道二者斷道智道者謂從初地乃至七地斷道者謂從八地乃至十地爾時會中有菩薩摩訶薩名勇修行智問文殊師利法王子言何謂菩薩摩訶薩義何謂菩薩摩訶薩智文殊師利答言善男子義名不相應智名相應勇修行智菩薩言文殊師利何謂義名不相應何謂智名相應文殊師利言善男子義名無為彼義無有一法共相應無有一法不共相應何以故以無變無柜故義者無有一法共相應無有一法不共相應以本不成就義故是故無有一法共相應無有一法不共相應義者不移不盋無有一法共相應無有一法不共相應故善男子智者名道道者心共相應非不相應善男子以是義故智名相應非不相應復次善男子智名斷相應是故善男子智名相應法非不相應法復次善男子智名善觀五陰十二入十八界十二因緣是處非處善男子以是義故智名相應非不相應復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者慧智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者教化眾生智十者不著一切法智善男子是名諸菩薩摩訶薩十種智復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種發何等為十一者身發欲令一切眾生身業清淨故二者口發欲令一切眾生口業清淨故三者意發欲令一切眾生意業清淨故四者內發以不虛妄分別一切諸眾生故五者外發以於一切眾生平等行故六者智發以具足佛智清淨故七者清淨國土發以示一切諸佛國土功德莊嚴故八者教化眾生發以知一切煩惱病藥故九者實發以成就定聚故十者無為智滿足心發以不著一切三界故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種發復次善男子

諸菩薩摩訶薩有十種行何等為十一者波羅蜜行二者攝事行三者慧行四者方便行五者大悲行六者求助慧法行七者求助智法行八者心清淨行九者觀諸諦行十者於一切愛不愛事不貪著行善男子是名諸菩薩摩訶薩十種行復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種無盡觀何等為十一者身無盡觀二者事無盡觀三者法無盡觀四者愛無盡觀五者見無盡觀六者助道無盡觀七者取無盡觀八者不著無盡觀九者相應無盡觀十者道場智性無盡觀善男子是名諸菩薩摩訶薩十種無盡觀復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種對治法何等為十一者對治慳貪心雨布施雨故二者對治破戒心身口意業三法清淨故三者對治瞋恚心修行清淨大慈悲故四者對治懈怠心求諸佛法無疲惓故五者對治不善覺觀心得禪定解脫奮迅自在故六者對治愚癡心生助決定慧方便法故七者對治諸煩惱心生助道法故八者對治顛倒道集實諦助道生不顛倒道故

九者對治不自在心法時非時得自在故十者對治有我相觀諸法無我故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種對治法復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地何等為十一者身寂靜以離三種身不善業故二者口寂靜以清淨四種口業故三者心寂靜以離三種意惡行故四者內寂靜以不著自身故五者外境界寂靜以不著一切法故六者智功德寂靜以不著道故七者勝寂靜以如實觀聖地故八者未來際寂靜以彼岸慧助行故九者所行世事寂靜以不誑一切衆生故十者不惜身心寂靜以大慈悲心教化一切衆生故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地復次善男子諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提非不如實修行得菩提善男子云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行善男子如實修行者如說能行故不如實修行者但有言說不能如實修行故復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者知如實修行道二者斷如實修行道善男子是名諸

菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者調伏自身如實修行二者教化衆生如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者功用智如實修行二者無功用智如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者善知分別諸地如實修行二者善知諸地無差別方便如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者離諸地過如實修行二者善知地地轉方便如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者能說聲聞辟支佛地如實修行二者善知佛菩提不退轉方便如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行善男子諸菩薩摩訶薩有

如是等無量無邊如實修行諸菩薩摩訶薩
應如是學如實修行諸菩薩摩訶薩若能如
是如實修行者速得阿耨多羅三藐三菩提
不以爲難爾時佛讚文殊師利法王子言善
哉善哉文殊師利汝今善能爲諸菩薩摩訶
薩說本業道誠如汝所說說是法時十千菩
薩得無生法忍文殊師利法王子等一切世
間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

伽耶山頂經

二經同卷
佛說象頭精舍經
大乘伽耶山頂經　　男三

佛說象頭精舍經

隋天竺沙門毗尼多流支第三譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城象頭精舍爾時如來成佛未久與大比丘衆滿足千人皆是過去往昔螺髻仙人所作已辦棄捨重擔久離生死盡諸煩惱平等空慧正受智心一切覺知到於彼岸皆阿羅漢復與無量大菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊獨坐思惟入諸三昧遍觀法界自覺成道具一切智所作已訖棄諸重擔度生死流捨離慳貪拔三毒刺盡諸渴愛集大法船擊大法鼓吹大法螺建大法幢已斷生死演說正法閉諸惡趣開善道門永離惡土遊諸淨國我觀彼法誰修菩提誰得菩提誰欲得者過去現在及以未來誰之所證爲是身得爲心得乎若以身得是身無知猶如草木沙礫墻壁無所覺知四大和合父母所生常須飮食衣服澡浴摩拭終歸敗壞是磨滅法是菩提者但有空名而無實相無聲無色無成無見無入無知無去無來如是等法亦無繫縛能過諸法超出三界無見無聞無我我所無作者無處所無窟宅無取無著無出無入無願無住無相無貌無彼無此無示猶如幻化以十二因緣生無處所不可見離相如虛空現寂靜無聲無響無文無字亦無言說如是知者是名菩提若以心得是心無定猶如幻化皆因過去妄想業生無形無執猶如虛空菩提者無有處所非過去非未來非現在一切法空雖復言說有名無實是無爲法空無相無作非有非無非可示現無說無聞夫菩提者非過去得非未來得非現在得亦不離三世得無相非作非不作若能如是覺了三世法者即是菩提爾時文殊師利童子白佛言世尊若無相是菩提者今善男子善女人等因何而住得成菩提佛告文殊師利諸菩薩等學菩提者應如

是住文殊師利白佛言世尊諸菩薩等應云何住佛告文殊師利夫菩提者超出三界越於言說離諸文字無有住處復次文殊師利菩薩摩訶薩住無所住是住菩提住無執著是住菩提住於空法是住菩提住於法性是住菩提住一切法無有體相是住菩提住無量信是住菩提住無增減是住菩提住無異念是住菩提住如鏡像如空谷響如水中月如熱時焰文殊師利住如是等法是住菩提

爾時淨光焰天子白文殊師利童子言云何修行以何等業是菩薩行文殊師利言天子於諸衆生起大慈心是菩薩行天子復白文殊師利諸菩薩等云何修行起大慈心文殊師利言天子無諂誑心是菩薩大慈天子復白文殊師利云何修行得無諂誑文殊師利言天子於一切衆生起平等心是無諂誑諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩薩摩訶薩云何修行於一切衆生起平等心文殊師利言無彼無此無諸異見是平等行諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩薩摩訶薩復云何修無彼無此無諸異見於一切衆生起平等行文殊師利言天子善念恭敬無彼無此無諸異見及平等法諸菩薩等應如是修天子復白文殊師利菩薩摩訶薩善念恭敬乃至無彼無此無諸異見因何而起文殊師利言天子善念恭敬因發菩提心起天子復白文殊師利諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩提心者因何而起文殊師利言天子菩提心者從六波羅蜜起天子復白文殊師利六波羅蜜從何而起文殊師利言天子從方便智慧起天子復白文殊師利菩薩摩訶薩方便智慧從何而起文殊師利言天子方便智慧從不放逸起天子復白文殊師利不放逸者復從何起文殊師利言天子不放逸者從修三善業起天子復問修三善業因何而起文殊師利言天子從修十善業起天子復問修十善業因何而起文殊師利言天子從善攝身口意起天子復問文殊師利此三善業復因何起文殊師利言從善思惟起天子復問善思惟者因何而起文殊師利言從善思觀行起天子復問善思觀行因何而起文殊師利言從憶持不忘起天子復問憶持不忘有幾種心以何因緣而得果報文殊師利言天子菩薩摩訶薩有四種發心從因得果何等為四一者初發心二者係念修行三者不退四者與善同生因初發心而得係念因修係念得不退轉因不退轉與善同生復次天子初發心者猶如種子種之良田係念修行猶如苗生修行不退猶如莖幹枝葉增長與善同生猶如華果結實成熟發心係念修行不退與善同生亦復如是復次天子初發心人猶如車匠善知衆木係念修行猶如合木修行不退猶如車成與善同生猶如載用發心係念修行不退與善同生亦復如是復次天子初發心者猶如初月係念修行如五日月乃至七日月修行不退如十日月與善同生如十四日月如來智慧滿足無缺如十五日月發心係念修行不退與善同生亦復如是復次天子初發心人過聲聞地第二發心過辟支佛地第三發心過不定地第四發心得

於定地復次天子如啞啊等音悉是一切字之根本初發心者亦復如是悉是一切善之根本如學文字得少分智係念修行亦復如是得少分智猶如筭師總計無量知其分齊不退轉心亦復如是知心不退譬如有人明解經論與善同生善心明了亦復如是復次天子初發心者係念善因第二發心係念智慧第三發心係念禪定第四發心係念於果復次天子初發心者受持善因第二發心受持智慧第三發心受持禪定第四發心受持於果復次天子初發心者善因成就第二發心智慧成就第三發心禪定成就第四發心正果成就復次天子初發心者因善入道第二發心因智入道第三發心因禪入道第四發心因果入道復次天子初發心者如醫識藥第二發心善知藥分第三發心隨病授藥第四發心令得服行復次天子因初發心生法王家第二發心學法王法第三發心修法王行第四發心滿足王位是名四種發心爾時淨光焰天子白文殊師利何等是菩薩摩訶薩速疾道菩薩行是道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言天子速疾道有二種菩薩摩訶薩乘此二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者方便道二者般若道受持方便智故能觀一切衆生受持般若故觀一切法空能斷疑執以方便智故和合諸法以般若故諸法不合方便爲因般若爲果以方便故知一切法以般若故知諸法空以方便智莊嚴佛國以般若故知諸佛國皆悉平等以方便故知諸衆生根性差別以般若故知諸衆生根性皆空以方便故得甘露味證成菩提以般若故覺諸佛法平等正道復次天子復有二行能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者有爲二者無爲有爲者總攝五波羅蜜無爲者總攝般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等爲二一者有漏行二者無漏行有漏行者五波羅蜜無漏行者般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等爲二一者住行二者不住行住行者五波羅蜜不住行者般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等爲二一者有量二者無量有量者五波羅蜜無量者般若波羅蜜有量行者是有相法無量行者是無相法復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等爲二一者智行二者定行以智行故從初地至七地以定行故從八地至十地爾時不怯弱智總持菩薩白文殊師利童子菩薩摩訶薩云何知義云何知智文殊師利言善男子義者無體智亦無體不怯弱智總持菩薩復問文殊師利云何義無體智亦無體文殊師利言善男子義無體者無爲無作無相無貌無來無去是名爲義智無體者非定法非不定法是名爲智如是受持義者無體非有非無智者體空非有非無無取無捨如是受持復次義者非定非非定智者名爲心道心智平等無有分別如是受持復次智者以禪爲體禪智平等無有分別以方便故觀陰入界十二因緣生死流轉善惡之相猶如幻化非有非無菩薩摩訶薩應當如是觀於諸法復

次善男子菩薩摩訶薩復有十種智行何等爲十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者般若智六者受持智七者波羅蜜智八者大悲智九者憐愍教化衆生智十者不著一切諸法智是名菩薩十種智行復次善男子菩薩摩訶薩發十種清淨行何等爲十一者自發身業清淨行二者發一切衆生身業清淨行三者自發口業清淨行四者發一切衆生口業清淨行五者自發意業清淨行六者發一切衆生意業清淨行七者發一切衆生清淨平等行八者發一切衆生外清淨平等行九者發諸佛清淨智行十者發淨佛國土成就衆生行若有衆生遇諸疾病給施醫藥令得安樂具煩惱者以無爲智而教化之令離三界悉令滿足功德智慧無爲之道是名菩薩具足十種清淨之行復次善男子菩薩摩訶薩有十種方便何等爲十一者彼岸方便二者受持方便三者智慧方便四者方便方便五者大悲方便六者智滿足方便七者慧滿足方便八者靜念方便九者眞實行方便十者於一切衆生無諸憎愛平等方便是名菩薩十種方便復次善男子菩薩摩訶薩有十種分別身無盡何等爲十一者分別事物無盡二者分別煩惱無盡三者分別法無盡四者分別渴愛無盡五者分別諸見無盡六者分別善惡無盡七者分別造作無盡八者分別無執無著無盡九者分別和合無盡十者分別菩提智圓滿無盡是名十種分別身無盡復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏行何等爲十一者調伏善行二者調伏慳悋捨施如雨行三者調伏不精進行四者調伏三業行五者調伏毒心不瞋怒行六者調伏起慈愍心行七者調伏懶惰心行八者調伏勤修佛法行九者調伏不善心不行諸惡行十者調伏禪定解脫自在行復有十種調伏行何等爲十一者調伏破愚癡無智行二者調伏方便總持般若波羅蜜行三者調伏煩惱行四者調伏生起道行五者調伏總持信實行六者調伏不墮惡道行七者調伏不善心行八者調伏時非時自在行九者調伏自身行十者調伏觀空行是名十種調伏行復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏地何等爲十所謂調伏遠離身三惡業口四惡業意三惡業復有十種內外觀法不起執著何等爲十一者觀身內界皆悉是空不起執著二者觀身外界亦悉是空不起執著三者觀內外諸法皆悉是空不起執著四者於一切智不起執著五者所修行道不起執著六者觀諸賢聖地不起執著七者久修清淨不起執著八者住於般若波羅蜜不起執著九者於講論法教化衆生不起執著十者觀諸衆生起大方便慈悲憐愍不起執著是名十種內外觀法不起執著復次善男子菩薩摩訶薩應如是作堅固心修菩提道若不如是堅固菩提不名菩薩云何堅固身口意等三業相應不相違背是名堅固云何不堅固身口意等三業不相應共相違背是名不堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固菩提心何等爲二一者正念菩提行二者修行禪定斷諸煩惱行是名二種正行

堅固菩提心復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等爲二一者自調身行二者調衆生身行善男子是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等爲二一者勤修習故得一切智二者不修習故而得一切智是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等爲二一者住地方便正行堅固二者住地不動正行堅固是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等爲二一者遠離淤地正行堅固二者於地地方便自行圓滿正行堅固是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等爲二一者於聲聞辟支佛地示現正行堅固二者於佛菩提方便不退正行堅固是名菩薩摩訶薩二種正行堅固善男子菩薩摩訶薩以如是等正行堅固無量方便當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利快說此語說此法時文殊師利無量天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛說法信受頂禮歡喜奉行

佛說象頭精舍經

大乘伽耶山頂經

唐南天竺國三藏法師菩提流志等第四譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍與大比丘衆一千人俱其先悉是長髮梵志皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔逮得已利盡諸有結正知解脫心得自在到於彼岸復與無量諸菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊得成正覺其日未久寂然宴坐入于三昧觀察法界作是念言我已證菩提已得聖智慧已辦所應作已捨諸重擔已出生死曠野已捨離無明獲於智明已拔毒箭已盡渴愛已證法界已擊法鼓已吹法螺已建法幢已捨離生死眼說於法眼已閉惡道開衆善道已捨非田示諸福田我今審觀如是之法誰能現證已證當證爲身證耶爲心證乎若身證者身是頑鈍無覺無思猶如草木墻壁瓦石從於四大父母所生無常敗壞散滅之法必假塗洗衣食等緣而得存立若心證者心如幻化無相無形無所依處無所容受又菩提者隨於世間而立名字無音響無形色無成實無相狀無來無去不出不入過於三界無有處所不可見聞不可憶念離攀緣處非戲論境無所入無文字不可動搖不可安立絕於一切語言之道而言現證已證當證但唯名字虛妄分別無生無起無有體性不可取不可愛著是中實無已成正覺現成正覺及當成者若能如是無證無成乃得名爲成正覺耳何以故菩提者離於一切變動相故爾時文殊師利菩薩摩訶薩知佛所念而作是言世尊若菩提如是相者諸善男子善女人發菩提心應云何住佛言文殊師利如菩提相應如是住文殊師利菩薩言世尊何者是菩提相佛言文殊師利菩提相者獨超三界雖隨世俗而有名字遠離一切音聲言說諸菩薩衆發趣菩提從初發心則無

所趣是故文殊師利諸善男子善女人應以遠離發趣之心而住菩提文殊師利若諸菩薩能發趣於無所趣者是則趣向菩提之道文殊師利趣於無自性是趣向菩提趣於無處所是趣向菩提趣於法界性是趣向菩提趣於一切法中無所執着是趣向菩提趣於實際無差別是趣向菩提趣於如鏡中像如光中影如水中月如熱時焰是趣向菩提爾時衆中有天子名淨月威光白文殊師利菩薩言大士諸菩薩摩訶薩修習何行依何處修文殊師利菩薩言天子諸菩薩摩訶薩修大悲行依於一切衆生處修淨月天子又問言菩薩大悲依何心起文殊師利菩薩言菩薩大悲依無諂誑心起又問言無諂誑心依何而起答言無諂誑心依於一切衆生平等心起又問於一切衆生平等心依何而起答言依於入非一非異法性心起又問入非一非異法性心依何而起答言依深信心起又問深信心依何而起答言依菩提心起又問菩提心依何而起答言依六波羅蜜起又問

六波羅蜜依何而起答言依方便慧起又問方便慧依何而起答言依不放逸起又問不放逸依何而起答言依三種淨行起又問三種淨行依何而起答言依十善業道起又問十善業道依何而起答言依持淨戒起又問持淨戒依何而起答言依如理思惟起又問如理思惟依何而起答言依觀察心起又問觀察心依何而起答言從憶持不忘起爾時淨月威光天子復問文殊師利菩薩言大士諸菩薩發菩提心凡有幾種於因於果而得成就文殊師利菩薩言天子諸菩薩發菩提心凡有四種於因於果而得成就何等為四一者初發心二者解行住發心三者不退轉發心四者一生補處發心應知初發心為解行住因解行住發心為不退轉因不退轉發心為一生補處因一生補處發心為一切智因復次天子應知初發心如田中下種解行住發心如芽漸增長不退轉發心如枝葉華果次第出生一生補處發心如果實成熟復次天子第一發心如造車人先集於材第二

發心如得材已各別治淨第三發心如彼匠人造車成就第四發心如以其車引重致遠復次天子第一發心猶如初月第二發心如五日夜至七夜月第三發心如十日夜月第四發心如十四日夜月應知如來所有智慧譬如明月至十五夜一切光色悉皆圓滿復次天子第一發心起聲聞地第二發心起辟支佛地第三發心起不定地第四發心住決定地復次天子第一發心譬如有人初學字母第二發心如彼學人漸解分析第三發心如學已久善知算數第四發心如學成熟了達諸論復次天子第一發心菩薩住因第二發心菩薩住智第三發心菩薩住斷第四發心菩薩住果復次天子第一發心因所攝第二發心智所攝第三發心斷所攝第四發心果所攝復次天子第一發心從因而起第二發心從智而起第三發心從斷而起第四發心從果而起復次天子第一發心因差別分第二發心智差別分第三發心斷差別分第四發心果差別分復次天子第一發心如抹

集衆藥第二發心如分辨藥性第三發心如隨病合藥第四發心如服藥除愈復次天子第一發心生法王家第二發心學法王法第三發心學得解了第四發心學得自在爾時會中有天子名決定光明白文殊師利菩薩言大士何者是菩薩摩訶薩速疾道諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利菩薩言天子菩薩摩訶薩速疾道有二種諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提云何爲二一者方便道二者般若道方便道者攝諸善法般若道者了知簡擇方便道者不捨衆生般若道者能捨諸法方便道者知法和合般若道者知不和合方便道者能爲因緣般若道者能至寂滅方便道者能知諸法差別之相般若道者能知法界無差別理方便道者能具莊嚴諸佛國土般若道者能知諸佛國土平等方便道者能知衆生根行不同般若道者能知根行空無所有方便道者令諸菩薩詣於道場般若道者能令菩薩速無所覺天子菩薩摩訶薩

復有二種速疾道云何爲二一者資糧道二者決擇道資糧道者謂施等五波羅蜜決擇道者謂般若波羅蜜有著道無著道有漏道無漏道皆如是說復有二種速疾道云何爲二一者有量道二者無量道有量道者謂有相位無量道者是無相位復有二種速疾道所謂智道及以斷道智道者謂從初地至第七地斷道者從於八地至第十地爾時會中有菩薩名勇修智信白文殊師利菩薩言大士云何爲菩薩摩訶薩所知義云何爲菩薩摩訶薩所修智文殊師利菩薩言善男子義非和合智是和合勇修智信菩薩言大士以何因故義非和合智是和合文殊師利菩薩言善男子義是無爲無爲則非義非義中無有法若和合若不和合義是無變異無成實不可取不可捨皆如是說善男子智名爲道道與心和合非不和合復次善男子智唯是和合非不和合勇修智信菩薩言大士何因緣故智惟是和合非不和合文殊師利菩薩言善男子智善能觀察蘊處界善觀察緣起

法善觀察處非處以是故惟和合非不和合復次善男子菩薩摩訶薩有十種智何等爲十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者般若智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者教化衆生智十者於一切法無所著智善男子如是名爲菩薩摩訶薩十種智復次善男子菩薩摩訶薩有十種發起何等爲十一者身發起爲一切衆生淨治身業故二者口發起爲一切衆生淨治口業故三者心發起爲一切衆生淨治意業故四者內發起於一切衆生無所取著故五者外發起於一切衆生行平等行故六者智發起修習一切佛智故七者國土發起示現一切佛刹功德莊嚴故八者教化衆生發起知諸煩惱病藥故九者真實發起能成就決定聚故十者無爲智滿足發起於一切三界心無所著故善男子如是名爲菩薩摩訶薩十種發起復次善男子菩薩摩訶薩有十種行何等爲十一者波羅蜜行二者攝物行三者般若行四者方便行五者大悲行六者求慧資糧

行七者求智資糧行八者清淨信心行九者入諸諦行十者不分別愛憎境行善男子如是名爲菩薩摩訶薩十種行復次善男子菩薩摩訶薩有十種無盡觀何等爲十一者身無盡觀二者事無盡觀三者法無盡觀四者愛無盡觀五者見無盡觀六者資糧無盡觀七者取無盡觀八者無所執著無盡觀九者相應無盡觀十者道場識自性無盡觀善男子如是名菩薩摩訶薩十種無盡觀復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏行何等爲十一者調伏慳嫉行捨施如雨故二者調伏破戒行三業清淨故三者調伏瞋恚行修習慈心故四者調伏懈怠行求法無倦故五者調伏不善行得禪解脫神通故六者調伏無明行生決定善巧慧資糧故七者調伏諸煩惱行圓滿一切智資糧故八者調伏顛倒行出生眞實不顛倒資糧道故九者調伏不自在行於時非時自在故十者調伏著我行觀察諸法無我故善男子如是名爲菩薩摩訶薩十種調伏行復次善男子菩薩摩訶薩有十種寂靜地何等爲十一者身寂靜地遠離三種身不善業故二者口寂靜地淨治四種口業故三者心寂靜地求捨三種意惡行故四者內寂靜地不執著自身故五者外寂靜地不執著一切諸法故六者智資糧寂靜地不執著所行道故七者不自高寂靜地觀察聖智自性故八者究竟邊際神通寂靜地出生般若波羅蜜故九者滅戲論寂靜地不欺誑一切衆生故十者不顧戀身心寂靜地大悲教化衆生故善男子如是名爲菩薩摩訶薩十種寂靜地復次善男子諸菩薩摩訶薩如實行者能得菩提不如實行則不能得如實行者如其所說則如是行不如實行者但有言說不能信受不能修習復次善男子菩薩摩訶薩有二種如實行何等爲二一者道如實行二者斷如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等爲二一者自調伏如實行二者教化衆生如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等爲二一者有功用智如實行二者無功用智如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等爲二一者善建立諸地如實行二者善觀察諸地無差別如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等爲二一者善遠離諸地過失如實行二者善圓滿諸地功德如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等爲二一者善說聲聞辟支佛地如實行二者善說諸佛菩提不退轉法如實行善男子菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實行法若能如是如實行者當知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提諸菩薩摩訶薩應勤修學爾時世尊讚文殊師利菩薩言善哉善哉文殊師利快說此語佛說此經已文殊師利菩薩摩訶薩勇修智信菩薩摩訶薩淨月威光天子決定光明天子及餘衆會一切世間天人阿脩羅等皆大歡喜信受奉行

大乘伽耶山頂經

音釋

螺髻（螺落戈切髻古詣切）礫（郎擊切小石也）澡（子皓切洗也）拭（賞職切揩也）惡啊（惡烏路切啊安何切）怯（乞業切畏懦也）慳悋（慳苦閒切悋良刃切）

二經同卷

佛說決定總持經

佛說謗佛經

男四

佛說決定總持經 男四

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘千二百五十菩薩八萬一切大聖神通已達皆不退轉究竟諸法已逮總持辯才微妙曉了善權方便之宜善學無數菩薩禁戒入于深要體解十二緣起合會行無所造空無相願不起不生一切諸法使入一道諸通慧海攬攝法藏其意廣普聖覺無際明識衆義分別美辭章句之趣所問則答靡不通暢得衆生意解諸結縛心等如空無有憎愛離於衆垢寂然求安達無瑕疵成大乘場演智慧光降伏外學猶如日明消螢火燿及摩尼珠火電之暉絕去放逸棄諸顛倒所計有常斷滅之觀了知無我無壽無命無人無養衆然觀察諸所興起無央數劫行菩薩道被正德鎧化一切人六度無極修於四恩從權方便出生死道以斯開導迷惑之衆示于禍福救濟苦惱令不復造生死根栽皆得進趣至三昧門其名曰無憂首菩薩師子樂菩薩光英王菩薩梵音響如雷雨菩薩無量德寶菩薩雜華菩薩若干瓔珞莊嚴菩薩石摩王菩薩法雨菩薩蓮華首藏王菩薩壞虛猒意見菩薩大智光明菩薩辯演若干穢王菩薩如是等類菩薩八萬爾時世尊與無央數百千之衆眷屬圍遶而為說經其法名曰決總持門彼時會中有族姓子等輩十人咸共聽受聞如來宣決總持門欣然踊躍善心生焉棄捐睡眠樂處閑居修止足德專志經行夙夜精進無敢懈怠離於放逸貪欲之想如是殷勤不廢精進至于七年終竟七載其心馳騁不得須臾定息一時何況乃當逮總持門不得所願其意惠猒節德閑居樂於睡眠廢於精進不復經行捨欲之事不復修學總持之門釋沙門服捨戒就賤迷惑志性求聖教短

男四 二

皆歸居家還習五業於時世尊為王阿闍貰決虛妄疑已除猶豫七日寂然則演聖威因令其王不為放逸心懷諍訟解散王結一切調戲諸所見縛竟七日已與七億人往詣佛所欲啓受法十族姓子求聖短者亦侍從王在於大衆是時座中有一菩薩名無怯行致得總持從無數劫成就法忍逮無從生無有顛倒辯才無量入一切智正慧道力分別隨順度無極行曉無思議總持門品普見一切衆生志性根源所趣應可化者而為說法不失其本即從座起偏露右肩右膝著地叉手白佛惟天中天此族姓子等類十人出家修道夙夜精進七歲不懈欲求總持所願不獲失其本志捨沙門服還家居業察聖教短惟願世尊演說法義以權方便如應開化令族姓子改往修來當自歸命無上大道佛告無怯行菩薩斯族姓子乃往過去久遠世時謗毀佛法不肯聽受以用謗毀佛法故由是所致不得疾獲無上大道無怯行菩薩以頌問佛曰

我聞人中尊　法王演光明　諸菩薩所行
得消除殃罪　功勳慧遠布　無能越度者
十力無等倫　聖智無罣礙　已脫於三處
則不為放逸　惟為說其行　使淨斯道業
今啓於無量　執懷甘露慧　當為分別說
猶豫意結網　今質於如來　世尊惟為決
何謂諸菩薩　修行於大乘　日日常精進
最勝行無懈　降伏魔官屬　燒盡衆塵穢
曉了一切行　顯示於衆生　惟為分別說
道行之本業　言辭甚微妙　和顏為人說
在於生死處　樂度終始患　諦聽所歎詠
解決衆狐疑　最勝願為說　如應修道行
善修德清淨　本行滅生死　愍哀施安隱
以濟衆生意　捐棄周旋處　惠賫及車乘
頭目施與人　妻子亦如是　欽敬行忍辱
好於禁戒德　精進修寂願　曉了堅固志
衆會以此德　能忍百千患　仁尊所遊步
勝通便無礙　明識所當行　知節無猶豫
滅除三垢穢　所致無能極　分別出家業
開化於五趣　安住惟為說　如應當行道

佛告無怯行菩薩此族姓子等類十人過去世時違犯諸佛誹謗經典何謂違犯諸佛之法乃往過去久遠世時更歷二十二劫焰氣世界有佛名曰光世音如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊是族姓子等類十人在於彼世為大豪貴長者作子佛滅度後處於末學為其世尊興立功德五百塔寺講堂精舍以若干種供養之具而用給足諸比丘僧一一塔寺所有精舍百千比丘遊居其中於彼世時有一菩薩名曰辯積逮得總持執權方便進退隨宜開化一切而為說法適處高座五百諸佛教授辯才八十億天子在於虛空淨除衆穢莊嚴校飾化作講堂竪諸幢幡供養法師愍逮一切而為說經七萬人衆逮不退轉成無上正真之道又一萬人得須陀洹果時彼世界有國王名曰月施愛樂道法渴仰經義以法自娛于時國王供養法師辯積菩薩與其中宮貴人婇女五百之衆大作妓樂以寶為華而散其上和梅檀香用塗其體以五百

蓋而覆其上五百細妙衣服供養晝夜七日住不敢坐奉以所安隨其所宜不失時節甚敬法師最為無上巍巍之尊福無過者時大豪貴長者之子誹謗橫枉辯積菩薩法師言毀法戒不隨禁業以是罪故墮於地獄滿九萬歲生於人間五萬世中墮在邊地夷狄之中迷惑邪見罪蓋覆蔽六百世中常當生盲瘖瘂無舌不能言語出家為道作沙門來更七百世殷勤精修不惜身命不得總持令復來生於我之世意數數亂不能專定以是之故宿命餘殃罪蓋所蔽而令此輩諸族姓子不得總持是故賢者囑累汝等鄭重告勑聞是經典面見法師為人頒宣咸共供養不當愁憂心懷毒害況復遙聞生惡心耶佛言族姓子假使有人皆取眾生挑其兩眼斯罪雖重尚可堪任劫數盡竟若有害意向於法師罪之劫數復過於彼假使有人皆取眾生好鬪諍者和諸別離廣令安隱若見法師一心住前是諸功德過於和合眾生鬪諍令得安隱百倍千倍萬倍億倍巨億萬億不及悅顏住菩薩前所以者何其有誹謗於法師者則謗於法謗法者則謗如來欲得供養於如來者當奉法師欲敬如來當順法師欲禮如來當禮法師所以者何諸菩薩等皆從法生從諸菩薩成一切智因一切智成佛世尊菩薩所起因興道心不以住欲在於塵勞得稽首禮由無所生則無所住淨修梵行見稽首禮不以無色三昧正受禮於無色也不以餘殃而就所生所願自在因其所願而往生矣已得解脫一切愚冥凡夫之行欲令菩薩有餘殃者猶使虛空有其色像譬如族姓子阿耨達龍王欲見諸龍遊戲之時敎告一切諸龍眷屬皆依龍王而得安隱常脫三痛能為無患菩薩如是捨一切樂斷三毒罪滅蓋塵勞壞眾苦惱爾乃為安度脫眾生譬如蛟龍遊於水中而無所畏菩薩如是遊於三界亦無所懼譬如蛟人行於深水見中所有恣意所欲而不為水之所害也菩薩如是遊於盲冥凡夫之眾住其所行惟觀慧義不違道行不與愚人而俱同塵不為三處所見沒溺是故行者常當將護奉法安詳此為菩薩之所修業佛時頌曰

其欲歸命佛　敬承無量聖　常供養菩薩
欽奉於導師　吾今所衣鉢　牀榻諸坐具
佛皆以此供　聽施志道者　所上佛燈火
以是燈給之　如是成正覺　諸聖中最上
飲食車乘施　斯等諸慧士　為愚之導者
將至甘露方　一切眾生類　施天人間安
以順初發意　不能報其恩

無怯行菩薩復白佛言惟天中天寧有方便使此十人族姓子等消除罪殃得至道乎佛言設此十人一心受學佛所頒宣修是法律復為沙門勤諷誦斯總持章句可成道耳何謂總持章句

修清澄　鮮潔句　清且涼　無所受
亦無造　無所淨　導速疾　取新生
奉精進　禮行步　勤修行　智曉了
主觀察　無所趣　去患難　遊慕便
舉輕便　普清淨　無不淨

佛告無怯行菩薩此等十人以諷誦是總持

章句而於七日修恩德無所下使無色不懷瞋恚安詳不久遊無所作無瑕穢心平等捨所有離五陰釋不淨意念佛諸族姓子設能如是奉遵道教十方世界各有千佛示現其前令自見之剋心自責歸命聖尊罪殃可除逮成道慧諸族姓子時聞佛教等順法律即捨家業出為沙門諷誦此總持章句如聖所誨晝夜七日精進奉行竟七日已轉見十方各有千佛分別為說消罪之業應時皆得修普智行總持之門超三十六劫生死之難逮不退轉當成無上正真之道也佛告無怯行菩薩爾時月施國王者今現在阿彌陀佛是其辯積者阿閦如來是十長者子者今此十人族姓子是也故無怯行其有志學菩薩乘者殷勤奉修如佛所教住于正法捨置無明慎無伺求他人之短也佛告無怯行菩薩有四事行能遵修者嚴淨佛道何等為四一曰奉行空事常有慈心無害眾生二曰菩薩愍敬同學不為輕慢三曰為人說法以經惠施無所希望四曰志常專一不懷供養衣食之心是為四佛時頌曰

其志常樂 篤信空無 修治清淨 最勝之道
猶如日光 隨時宣明 已得佛道 所照過彼
未曾有人 知其瑕闕 為大聖德 普忍一切
如是清淨 柔順之場 棄捐貢高 堪任無量
一切所有 上妙衣服 皆當以施 志佛道者
亦不從人 希望供養 是為佛道 清淨之品
以不希冀 施無量法 恒修慈哀 念於眾生
志性常懷 恩德之義 是為嚴淨 諸佛之道
假使樂奉 一切諸聖 若欲供養 無欲經典
常當承事 無極佛道 斯三寶者 皆由中生

佛告無怯行菩薩復有四事疾得佛道何謂為四一曰愛樂明經好於大乘二曰遠離愛欲不習放逸三曰常濟貧匱供以所乏四曰能興法財七業施人是為四佛時頌曰

愛樂法師 志慕大乘 遠離愛欲 修清淨行
愍傷貧厄 濟諸危難 常以七財 施不懈道

佛告無怯行菩薩復有四事疾得佛道何謂為四一曰常行大慈哀諸羣生二曰常行大哀為之雨淚三曰常行大喜和顏悅人視於眾生四曰常行大護救度三界生死之患是為四佛時頌曰

常行於大慈 愍傷眾生類 念欲成就之
如母育其子 大哀遊終始 不畏諸患難
五趣如泡沫 愍之為雨淚 和顏察眾生
以法而樂之 示以離眾苦 無痛長安隱
委靡隨五趣 方便示所宜 使度三界惱
獲致無上道

佛告無怯行菩薩若有勤求此總持者當習閑居數詣法會等行清淨著淨衣服遵修四事威儀禮節之正志不懈廢以若干種諸所供具奉養法師篤信三寶常懷恭敬謙遜卑順未曾懈猒常行精進無有諛諂邪行之業心之所念常不離佛意所遵修解無所有已無所有無所想念皆能曉了眾生性行勤自謹勑心口相應愛樂諸佛請問諮受悔過守節勸助德本威儀禮節不違道教無應不應聞非人聲不以恐怖不畏蛇蚖毒螫之蟲奉敬師長修此經典未曾懈倦佛說是經時三萬人從本已來未興道心今皆發起無上正

眞道意五千人遠塵離垢諸法眼淨三萬菩薩逮得無所從生法忍佛言若有菩薩聞說是經法皆得具足一切功勲無量辯才若族姓子族姓女學菩薩道皆以七寶滿于三千大千世界恒邊沙劫奉進三寶若復有人聞此經典福尊過彼若有菩薩於百千劫奉五度無極而無大智無善權者不如聞此經典之要福尊過彼是故族姓子囑累汝等此經相付殷勤勸助隨時將護令不忘失莫使增減長存在世持諷誦讀廣分別義爲他人說假使遭厄殞歿身命故當將順於此經典勿使忘失是佛之教佛說如是無怯行菩薩十族姓子諸大聲聞一切衆會天龍鬼神阿須輪世間人聞經歡喜作禮而去

佛說決定總持經

佛說謗佛經

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩八十千爾時會中有菩薩摩訶薩名離憂悲在大會坐師子座遊戲菩薩摩訶薩智光明菩薩摩訶薩梵雷音聲雲聲菩薩摩訶薩善作功德寶華光明菩薩摩訶薩師子遊步雲雷音聲菩薩摩訶薩光明威德名聞菩薩摩訶薩無邊智聚思惟莊嚴菩薩摩訶薩無邊寶華名稱菩薩摩訶薩智慧光明辯才說意菩薩摩訶薩此十菩薩摩訶薩集在會坐已於七年爲陀羅尼精勤修習而不能得滿七年已則生憂愁心尚不定況陀羅尼所求不得心生疲倦既於七年離癡覆蓋恒常經行求陀羅尼而不能得捨戒還家遠離佛法作鄙劣行於佛法中心生疑惑有如是過阿闍世王在大會坐爾時世尊於先已爲阿闍世王斷除疑悔阿闍世王既除疑悔一切憂惱皆得解脫於七日中捨財大施如是大施滿七日已爲聽法故七億衆生俱到佛所彼十菩薩諸善男子於佛法中已得罪過亦在會坐爾時會中有善薩摩訶薩名不畏行得陀羅尼阿僧祇劫法忍成就得無生忍種種辯才能知一切種智之門能說法門能知衆生深心信解而爲說法爾時不畏行菩薩摩訶薩從坐而起整服一相右膝著地合掌向佛白言大德此衆會中十善男子已於七年爲陀羅尼精勤修行所願不成捨離佛法而作俗人善哉世尊如方便說此善男子令速解知爾時世尊告不畏行菩薩言善男子當知如是十善男子未曾得聞謗佛法門此善男子曾謗佛來是故不能速疾得通爾時不畏行菩薩摩訶薩即以偈頌問如來曰

我今問仁曰　光明之法王　若行菩薩行
惡業云何淨　無量勝智名　十力無障智
解脫無戲論　說菩薩淨行　我問無量智
我問斷惡意　我問無比尊　云何菩薩行
已脫一切縛　離煩惱破魔　知衆生心意
願說菩薩行　如華開笑面　有智行欲斷
說法斷有意　願說菩薩行　能與無量樂
善功德善行　於一切世間　作利益安樂
已於無量世　爲捨所愛物　象馬寶百頭
無量妻子捨　以忍自調伏　樂戒功德行
決定勤精進　意常不憂惱　百種苦已盡

所求事究竟　願如應說法　除斷衆生苦
願說離三垢　云何離不善　願說菩薩行
調御益衆生
爾時世尊告不畏行菩薩摩訶薩言善男子此十菩薩本曾謗佛不畏行菩薩言世尊云何謗佛佛言不畏行此十菩薩乃往過去第三十劫有佛號曰觀世自在如來應正徧知出焰世界不畏行今此會中十善男子於彼觀世自在如來入涅槃後皆作大姓大富長者造五百寺於一一寺置千比丘時有法師名曰辯積得陀羅尼坐法座上爲衆說法五千諸佛皆與辯才八萬億天守護供養辯積法師一說法時七萬衆生悉皆不退阿耨多羅三藐三菩提一萬衆生得須陀洹果善男子彼時有王名曰月得自共五百婇女相隨俱往供養辯積法師敬重法故歌聲作樂種種寶華散彼比丘栴檀等香用塗其身以五百領好衣覆之於七日中一切樂具盡心供養如法師法而供養之當於爾時彼長者子說彼比丘毀破淨戒彼惡業報九十千年墮大地獄於五百世雖生人中受黃門身生夷人中生邪見家於六百世生盲無舌七百世中雖復出家求陀羅尼而不能得何以故以彼往世惡業障故善男子汝應善知如是法門我今已說既得聞已若見法師實破戒者不得生瞋尚不應說何況耳聞而得說耶善男子若有拔一切衆生眼目罪聚若以瞋心看法師者所有惡業過彼罪聚若斷一切諸衆生命所有罪聚若於法師生於惡心經迴面項所得罪聚彼前罪聚於此罪聚一百分中不等其一於千分中亦不等一於百千分阿僧祇分若歌羅分若數分中不等其一於譬喻分乃至憂波尼沙陀分中不等其一何以故若謗法師即是謗佛善男子若有希望供養佛者彼人則應供養法師若有希望供給佛者彼人則應供給法師若有希望禮拜佛者彼人則應禮拜法師何以故以從菩薩生一切智以從菩薩生諸佛故善男子菩薩何日發菩提心既發心已不住欲樂煩惱不染不住一切非梵行事應如是知如是菩薩入無色定不生無色何以故菩薩不隨三昧力生以願力生如是菩薩解脫一切毛道凡夫愚癡人行若有能見虛空色者彼人能見菩薩煩惱善男子譬如阿那婆達多龍王龍衆數攝與一切龍體相無異龍三種過悉皆遠離何等爲三一者熱沙不墮其頭二者不以蛇身行欲三者無有迦樓羅畏如是善男子此三龍過所不能汙菩薩摩訶薩亦復如是一切戲樂皆悉具有於三有中欲煩惱苦不能覆蔽應如是知又善男子譬如取魚衆生之類於水中行水中見物入水不死善男子菩薩摩訶薩亦復如是行於生死住凡夫行常求智行修習正法心不迷亂凡夫之事所不能汙三有之苦所不能汙是故菩薩摩訶薩常應自護勿謗法師爾時世尊而說偈言

若欲供養佛　若欲禮如來　但供養佛子
第一供養佛　我說以衣鉢　坐卧經行處
如是等應施　發菩提心者　如是供養佛
如是供養法　佛爲世間上　皆從法中生

是人孤獨智　與闇眼者明　示迷者正道
將向不死處　若一切財寶　常施一切佛
雖如是奉施　不能報佛恩　若從今已去
常供養法師　不謗不說者　則報諸佛恩

爾時不畏行菩薩摩訶薩白佛言世尊有方便門令此菩薩淨惡業不佛言有不畏行有陀羅尼此善男子若能出家專心誦此陀羅尼句惡業則淨

多軼他(台遝切長音不言長者盡是短音)句　阿制句　阿車婆坻句　阿那(長音)毗麗句　阿施黎救(時債切)句　阿訖吏帝句　阿那由系句　阿系句　阿毗阿(長音)離句　阿婆(空言不言重者悉是短音)婆句　頭樓唐遏磨句　由多若多(長音)納波囉頗閉句　尼伽地(特偵切)句　憂伽囉系句　俟俟迷(無諂切)句　遮波麗句　婆遲摩細句　三摩提句　余(長音)知句　那耶波離舒(長音)池(重音)帝句

善男子此十善男子若能誦此陀羅尼句於七日中一切放捨不食雜食心不散亂不著諸色心不分別捨憍慢意常誦不止更無所作不與人雜行平等心常行利益心常修習五陰無常而不捨離常修念佛若如是行於十方中現見千佛爾時彼會十善男子聞佛說已即爾出家專心誦此陀羅尼句七日精進隨順攝取亦常修習念佛三昧見一千佛彼惡業障懺悔盡滅爾時即得一切智門集陀羅尼滅三十劫生死之業不退阿耨多羅三藐三菩提不畏行當知爾時供養法師月得王者今無量壽如來應供正徧知是阿閦如來應正徧知則是爾時辯積法師爾時謗說辯積法師十長者兒大姓童子即是此會十善男子彼十長者大姓童子爾時謗說辯積法師毀犯淨戒如是善男子隨諸菩薩於何等寺若善惡住乃至失命身死因緣不見其過何以故善男子菩薩具有四種淨法何者四種一者修空二者常於一切衆生不破壞心三者於諸菩薩常與利益四者說法不求資生善男子此是四法菩薩摩訶薩清淨菩提法爾時世尊為明此義以偈說曰

若能信解空　佛說第一法　如是清淨行
彼常不放逸　不破壞衆生　不說破壞語
彼人得成佛　光明照世間　此第二淨道
聞已作利益　於衆生行忍　莫作破壞行
有法善無垢　施發心菩薩　若不求恩報
第三菩提道　決定生悲心　說法不求利
如深心憐愍　第四道智淨

復次善男子修陀羅尼菩薩摩訶薩阿蘭若行親近聞法著鮮淨衣獨住閑居四威儀中常思惟行以種種物布施法師生正信心不隨他語不生疲倦常精進行心不諂詐不離念佛心無所得善修無相如說而行以信解心請佛懺悔隨喜迴向恒常正行不越威儀不畏教誡依上尊住一切名行於此法中不疲倦修說此法時三萬衆生本未曾發菩提之心聞此法已發菩提心五千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨三萬菩薩一切皆得無生法忍善男子若諸菩薩摩訶薩等聞此法門得福甚多若以七寶滿於三千大千世界於日日中布施三寶如是乃至恒河沙劫若復得聞如是法門其福為勝若復能行五波羅蜜經一千劫惟除般若波羅蜜門若人得聞如是法門其福為勝善男子若復有人

於一千佛晨起日中日暮供養尊重讚歎如意供給若有得聞如是法門其福爲勝如是善男子應當護念如是法門我今付汝爲令擁護受持讀誦解説其義爲令書寫乃至失命身死因緣應當護念隨順修行如來説已不畏行菩薩摩訶薩及餘菩薩彼諸比丘一切衆會并諸天人及阿脩羅乾闥婆等聞佛所説皆大歡喜

佛説謗佛經

音釋

耆闍崛 梵語也此云靈鷲闍詩遇切崛渠勿切 攬 盧敢切撮持也 瘕疵 瘕胡加切玷也疵疾移切黑類也 豎 臣庾切立也 妓 奇寄切女樂也 瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也 泡沫 泡匹交切水上浮漚也沫莫割切水沫也 蛇蚖 蚖吾官切蝮蛇也 螫 施隻切行毒也

大方等大雲經卷第一　男五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

大雲初分大衆健度第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘僧九萬八千大迦葉等而爲上首一切皆是大阿羅漢諸漏已盡皆得自在其心調柔如香象王隨順善道心得解脱智慧無礙捨離重擔所作已辦永斷諸有所修禁戒清淨微妙心到彼岸威德巍巍有大名稱具足成就得八解脱皆於晨朝從禪定起往至佛所頭面禮佛合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有比丘尼衆六萬五千摩訶波闍波提比丘尼而爲上首亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面禮足合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有菩薩摩訶薩六萬八千一切皆是大香象王其名曰大雲密藏菩薩摩訶薩大雲得志菩薩摩訶薩大雲電光菩薩摩訶薩大雲雷震菩薩摩訶薩大雲勤藏菩薩摩訶薩大雲愛樂菩薩摩訶薩大雲歡喜菩薩摩訶薩大雲性菩薩摩訶薩大雲金剛首菩薩摩訶薩大雲寶肩菩薩摩訶薩大雲吼菩薩摩訶薩大雲名稱菩薩摩訶薩大雲願華菩薩摩訶薩大雲施雨菩薩摩訶薩大雲不輕菩薩摩訶薩大雲勤行菩薩摩訶薩大雲師子吼王菩薩摩訶薩大雲滿雨心王菩薩摩訶薩大雲普光菩薩摩訶薩大雲正見菩薩摩訶薩大雲遍雨王菩薩摩訶薩大雲身通王菩薩摩訶薩大雲上妙菩薩摩訶薩大雲自在菩薩摩訶薩大雲大海菩薩摩訶薩大雲一切自在菩薩摩訶薩大雲福田菩薩摩訶薩大雲一切施安菩薩摩訶薩大雲日光菩薩摩訶薩大雲月光菩薩摩訶薩大雲瑠璃光菩薩摩訶薩大雲無量價菩薩摩訶薩大雲常見菩薩摩訶薩大雲我見菩薩摩訶薩大雲淨見菩薩摩訶薩大雲樂見菩薩摩訶薩大雲無礙菩薩摩訶薩大雲常勝菩薩摩訶薩大雲淨光菩薩摩訶薩大雲得稱菩薩摩訶薩大雲愛命菩薩摩訶薩大雲賈主菩薩摩訶薩大雲順師菩薩摩訶薩大雲現道菩薩摩訶薩大雲護子

菩薩摩訶薩大雲勝分陀利菩薩摩訶薩大
雲火光菩薩摩訶薩大雲波頭摩菩薩摩訶
薩大雲優鉢羅香菩薩摩訶薩大雲威德王
菩薩摩訶薩大雲動揺菩薩摩訶薩大雲無
所畏菩薩摩訶薩大雲多摩羅跋樹葉涼菩
薩摩訶薩大雲赤栴檀樹涼菩薩摩訶薩大
雲極深菩薩摩訶薩大雲知善師菩薩摩訶
薩大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩大雲大牛
王菩薩摩訶薩大雲大樹王菩薩摩訶薩大
雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩大雲執持法
雲大法分陀利敷菩薩摩訶薩大雲執持法
光菩薩摩訶薩大雲稱王門菩薩摩訶薩大
雲金山有德王菩薩摩訶薩大雲無怖王菩
薩摩訶薩大雲大醫王菩薩摩訶薩大雲大
身王菩薩摩訶薩大雲虛空王菩薩摩訶薩
大雲修髮王菩薩摩訶薩大雲壞雲王菩薩
摩訶薩大雲壞風王菩薩摩訶薩大雲壞雨
王菩薩摩訶薩大雲俾倪王菩薩摩訶薩大
雲斷暗王菩薩摩訶薩大雲斷雹王菩薩摩
訶薩大雲迦葉菩薩摩訶薩如是等菩薩摩
訶薩亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作

禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面
復有五萬八千梨車童子其名曰師子光梨
車法德梨車法義梨車釋德梨車釋幢梨車
釋播梨車師子吼梨車寶鈴聲梨車愛德梨
車名貴德梨車金剛鬚梨車佛奴梨車如來
奴梨車世尊奴梨車婆伽婆奴梨車正覺奴
梨車世尊月奴梨車大手梨車大精進梨車
恒河得梨車文殊師利梨車彌勒梨車大龍
梨車龍護梨車法護梨車廣稱梨車虛空雲
梨車恒河護梨車金華梨車電光梨車大廣
面梨車性廣梨車淨光梨車自在得梨車自
在地梨車地鬚梨車方等奴梨車金剛奴梨
車如是等梨車一切皆發阿耨多羅三藐三
菩提心守護大乘愛樂大乘其所教化悉向
大乘亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作
禮合掌恭敬右遶三帀修敬畢已却坐一面
復有四萬四千天王其名曰愛見天王一切
愛天王月髮天王日色天王長耳天王青色
天王精進天王深目天王大黑天王遠慧天
王虛空目天王愛德天王愛鬚天王愛稱光

天王愛面光天王一切喜念天王瑠璃光天
王光愛天王半月天王大聲微妙天王勇壞
煩惱天王一切愛天王童子愛天王曼陀羅
華天王無常天王屬昴星天王如是等諸大
天王愛樂大乘廣說大乘護持大乘受持一
切三昧總持惠施衆生安樂之事亦於晨朝
從禪定起往至佛所頭面禮足合掌恭敬右
遶三帀修敬已畢却坐一面復有三萬八千
龍王其名曰蓮華龍王德叉迦龍王迦迦羅
龍王愬修吉龍王愛德曼龍王大地龍王牙
利龍王淨目龍王師子龍王螺聲龍王鼓聲
龍王金光龍王金色龍王黑鬚龍王持大雨
龍王大海龍王枳羅婆龍王梵龍王願愛龍
王伊羅鉢龍王陀毗羅龍王恒河龍王辛頭
龍王博叉龍王私陀龍王有德龍王阿耨達
龍王鉢售那龍王人龍王非人龍王人頭龍
王吉龍王勲律羅龍王毗舍羅龍王螺龍王
黃色龍王難陀龍王憂波難陀龍王毗樓勒
叉龍王提頭賴吒龍王毗樓博叉龍王毗沙
門龍王半闍羅龍王摩那斯龍王如是等龍

王樂欲聽受大乘經典既聞得已欲爲一切
廣宣分別欲持正法守護正法爲護法故堅
持禁戒荷法重擔亦於晨朝從禪定起往至
佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已
畢却坐一面復有三萬六千夜叉神王其名
曰毗沙門鬼王虛空鬼王愛德鬼王畢施鬼
王大瓔珞莊嚴鬼王一向視鬼王動大地鬼
王養毛鬼王善愛家鬼王摩尼拔陀鬼王滿
城鬼王蓮華光鬼王車輪臺鬼王大海勝鬼
王如是等夜叉鬼王隨順阿閦如來道行爲
護正法受持禁戒亦於晨朝從禪定起往至
佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬畢
已却坐一面復有四萬九千金翅鳥王其名
曰力等香象金翅鳥王堅固金翅鳥王鼓聲
金翅鳥王壞一切龍王力金翅鳥王火光金
翅鳥王斑翅金翅鳥王輪面金翅鳥王惡性
金翅鳥王壞和修吉龍王眷屬金翅鳥王壞
和修吉眷屬大喜金翅鳥王實見金翅鳥王
喜說大慈金翅鳥王法喜金翅鳥王金翅愛
金翅鳥王如是等金翅鳥王一切無有憍慢

放逸皆得愛護大乘之心守護一切諸佛正
法亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮
合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復
有六萬八千乾闥婆王其名曰喜乾闥婆王
自在歌乾闥婆王現在愛乾闥婆王牛王得
乾闥婆王雲覆乾闥婆王命命乾闥婆王各
各聲乾闥婆王如是等乾闥婆王亦於晨朝
從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右
遶三帀修敬已畢却坐一面復有九萬八千
緊那羅王其名曰善見緊那羅王長鼻緊那
羅王引心緊那羅王妻愛緊那羅王壞煩惱
緊那羅王壞怨緊那羅王魔王女愛緊那羅
王壞魔眷屬緊那羅王慧藏緊那羅王深目
緊那羅王淨貴德緊那羅王調根緊那羅王
遠見緊那羅王如是等緊那羅王亦於晨朝
從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右
遶三帀修敬已畢却坐一面復有一萬八千
羅刹王其名曰黃灰羅刹王水牛頭羅刹王
黃髮羅刹王差齒羅刹王髑髏耳羅刹王貪
蜜羅刹王蜜色羅刹王大咽羅刹王大飲羅

刹王以髮覆身羅刹王大力羅刹王可畏色
羅刹王如是等羅刹王一切皆斷羅刹之想
純以大乘調伏其心亦於晨朝從禪定起往
至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬
已畢却坐一面復有三萬八千陀那婆神王
其名曰象面陀那婆王牙陀那婆王反足陀
那婆王驢聲陀那婆王華耳陀那婆王竇耳
陀那婆王鼠得陀那婆王狸得陀那婆王鼠
狼疑陀那婆王獼猴面陀那婆王月面陀那
婆王如是等陀那婆王亦於晨朝從禪定起
往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修
敬已畢却坐一面復有七萬八千鳩槃茶王
其名曰象耳鳩槃茶王箕耳鳩槃茶王大肥
鳩槃茶王如是等鳩槃茶王皆已捨離鳩槃
茶想亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作
禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面
復有三萬八千餓鬼王其名曰雷光明王大
施王一切羨王箭王大海濤波王如是等王
悉皆愛樂大乘經典護持正法常爲衆生廣
宣分別渴仰大乘飢虛大乘貪慕大乘純以

大乘以自莊嚴常發誓願得戒得慧亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有八萬八千阿修羅王其名曰毗摩質多阿脩羅王富婁那阿脩羅王念國阿脩羅王淨恒河毗紐阿脩羅王利安阿脩羅王烏咽阿脩羅王三角山阿脩羅王灰髮阿脩羅王大惡性阿脩羅王火光阿脩羅王如是等阿脩羅王皆悉捨離阿脩羅想其心調伏永離憍慢無有放逸亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀脩敬已畢却坐一面復有六萬五千大神呪王其名曰寶持王無盡意王無盡財王無礙王不對王如是等大神呪王愛重大乘樂說大乘擁護大乘渴仰大乘貪慕大乘得大乘定具平等行常欲除斷所有疑心爲護正法受持淨戒亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有九萬九千五通仙人其名曰那羅他仙人銳浮羅仙人跋彌迦仙人善奴仙人竭伽仙人太白仙人熒惑仙人鹿角仙人鹿目仙人離慢仙人婆私吒仙人歡喜仙人五陰仙人劫初仙人大雲色衣仙人天衣仙人憍尸迦仙人頗羅墮仙人龍聲仙人有德仙人斷肉仙人施一切命仙人如是等五通仙人亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有天帝釋與無量無數三十三天亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有四天王亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有舍衛國主波斯匿王與諸小王莊嚴四兵是諸王等愛重大乘樂說大乘渴仰大乘爲護正法受持淨戒亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有五萬三千諸大長者須達多等悉受五戒皆發阿耨多羅三藐三菩提心愛重大乘渴仰大乘貪慕大乘爲護大乘受持淨戒爲衆生故隨順菩提亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却住一面復有瞻婆國主名曰月護與諸小王受持五戒一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有十六大國鴦伽陀國摩伽陀國迦尸國拘薩羅國跋耆國摩羅國分陀國須摩國阿摩國阿槃提國拘留國半時羅國跋嗟國首羅先那國夜槃那國劒蒱闍國如是十六諸大國土其中所有一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有末利夫人與一萬六千諸夫人等亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有一萬八千優婆夷毗舍佉等一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心愛樂大乘渴仰大乘爲護正法受持淨戒爲欲集助無上道法修善提道一切皆得不退轉心爲度衆生現受女身常樂宣說大乘經典亦於晨朝從禪定起往至佛

所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢
却坐一面復有自在天子與無量天衆現大
神變放五色光所持諸華如須彌等所謂優
鉢羅波頭摩拘勿頭分陀利香華大香華微
妙華大微妙華愛見華大愛見華時華常華
曼陀羅華摩訶曼陀羅華及持諸香所謂栴
檀香華香馥迦香及諸妓樂復持諸華大如
車輪亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作
禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面
復有梵天螺髻梵等無量梵俱放五色光其
光能壞香闍崛山所有衆生貪欲黑闇持種
種香雜華妓樂來至佛所王舍大城耆闍崛
山迦蘭陀竹林其地縱廣足一由旬天衣遍
覆間無空處所謂憍尸迦衣迦陵伽衣芻摩
衣拘欽婆衣復敷七寶師子之座座高百萬
八千由旬設此供已右遶如來滿三十帀脫
身寶衣以覆佛上發如是言唯願世尊為衆
生故當雨法雨時虛空中復出大聲世尊一
切衆生雖得聽聞常樂我淨而不能解唯願
如來敷演解說復有無量鵝王師子鵝王等

持諸種種華香供具以用供養寶師子座復
有無量孔雀王善目孔雀王等持諸香華微
妙妓樂以供養佛復有無量拘枳羅鳥王善
行王等亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面
作禮合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一
面復有雪山迦蘭陀鳥王蓮華王等持諸香
華亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮
合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復
有無量命命鳥王無礙王等亦於晨朝從禪
定起往至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三
帀修敬已畢却坐一面復有無量山神王須
彌山神王而為上首亦於晨朝從禪定起往
至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀修敬
已畢却坐一面復有香山諸藥草王忍辱王
等亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作禮
合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面爾
時所有一切樹木常出華果一切妓樂無鼓
觸者自然演出微妙音聲時雪山中所有師
子諸惡獸等慈心相視如母如子復有一切
蚉虻毒蟲皆得慈心亦如一子諸惡鳥等亦

復如是復有四種毒蛇所謂視毒噓毒嚙毒
觸毒亦得慈心及十六種諸惡律儀亦復如
是諸惡衆生悉受五戒爾時一切大衆悉共
受持清淨戒行樂欲聽受大乘經典恭敬大
乘擁護大乘呵責誹謗大乘經者見有受持
恭敬供養爾時大雲密藏菩薩摩訶薩即從
座起偏袒右肩為佛作禮長跪合掌白佛言
世尊此諸大衆咸有疑心我今欲問唯願聽
許佛言善哉善哉善男子我今能破此衆疑
心恣汝所問大雲密藏菩薩言世尊菩薩摩
訶薩云何修行得陀羅尼云何能得大海三
昧云何能解諸佛密語云何得知具足法味
云何得見微密之藏云何得入安隱之處亦
得覩見如來常住云何能得如來寶藏永斷
衆生貧窮困苦云何能解諸佛如來甚深之
義云何能到諸佛如來大海彼岸云何菩薩
得入諸佛如來境界云何菩薩護持諸佛所
有幻法云何菩薩得如來法得已能說云何
能知一切法界云何得佛日身月身彗星之
身云何得盡如來邊際云何能得諸佛淨業

云何逮得如來所行云何得佛甚深淨池云
何得佛分陀利華云何得佛自在之力云何
能得諸佛財貨云何能見如來實相云何見
佛常住不變云何能得如來金色云何菩薩
得佛法王云何能得金剛法身云何得佛常
身常聲云何菩薩得到如來所安之處而無
安想云何見於諸佛如來常樂我淨而非惡
見云何如來眞實生身眞實法身云何如來
金剛之身破壞雜身云何見壞身而名爲眞
見云何如來身不名爲血肉筋骨之所成立
若有如是身云何爲空見如來說法時云何
有所獲云何說法時俱聞無所獲法若無所
有云何復得說如來眞實常云何入於涅槃
若不入涅槃云何名實語戒若無淨穢云何
讚持戒者佛法若無滅云何說法滅復言法
滅時多有毀禁者如來佛性淨上淨畢竟淨
其性如是者云何樂生死云何諸菩薩常說
生死樂云何諸菩薩樂見如來性云何煩惱
常云何愛煩惱云何復得入一切煩惱門云
何能得修一切佛土業云何得善知煩惱之

根本云何諸菩薩善能得除滅於佛所起疑
常樂我淨心若無疑心者云何畏生死若畏
於生死云何復樂著云何得佛道云何轉法
輪云何度衆生知不斷佛性云何治魔衆使
離魔境界云何度衆生生死大苦海云何說
生死示導生死道云何得生死無量之大海
云何求生死渴仰生死道云何貪生死恪惜
不放捨云何開生死猶如分陀利云何煩惱
結猶如四大海云何諸煩惱常起如發願云
何而得地獄之心云何常求地獄之心云何
修集地獄戒禁云何滋息地獄業行地獄之
身刀劒弓箭錐鉶輪火云何能破壞衆生地
獄畏云何爲地獄衆生作安樂云何注大雨
能滅地獄火云何處地獄而不受其報云何
爲地獄而作船導師云何爲地獄而作大良
藥云何而能得閉塞地獄道云何作慧燈壞
於生死暗云何在生死煩惱毒不汙雖住無
所住而不同空住能消諸煩惱猶如日照雪
見於如來常樂我淨其心安住如須彌山不
動不轉如帝釋幢如來實不畢竟涅槃亦說

如來入於涅槃其心不壞猶如金剛云何得
慚愧云何得好身云何復能得衆所愛敬身
云何得不貪云何得不瞋云何能得微妙光
明云何得正性云何得自在云何能得大衆
眷屬云何能得不壞眷屬不退不失不貪欲
食常修知足終不食肉於諸衆生常生愛心
常爲世間之所恭敬得名一切大施之主得
名大力得名健行大慈大悲大捨大喜大慧
總持隨順世間爲安世間爲樂世間云何而
得世間無上世間無勝世間無邊常行正語
修行梵行行大悲行喜行聖行見空法界陰
順而說見不空界說亦如是說佛法相見佛
眞法得淨自在持戒之財德財法財不食之
財爲貧衆生得財藏身爲諸衆生得三種定
空無相願欲生淨土得隨願身雖爲衆生受
此陰身不於衆生求其恩報讚歎持戒訶破
戒者不爲羣邪之所沮壞雖讀外典不隨其
義其所說法句義不斷雖名沙門及婆羅門
終不生於沙門之想婆羅門想雖復曉了筭
數呪術心初未曾有貪著想雖爲衆生現入

天寺供養恭敬依止禮拜而其内心常依法界現行十惡實是梵行諸佛護念如視一子善能護持諸佛法身能轉一切諸佛法輪深見諸佛甚深法界及眞實相其所修行等諸佛行得無量身及無量行善解諸佛所有密語除去憍慢猶如諸佛善説法界深密之義雖説憍慢無憍慢相亦不教他生於憍慢心無貪恚愚癡怖畏猶如諸佛其行無量微密無量諸法無量樂説無量性相無量眞實無量見眞見實見性見法爲諸衆生斷煩惱故

而法説法常得知見諸佛世尊求度煩惱諸結大海爲度衆生故説度煩惱諸結海法自得度已度未度者自得脱已脱未脱者自得安已安未安者未涅槃者令得涅槃自見法界了了眞實或爲衆生説實不實於無量劫已壞四魔爲衆生故現處道樹方降魔衆内實知見久破諸魔爲衆生故唱言今壞以善方便轉於法輪以善方便現入涅槃云何能得諸佛神通云何得佛如來法王云何得佛微密法藏云何得佛不可思議云何能得諸

佛無量無稱無數無勝無邊云何能施一切衆生甘露法味爾時世尊告大雲密藏菩薩言善哉善哉善男子汝今所問甚爲快善爲欲安樂世間衆生故發斯問一切衆生無明所盲而不能知諸佛所有眞實功德善男子汝今欲令一切衆生悉得智慧眼常眼常光求度生死煩惱大河了知諸佛菩提之行欲壞衆生無明結縠示導無上菩提之行一切衆生常樂演説無常無我無樂無淨而今欲開常樂我淨如來畢竟入於涅槃無常無我

無樂無淨而今欲開諸佛世尊不畢竟滅常住不變善男子一切衆生常於法界妄生分別而法界性實無分別汝今欲聞無分別義是故發問善男子一切衆生常爲邪毒之所塗染如來世尊爲大良醫汝意欲令如來醫王説呪授藥療其所苦善男子如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門實非羅漢作羅漢想非聖聖想非天天想實非常樂我淨之法而作常樂我淨之想汝今欲爲如是衆生拔邪毒箭解邪縛破邪獄出邪綱施法味食甘露

安寢四禪塗淨戒香四等爲華慚愧爲衣故發此問善男子一切衆生不知總相不知別相相無相非相非無相非相相非無相相可知非不可知非此非彼非手非指非此彼中非作非不作非示非不示非因非不因非瞬非不瞬非知非不知非識非不識非住非不住非闇非明非相非名非輕非重非羸非力非處非不處非淨非不淨非有爲非無爲非有非無非可説非不可説非取非捨不生不退非實非虚非正非邪非畢竟非不畢竟非

福田非不福田非時非不時非可淨非不可淨非作非能作非生非滅非冷非熱非陰入界非結因非業因非生非墮非長非增長非有墮落畢竟無墮非是有法永斷諸有非過去非未來非現在非實非不實非性非不性非色非受想行識非盡非不盡亦不可盡非等非無等亦無與等非地水火風一切法界實無有身實相之相畢竟眞實是名如來無量無邊不可思議諸大功德之所成就如是身者即是諸佛眞法身也其義甚深不可思

議如來法界深邃幽遠不移本處宣說正法十方諸佛皆得聞知所以者何如來自在神力行故如是深語聲聞緣覺所不得聞善男子諸佛何故不爲彼說令彼得聞善男子聲聞緣覺乃至不解一字之義猶如生盲飲毒狂人如蠶處繭如被毒箭如病痰癊是故諸佛不爲說之善男子一切衆生常爲諸結煩惱所病諸佛如來能施法藥以妙咒術拔其毒箭除其膚翳衆生眞實不知如來常住不變如來爲然智慧法燈悉令得見常樂我淨譬如日出悉令衆生普見大地高下等相如來亦爾一切衆生不知方等亦不能得總持三昧不知佛時不知佛財不見佛身不解如來涅槃之相不知佛法滅與不滅而言如來無常無樂無我無淨有煩惱箭是雜毒食是故我爲如是等人演說諸佛常樂我淨欲除此人無明黑暗善男子善哉善哉聲聞緣覺未曾得聞是一字義汝今欲令彼得聞故故發是問諦聽諦聽善思念之吾今爲汝分別解說有大方等甘露經王開大寶藏賑給貧

窮啓發諸佛功德之藏一切衆生皆有佛性其性無盡昔來隱蔽今欲顯示諸佛如來然大慧燈令諸衆生了了明見善男子吾將欲說汝便發問副汝昔來所發誓願大雲密藏菩薩摩訶薩言世尊我從昔來實無此願乃是世尊大慈愍事神通力故爲度衆生令我發問欲破衆生貧窮困苦令諸衆生意無盡故如來今說則能消滅一切衆生無明大暗得智慧寶令諸衆生明見佛性得見如來常樂我淨佛言善哉善哉善男子汝今所問其義甚深爲度衆生生死海故爲廣流布方等經故爲常法故惠施一切甘露法味除斷衆生貧窮苦故諦聽諦聽吾當爲汝分別解說令諸衆生得安樂故汝今當爲一切衆生善持是義善男子一切如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊等有一法名曰法界以此法界諸佛世尊等有常慧以常慧水淨自洗浴服甘露味并以惠施一切衆生修集一切諸佛所行汝今當服是甘露味汝既服已復當轉施我今

當說汝便善聽初語亦善中語亦善後語亦善其義眞實言辭巧妙其音清淨純一無雜具足清白梵行之相善男子有大雲經總持大海三昧大海如來法印諸佛法城法界甚深常住不變不可思議常樂我淨善男子若有受持書寫讀誦解說之者則能破壞衆生煩惱斷除一切貧窮困苦若遭饑荒穀米湧貴讀誦是經則得豐穰若時炎旱天則降雨若有饑虛渴仰法食讀誦是經則得總持甘露法味若欲具足大神通者當受是經欲雨法雨潤漬枯槁當讀是經若遭大病亦當受持所以者何此經即是一切大病之良藥也此經能斷一切諸毒大陀羅尼是大三昧此經即是塗末燒香微妙淨華善男子汝今當然大智慧燈破諸衆生狂愚黑闇而諸衆生常言如來無常無我無樂無淨是磨滅法如是衆生即是飲毒被大毒箭痰癊發動狂醉失心無明所覆聲聞緣覺如羸老牛是故汝當廣宣分別如來功德以實相油潤益慧燈開發慧眼除無明暗若言如來眞實出生輸

頭檀舍出家學道修習苦行壞魔兵衆坐於道場成菩提道當知是人即是謗佛寧當斷首拔出其舌不應出此虛妄之言何以故非是善解諸佛如來祕密語故若經中言沙門瞿曇當知是語即是密語善男子爲衆生故示現神足當知即是佛之眞子善男子汝則已爲得大果報授與聲聞辟支佛等吐藥下藥熏藥服藥治諸病藥何等是藥所謂大乘方等經典當知是經即是諸經轉輪聖王何以故是經典中宣說衆生實性佛性常住法藏衆生不解乃至一句一字汝今當聽聽已即當爲汝法藏汝復當觀是經境界善男子此經中有諸佛菩薩四百不可思議解脫法門善男子此經中有諸法實藏神王三昧門善男子此經典中有諸菩薩三十六不退智慧實藏陀羅尼門善男子此經復有諸佛菩薩二十三種入衆生音大行方便解脫法門善男子此經復有諸佛菩薩十種神足入密行藏大行光王法門此經復有諸佛菩薩十種生死行業道地得心定解脫慧願法藏法門此經復有諸佛菩薩十智不滅入思惟神通王法門此經復有諸佛菩薩十種不生思惟法藏得入神足王法門此經復有諸佛菩薩甚深十智入無畏行法王法門此經復有諸佛菩薩十種大雲見流不可思議功德藏法門此經復有諸佛菩薩入十種衆生語言修大行法方便不斷解脫法門此經復有諸佛菩薩十種神通所入生行有行行藏光王法門此經復有諸佛菩薩十種生死煩惱業行心住三昧解脫誓願法藏法門此經復有諸佛菩薩十種智住不可思議所入神足王法門此經復有諸佛菩薩十種不生不可思議通達密藏神足王法門此經復有諸佛菩薩十種智甚深入精進行法門此經復有諸佛菩薩十種大雲衆法和合神足王法門此經復有諸佛菩薩大雲光明眼目法門此經復有諸佛菩薩十種大雲電光具足入行法門此經復有諸佛菩薩通暢大雲大乘經法門此經復有諸佛菩薩神足變現燈明法門此經復有諸佛菩薩十種法雹說神足王所入法門此經復有諸佛菩薩十金剛智入藏法門此經復有諸佛菩薩十種正行性入法門此經復有諸佛菩薩十無盡行神通王所入法門此經復有諸佛菩薩十種甚深微妙業行所入法門此經復有諸佛菩薩十種師子吼所入法門此經復有諸佛菩薩十種生和合行入世間業行護心法門此經復有諸佛菩薩十神通寶所入法門此經復有諸佛菩薩十金翅鳥神通所入法門此經復有諸佛菩薩十大施時微妙王法門此經復有諸佛菩薩十無所畏大力神通所入法門此經復有諸佛菩薩十大海行所入法門此經復有諸佛菩薩十種至心所入法門此經復有諸佛菩薩十勇猛王大力微妙法門此經復有諸佛菩薩十種善行大神通王所入法門此經復有諸佛菩薩十三神通藏得開示法門此經復有諸佛菩薩十智寶藏法門此經復有諸佛菩薩十智境界行所入法門此經復有諸佛菩薩十正智微妙寶藏法門此經復有諸佛菩薩十種福田種子法門此經復

有諸佛菩薩十種眞實神通安樂之王所入法門善男子汝觀是經不可思議功德境界亦不可思議乃是諸佛菩薩不可思議不可量法藏亦是衆生不可思議無盡寶藏復次善男子此經境界不可思議善男子此經復有諸佛菩薩陀羅尼藏法門此經復有諸佛菩薩如來微密寶藏法門此經復有諸佛菩薩如來大海法門此經復有諸佛菩薩如來時藏法門此經復有諸佛菩薩如來世藏法門此經復有諸佛菩薩如來日藏法門此經復有諸佛菩薩如來月藏法門此經復有諸佛菩薩如來境界法門此經復有諸佛菩薩甚深法門此經復有諸佛菩薩如來無所畏法門此經復有諸佛菩薩如來勇健法門此經復有諸佛菩薩如來地法門此經復有諸佛菩薩如來法門此經復有諸佛菩薩阿梨呵法門此經復有諸佛菩薩如來聚法門善男子汝觀此經大法陀羅尼即是一切衆生無盡福藏是即諸佛不可思議解脫三昧陀羅尼門非是汝等所知境界諸佛世尊隨世

故說其義甚深難可消服唯是如來之所知見我今當說如來如是甚深境界至心諦聽汝從昔來於是事中乃至未聞一字一句大雲密藏菩薩摩訶薩言實如聖教世尊我猶蚉蟻常爲一切無明所闇唯願如來開慈愍心廣及衆生宣說一句乃至一字如來法王不可思議世尊聲聞緣覺猶如老牛盲聾瘖瘂如嬰孩兒我亦如是從昔已來實未曾聞如是一句乃至一字唯願如來廣開大慈爲衆生故諸佛如來所有境界不可思議常住無變通達諸法唯願如來爲我等故及諸衆生開闡如是祕密之藏乃至一字一句之義令我等輩及諸衆生知見如來常恒不變佛言善哉善哉善男子汝今已爲善解諸佛所有密語善男子是方等經不可思議汝所發願亦不可思議諸佛如來陀羅尼法不可思議此經境界亦不可思議甚深智光不可思議善男子如汝所言我於是經不能解了猶如老牛盲聾瘖瘂嬰孩小兒善男子汝今不應生此憂懼疑慮之心善男子若行若住若

坐若卧常應繫念如是經典若遇水火盜賊諸難亦應堅持愼勿放捨所以者何是經典中有五文字其義甚深一者如來二常三樂四我五淨是名如來無上功德不可思議復次善男子假使恒河沙等十方世界滿中大火有人在中念是經者火不能燒常應供養尊重三寶勿令其心中有忘失汝今所有微妙功德已爲諸佛之所讚歎所謂能問所未曾聞一句一字甚深之義汝等不久亦復當得知見是義汝若欲知諸佛如來常恒不變應當受持如是經典讀誦書寫解說其義何以故是經所說不可思議如來常恒無有變易終不畢竟入於涅槃汝當廣爲一切衆生敷揚解說常樂我淨諸佛如來無有畢竟入涅槃者法僧常住亦無滅盡爾時毗藍大毗藍風王所受樂報如天無別放清涼風六時無變華果常有無時暫替齋持供具來至佛所頭面作禮合掌恭敬右遶三帀却坐一面爾時世尊神通力故起四黑雲甘水俱遍與三種雷謂下中上發甘露聲如天妓樂一切

衆生之所樂聞爾時世尊即說呪曰
羯帝　波利羯帝　僧羯帝　波羅僧羯帝　波羅毘羅延坻　三波羅毘羅延坻　波羅波羅　波娑羅　波娑羅　摩文闍　摩文闍　遮羅坻　遮羅坻　波遮羅坻　波遮羅坻　三波羅遮羅坻　比提嘻利嘻梨　薩隸醯　薩隸醯　富嚧富嚧　莎訶
若有諸龍聞是神呪不降甘雨頭破七分爾時十萬億那由他阿僧祇等諸佛世界六種震動爾時衆生因是地動各各相見展轉相動乃至淨居淨居動已龍雲俱動龍雲動時降注大雨時閻浮提所有九萬八千大河七寶盈滿一切泉池具上藥味雨雖七日無所傷損衆生快樂如服甘露諸河盈滿八功德水所謂美冷輕軟清淨香潔飲時調適飲已無患一切水蟲出微妙聲時王舍城耆闍崛山七寶遍地無空缺處虛空復雨七寶所成優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華水性之屬悉發阿耨多羅三藐三菩提心畜生衆生貪樂大乘渴仰大乘慈心相向猶如一子皆共同心供養於佛爾時大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽持諸供具華香妓樂供養於佛時虛空中復雨種種香華寶衣妓樂旛蓋供養於佛善男子此經乃是無量功德之所成就是故能致如是瑞應爾時大衆作如是言世尊我今始知諸佛如來常樂我淨唯願如來慈哀矜愍受我所獻優多羅僧即歎頌曰

如來真實常　無量德所成　我今為常樂
是故稽首禮　諸佛捨無常　故得無邊身
無上天中天　大力難思議　如來常無變
勤進無邊身　為衆雨法雨　猶如大雲王
佛自得安樂　為衆說安樂　自獲諸功德
誨彼令同己　如來慧無勝　常住如虛空
為衆作福田　常行於聖行　憐愍諸衆生
亦知其行業　開示祕密藏　清涼如初月
令宣大雲經　端嚴如滿月　定知無量衆
發起菩提心　世尊號法王　於法得自在
是故名真我　成就無上樂　如來昇寶座
而作師子吼　宣說諸衆生　一切有佛性
譬如香山中　常生忍辱草　如來神力故
普令一切衆　見此鷲頭山　悉是七寶成
爾時大衆會　覩已甚愛樂　猶如四天王
樂住須彌山　如來大福田　其力不可量
能除衆生結　煩惱諸暗障　一切諸衆生
不退菩提心　猶如諸世尊　安樂不傾動
衆生斷惡業　成就妙善戒　修行菩提行
決定見佛性　若得聞此經　乃至一字義
即得菩提道　隨順行梵行　唯願無上尊
演說於一句　普使一切衆　咸得解其義
我等諸衆生　鈍根無智慧　如來憐愍故
願聞令得解　一切諸衆生　虛乏於法食
唯願大慈哀　施之令滿足　我等得受已
復當轉施他　亦令一切衆　皆悉得充足
一切諸衆生　貧窮無福德　無常無有我
亦無歸依處　如來所成就　無上大功德
唯願大慈尊　施我及一切　如來為法王
如海衆流尊　衆生不知依　我今得依止
為衆作依止　猶如慈父母　施衆甘露味
普使斷煩惱

世尊如來正覺不可思議憐愍衆生亦不可思議所說祕密難可圖度諸佛世尊三昧之王大船師王不可稱計不可數量如是境界非諸聲聞緣覺所知如來月王常無增減是諸功德之大猛將無量福報珍寶之聚是大光明無上日王等視衆生同羅睺羅所成大力以施一切自無所畏復令衆生成無所畏自破無明復除衆生無明重暗世尊我亦無知無明所障不知如來常樂我淨一切衆生無明覆故妄說如來無常無我無樂無淨是故流轉三惡道中若言如來永滅涅槃當知是人必墮地獄世尊我今始知諸佛如來不畢竟滅知已則得無上大寶以佛力故復令我知諸佛實性得服無上甘露法味永斷一切諸結煩惱昔來所有狂癡瘖瘂今悉除愈

大方等大雲經卷第一

音釋

售承呪切　翅式利切翅鳥名　紐女久切　數宅角切　齩五巧切齧也　錐職垂切　銏楚革切　㲉苦角切　療力照切治也　瞬舒閏切目動也　痰徒甘切　癊於禁切　賑章刃切賙也　穢[illegible]　漬疾智切浸也　坻都禮切　嚧落胡切

大方等大雲經卷第二　男六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

大雲初分三昧揵度第二

爾時大雲密藏菩薩摩訶薩言甚奇世尊如來正覺不可思議令說此經令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是經境界不可思議乃爲一切無量衆生現大神通雨諸味寶衆生聞者得遇無上甘露法雨是故如來不可思議是經境界亦不可思議一切衆生成大功德乃得值遇衆生業報不可思議世尊今日衆生所受快樂如第三禪形貌瓌瑋如天無別如來今日說此經藏即是衆生無盡之藏降大法雨所謂如來常住不變三昧總持所言雲者謂菩薩摩訶薩也震大雷者謂破煩惱諸結業等電光明者謂諸衆生皆有佛性聲者謂諸菩薩爲衆生故說有爲法無常無樂無我無淨雹者謂八聖道分能壞一切諸結煩惱又有雹者所謂此經能壞聲聞辟支佛心是卽名爲雨大法雨充飽衆生飢虛渴乏所謂如來常住不變是名甘雨佛言

善哉善哉善男子汝今善解如是法雨善男子若諸菩薩欲雨法雨潤益一切當受是經修行讀誦書寫供養解說其義善男子諦聽諦聽如是經典不可思議中有解脱住入寶藏神足法王四百三昧我今當說善男子此經復有諸佛菩薩深猛大海眼目三昧若有菩薩成就具足是三昧者得具菩薩多聞大海多聞寶藏於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙言無礙者所謂身得無礙遍生諸佛淨妙世界又無礙者得宿命智爲諸衆生轉於五有又無礙者不貪著業而得果報又無礙者若一見佛心生歡喜則於後世得端嚴身衆所愛身無貪身無惡身大身上族身大富身眷屬不壞身不破壞身不退身不滅身所修行願念喜作業悉向阿耨多羅三藐三菩提成就慚愧破諸憍慢勤修精進慈悲喜捨空無相願以熏其心又無礙者願生他土即得往生諸邪異見所不能壞其所樂說句義無盡若天若魔梵沙門婆羅門不能惑亂令其心動雖讀外典心無貪著不貪天龍夜叉等身乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身又不貪著房舍卧具衣服飲食天魔波旬不得其便所行善法終不中忘凡所言說人所敬受其心弘曠猶如大海所有智慧亦復如是具足圓滿猶如盛月能壞黑暗如日如燈不可捉持如虛空性不著世間如華處水於一切有心無貪著能壞法界猶如金剛持諸法界如須彌山其性清淨如瑠璃寶得如來戒慧心念明性力幻化不動不住善男子是名第一甚深解脱寶幢三昧若有菩薩具是三昧則得名爲多聞大海多聞寶藏心無疑礙乃至幻化不動不住善男子此經復有淨智甚深法門三昧若有菩薩能具足者則得名爲多聞大海多聞寶藏心無疑礙乃至幻化不動不住善男子此經復有佛根香象王解脱三昧首楞嚴三昧勇力三昧勇勝王三昧健勇三昧好香三昧正光三昧無我光三昧甚深行藏三昧行深解脱三昧行力解脱三昧一切法行三昧恒河沙等行三昧一切解脱三昧一切三昧王三昧正上三昧大海潮三昧本解脱三昧壞魔億衆三昧住戒電光三昧火光三昧無盡意王三昧雲盡意三昧海王神足三昧大高意三昧種子三昧住大海三昧無礙三昧無礙戒三昧高解脱三昧因緣意三昧業作三昧健行王三昧大力三昧甚深瑠璃王三昧須彌山王三昧師子吼王三昧甘露味三昧莊三昧火三昧蓮華光三昧國土喜三昧一劫身三昧動大海王三昧動大地王三昧一切三昧毋三昧壞一切女身三昧師子行王三昧圓王三昧細行三昧鼓聲微妙三昧增長三昧斷有三昧流三昧廣慧三昧變化三昧光明三昧壞暗三昧大海智慧三昧讚歎三昧大讚歎三昧時三昧大時三昧現在解脱三昧合散三昧分陁利華三昧輕三昧大樂三昧虛空三昧解脱身三昧斷語三昧斷聲三昧愛三昧無勝三昧一切三昧鬚三昧龍王三昧風三昧風行王三昧無邊三昧無色三昧無邊色三昧法意三昧微妙香三昧身意三昧首楞嚴三昧壞惡三昧蓮華意三昧大力翅三昧

壞無明三昧菩提樹三昧寶命三昧大力命
三昧日光三昧月光三昧大海門三昧一切
法界三昧結使根三昧戒雨三昧戒雲三昧
菴羅果三昧菴羅華三昧淨三昧水三昧螺
三昧時三昧時王三昧衆三昧無身三昧界
三昧善界三昧地三昧地神足三昧水等三
昧青蓮華三昧甘露味三昧無繫三昧鴛鴦
三昧車輪三昧轉輪聖王三昧不動三昧不
輕三昧不長三昧憐愍三昧淨意三昧一切
功德意三昧伊羅鉢羅三昧無疑解脫三昧
風神足王三昧無量幢三昧虛空界三昧無
彗星三昧寶光三昧雹時三昧童子三昧王
子三昧斷毒三昧法燈三昧國土王三昧施
世界三昧法貴德三昧法力三昧上華三昧
喜三昧大喜三昧知大力三昧鎮頭迦果三
昧精進三昧稱三昧白鵝王三昧身光三昧
無盡力三昧無盡力解脫三昧增長名三昧
端正三昧能破壞三昧摩樓迦華三昧善行
王三昧善光三昧寶地三昧白三昧白種三
昧淨行意三昧愛光三昧虛空心三昧天冠

三昧轉輪聖王冠三昧念菩薩三昧護意三
昧護甚深三昧力乘三昧力乘光三昧力士
三昧力士精進三昧閻浮國三昧鮨魚三昧
蟒蛇三昧境界王三昧淨境界三昧使心三
昧朝青三昧有德意三昧大青三昧大海色
三昧大安三昧眴三昧無眴三昧金剛意三
昧世尊目三昧須彌山王三昧雪山王三昧
世尊現行三昧勝三昧蓮華三昧拘勿頭華
三昧月藏三昧月樂藏三昧華數三昧地蔓
三昧現在念世尊王三昧勝住三昧善住三
昧善行三昧大海三昧一切入平等三昧入
一切疑三昧大藥三昧大藥力三昧甘露藥
王三昧大藥力三昧大藥王三昧大冷三昧
大海大冷三昧無冷無熱三昧安三昧安力
三昧一乘三昧三乘三昧釋彗星三昧有德
三昧寶圓王三昧無定色三昧定華三昧六
入眞淨三昧大界三昧能壞欲界三昧瓔珞
三昧金色三昧智愛三昧智圓王三昧智子
三昧分陀利華三昧日光王三昧月愛三昧
光王三昧光圓王三昧淨光王三昧光藏三

昧青光三昧時光三昧斷暗三昧光潮三昧
箭光三昧一切善根三昧娑羅那香象王三
昧未生怨王三昧調柔三昧能壞憍慢三昧
妙德三昧妙聲三昧貪味三昧圓地王三昧
神通王三昧神通根三昧轉輪聖王旛三昧
轉輪聖王幢三昧師子頭三昧日神通三昧
法護三昧廣三昧知葉神通王三昧高三昧
無上三昧燈王三昧舍宅三昧多喜三昧初
地三昧戒地三昧大海喜王三昧大海慈王
三昧大海悲王三昧大海捨王三昧忍辱王
三昧忍辱力界王三昧神通至心三昧八解
脫門三昧法界畢竟三昧無界三昧無性三
昧大田種子三昧智池三昧海三昧海力三
昧佛眼三昧佛門三昧種智行三昧佛面三
昧一切親三昧一切福德王三昧虛空藏三
昧虛空幻三昧佛幻三昧惡性三昧治毒三
昧眠三昧覺三昧夢三昧得三昧神通王三
昧無我神通三昧勝見三昧勝喜三昧隨世
三昧佛面住三昧正見三昧一切微塵三昧
語無礙三昧淨三昧身光三昧身燈三昧不

癡三昧不狂三昧一切勝光三昧水意三昧
漂三昧水沫三昧無勝三昧無勝智三昧無
勝身三昧精進三昧恒河沙等勝王三昧知
見圓光王王三昧斷畜生三昧願生畜生有
三昧畜生神通三昧樂畜生三昧不染畜生
業三昧入地獄三昧喜地獄三昧不染地獄
業三昧不染地獄業行神通王三昧安樂行
體三昧有德河三昧有德海三昧淨河三昧
淨行功德福德三昧福德青三昧淨福德聞
三昧有德夢三昧讃歎三昧有德夢得三昧
有德夢行三昧正有德三昧正有德王三昧
淨增長三昧智雨三昧風同行三昧吉三昧
吉莊嚴三昧吉神通三昧吉神通王三昧無
戒三昧雜色三昧受戒三昧讃戒三昧戒實
三昧智燈三昧得戒實三昧常戒三昧常戒
入藏見三昧心三昧心王三昧常戒善三昧
常樂戒三昧戒瓔珞三昧戒天冠三昧戒具
足三昧戒鬘三昧戒香三昧戒華三昧戒塗
末香三昧戒神通王三昧一切味三昧一切
華三昧一切香醉三昧斷一切虛妄三昧受

安樂三昧斷一切世法王三昧常三昧恒三
昧不變三昧地三昧無剌地三昧無石沙三
昧地等三昧大雲瑠璃王三昧聲鼓三昧大
雲電三昧大雲瀑水王三昧大雲水藏三昧
大雲水鬘三昧大雲安水三昧大雲水疑三
昧大雲智海三昧大雲勝力三昧大雲水光
持王三昧大雲水潮海三昧大雲海種三昧
大雲不動水三昧大雲水不動神通王三昧
大雲端正王三昧大雲一味三昧大雲一乘
三昧大雲安水流三昧大雲多水三昧大雲
冷水三昧大雲不冷不熱神通王三昧大雲
月王三昧大雲有德三昧大雲初力三昧大
雲渴三昧大雲樂三昧大雲水行王三昧大
雲虛空行三昧大雲水實三昧喜三昧大雲
實種三昧大雲護三昧大雲水淨王三昧大
雲水歸依印三昧大雲法印三昧大雲水淨
光三昧大雲大水藏王三昧大雲水定三昧
大雲蓮華三昧大雲水界三昧大雲水等三
昧大雲夜行三昧大雲水清三昧大雲海無
盡意三昧大雲放光三昧大雲藏三昧大雲

水聚三昧大雲水柱三昧大雲師子王三昧
大雲樂三昧大雲淨三昧大雲貪三昧大雲
幢三昧大雲甚深三昧大雲雷三昧大雲增
長水三昧大雲樂王三昧大雲醉味三昧大
雲師子行三昧大雲大香象王三昧大雲安
樂三昧大雲風三昧大雲水行不動三昧大
雲無畏三昧大雲水順三昧大雲無盡意三
昧大雲漏難數三昧大雲雷大力三昧大雲
水喜三昧大海水圓三昧大雲水旛三昧大
雲甘露雨三昧大雲栴檀涼三昧大雲吉三
昧大雲畢竟三昧大雲無終始三昧大雲羅
網三昧大雲寶雨三昧大雲祕密三昧大雲
彗星三昧大雲意密三昧大雲大動三昧大
雲滅三昧大雲微妙音三昧大雲恒河沙等
三昧大雲水健三昧大雲鵝王三昧大雲水
行三昧大雲命三昧大雲王三昧大雲誑三
昧大雲首楞嚴三昧大雲馬王三昧大雲栢
樹三昧大雲無盡雲三昧大雲一切等三昧
大雲一切雨三昧大雲一切和合三昧大雲
菴羅樹果三昧大雲山埠三昧大雲堅鞕三

昧大雲密行三昧大雲密實三昧大雲鵝王行三昧大雲不可思議三昧大雲入住神通王三昧善男子若有菩薩具足如是諸三昧門則得菩薩多聞大海多聞寶藏於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙終不墮落於三惡道不生邊地得宿命智造生死業樂於生死常得值遇佛法僧寶乃至夢中亦不捨離得端正身人所愛身無貪身無惡身大身種姓身眷屬和樂不可沮壞不退不滅不墮不沒其所修行深心念慧悉皆趣向阿耨多羅三藐三菩提得慚愧力斷除憍慢勤修精進慈悲喜捨空無相願以熏其心願生淨土即得往生衆邪異見所不能壞說法次第句義不斷雖讀外典心不貪著終不願求天身龍身夜叉身乃至轉輪王身亦不造作生死行業不求世間供養恭敬護持正法魔不得便見持法者深生恭敬所得智慧猶如大海不增不減如月盛滿除衆暗冥如日如燈不受煩惱猶如虛空煩惱不染如華處水住無所住如空無別破散諸法如真金剛持一切法猶如雪山定知如來常不變易其智清淨如瑠璃寶行如來戒勢力大海其心慈哀憐愍衆生不動不轉如帝釋幢壞諸惡法得上妙味猶如美妙迦陀迦果隨順世法無所違逆善男子是則名爲初三昧門善男子若有成就具足如是四百三昧當知是人善護法藏爾時衆中有一天子名曰淨密與萬八千諸天子俱來至佛所頭面作禮合掌恭敬雨天華香幢旛妓樂以供養佛右遶三帀即說讚曰

如來不思議　法僧亦復然　我見三昧雨
如世甘露

大雲初分陀羅尼揵度第三

爾時大雲密藏菩薩白佛言世尊若有衆生未入如是方等經者當知是輩猶如盲聾此經中有三十六種不退智寶無邊心行意入陀羅尼門即是一切諸法初門唯願如來爲是等故廣宣分別佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之今當爲汝分別解說此經中有諸佛菩薩不退寶輪藏陀羅尼門此經復有諸佛菩薩大雲不退清淨密水陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退祕密光明陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退大雨陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退流水陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退盡意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退電光陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退涼電陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退淨光陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退彗星意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲密不退密藏光意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退大呪意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退有德意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退虛空藏王陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退大藥王陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退大雨王陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退稱意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退枳羅娑山意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退意行陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退上高王陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退潮王陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退鵝王目陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退大海智陀羅尼復有諸佛菩薩大

雲不退甚深意王精進陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退兩種陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退地釁陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退歡喜陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退世意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退不動意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退地陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退積聚陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退水光陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退無盡水藏陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退水性月光陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退水光體陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退不可思意大海王陀羅尼善男子是名三十六種不退智寶無邊心行意入陀羅尼爾時衆中有一天女名曰寶鬘上昇虛空高七多羅樹雨種種華塗香末香旛蓋妓樂以供養佛說偈讚曰

如來大醫王　金剛身不壞　意等慧殊勝
戒淨愍衆生　除斷諸煩惱　猶如日破暗
今說陀羅尼　如雲降大雨

大雲初分密語揵度第四

爾時大雲密藏菩薩言世尊一切衆生無明所育唯願如來廣開顯示諸佛密語然深智燈作大明導佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝然大法燈此經中有諸佛菩薩二十三種密語道迹入不狂行大法方便解脫門斷我我所密語所入行解脫門可畏色不可畏色不色密語所入解脫門貪求不得密語所入解脫門斷界有界無界密語門有無明無無明有無無明密語門有貪無貪者斷貪密語門有愛無愛者斷愛密語門有繫無繫者斷繫密語門有瞋無瞋者斷瞋密語門有暗大暗有光密語門有鈍無鈍有利大利密語門有破有析有壞密語門有苦有樂無有受者密語門有慈無慈密語門有施無受者有大施主密語門有罵無受者斷罵密語門有淨無淨斷一切淨密語門有等無等斷一切等密語門有放逸無放逸斷放逸不放逸密語門空不空非空非不空如來密語門常無常非常非無常如來密語門我無我非我非無我如來密語門愛無愛非愛非無愛如來密語門善男子是名二十三種密語道迹入不狂行大法方便解脫門爾時衆中有一天子名曰衆愛與無量天子上昇虛空高七多羅樹雨諸華香旛蓋妓樂以供養佛說偈讚曰

如來深密語　二乘所不解　為衆故宣說
悉令得安樂

大雲初分轉生有藏揵度第五

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十神通行入有生密行藏微妙光王法門唯願如來分別廣說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣宣分別此經中有諸佛菩薩十有生樂王法門復有有生求喜法門復有有生虛渴法門復有有生樂說法門復有有生安門法門復有有生願法門復有有生稱法門復有有生體王法門復有有生善王法門復有有生無善不染行藏微妙法王法門善男子是名十神通行入有生行藏微妙光王法門時大衆中有一天女名曰愛光以諸天華種種雜香旛蓋妓樂以供養佛而讚

歎曰

我今稽首禮　不生於諸有　方便行諸趣
普爲一切衆　如來心自在　是故其身常
爲衆轉生死　如華無所染

大雲初分得轉生死業煩惱揵度第六

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十生死煩惱業因得心定願藏法門唯願如來廣爲衆生分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝開示解說此經中有得生死煩惱因果實法門復有生死因樂王法門復有生死莊嚴住心法門復有生死喜地法門復有生死期法門復有生死正見法門復有生死晌法門復有生死衣法門復有生死久住法門復有生死光明法門善男子是名十生死煩惱業因得心定願藏法門爾時衆中有龍王名曰無毒以諸雜香上妙諸華旛蓋妓樂供養於佛即說讚曰

爲諸衆生故　顯示生死義　佛無煩惱業
爲衆故處之

大雲初分智狂入揵度第七

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種智狂不可思議神通王所入法門唯願如來廣開分別佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說此經中有得大安隱法門無勝勝神通王法門無稱稱光所入法門無量量光所入法門菩提時法門期光法門高梯法門寬腹法門持一切衆生法門現在光法門善男子是名十種智狂不可思議神通王所入法門於是衆中有一天女名曰善覺以種種雜華上妙諸香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

佛心難思議　智身亦復然　爲化衆生故
廣開此法門

大雲初分解脫轉福德藏法門揵度第八

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十智甚深入無畏行法王法門唯願如來廣分別說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有解脫一切惡法法門虛空藏法門甚深安入法門細針法門海不動法門智燈法門身口法門斷入一切煩惱法門堅意入法門淨意無礙法門善男子是名甚深十智甚深入無畏行法王法門時大衆中有一天女名金光明以種種雜華上妙諸香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

如來金色身　智寶爲瓔珞　善法之寶聚
猶須彌草木

大雲初分解脫有德轉藏揵度第九

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種大雲見流不可思議功德寶藏法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別演說有樂慈藏法門樂悲藏法門樂喜藏法門樂捨藏法門實水流藏法門大海行法門如來所說法流法門時入藏法門想意寶入藏法門一切大法聚法門善男子是名十種大雲見流不可思議功德寶藏法門時大衆中有一天子名智慧樂以種種雜華上妙諸香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

如來無生滅　佛法難測量　衆生無明覆
廣演於法界

大雲初分轉功德行揵度第十

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種雨流不
可思議功德藏法門唯願如來分別解說佛
言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾
當爲汝廣宣分（男六）別善男子有雨（十六）法門有雨
寶王法門有雨大海王法門有雨塵法門有
兩斷毒法門有兩滿安樂法門有兩體法門
有兩種種正見法門有兩功德法門有兩涼
藥法門善男子是名十種雨流不可思議功
德藏法門時大衆中有一天子名虛空雷持
諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

諸佛如來說　上妙微密藏　能令一切衆
求度煩惱流　斷滅生死苦　一切求無餘
深自覺悟得　涅槃常樂俱　如來天中天
成就無量德　令說大雲經　爲衆發道心

大雲初分大雲虛空生揵度第十一

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種大雲得
虛空定法門唯願如來善分別說佛言善哉
善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝
分別解說有善法王法門見性法門智無勝
王法門無憍慢法門無盡意法門不可思議
法門無礙法門甚深法門質直法門虛空相
法門善男子是名十法門時大衆中有一天
女名妙族生持諸香華旛蓋妓樂以供養佛
即說讚曰

如來深密藏（男六）　衆生所不解　唯願（十七）爲一切
分別令淺易

大雲初分電光轉揵度第十二

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種大雲電
光法門唯願如來廣分別說佛言善哉善哉
善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別
解說有六通法門功德法門寶光法門虛空
精進法門藏法門戒調法門功德藏法門斷
疑法門瑠璃意法門清淨法門功德甚深大
海法門壞一切結法門金垢法門（梵本長三）善男
子是名十法門時大衆中有一天女名曰善
喜持諸華香旛蓋妓樂以供養佛而讚歎曰

如來大醫王　無身方便身　無礙如虛空
廣說大雲經

大雲初分電轉揵度第十三

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種寶電行
法門唯願如來廣開分別佛言善哉善哉善
男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解
說有電光寶王法門利智慧法門智慧能壞
法門智初法門智海法門法疑法門吉祥法
門法鼓法門須彌山法門能壞暗法門風等
行法門（梵本長一）善男子是名十法門爾時衆中
有一天女名恒河神持諸香華旛蓋妓樂以
供養佛而讚歎曰

無畏無我心　無貪愍衆生　以大方便故
而爲一切世　如來功德力　故令我得知
無上無邊身　不可得思議　我聞是經已
求斷諸煩惱

大雲初分神通揵度第十四

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種大雲電
光幻法門唯願（男六）如來廣分別說佛（十八）言善哉善
哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分
別解說善男子有調幻法門調藏法門樂法
法門求法法門燒結法門生一切法法門斷
諸諍訟法門能消煩惱法門上高法門念無

盡法門度一切衆生法門梵本長一善男子是名
十法門時大衆中有一天女名曰大喜持諸
華香旛蓋妓樂以供養佛以偈讚曰
如來大神通　其身無動轉　爲衆斷生死
故說大雲經
大雲初分寶雹揵度第十五
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種入神通
法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善
男子諦聽諦聽善思念之今當爲汝分別解
說善男子有寶雹法門雹等法門雹莊嚴王
法門雹燈法門雹藥法門雹同法門雹無盡
意法門雹上法門雹上容法門雹甚深法門
善男子是名十種法門爾時衆中有一天女
名曰嚴飾自喜持諸香華旛蓋妓樂以供養
佛即說讚曰
世尊天雹王男六　天中天法雨　十九知諸煩惱業
而能永斷之　凡夫結無邊　輪轉受生死
菩薩無煩惱　故不至諸趣
大雲初分金剛智揵度第十六
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十智金剛行
大智法門唯願如來廣分別說佛言善哉善
哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分
別解說有神通寶聚法門喜王法門神通平
等法門白鵝聲法門虛空無礙法門藥王法
門法旛法門甚深大海法門不動法門無邊
光法門不可思議法門無量劫法門梵本長二善
男子是名十法門時大衆中有一天女名深
智愛持諸香華旛蓋妓樂以供養佛即說讚
曰
如來無上王　無生亦無滅　爲諸衆生故
示現於生滅　眞實常不變　爲衆說無我
其身如金剛　不可得沮壞
大雲初分無盡揵度第十七
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十無盡行入
神通法門唯願如來廣分別說佛言善哉善
哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分
別解說有甘露意入法門安實法門樂法門
喜法門甚深精進法門意行法門無盡樂法
門常喜樂法門善男子是名十法門梵本少二爾
時衆中有一天女名大寶輪持諸香華旛蓋
妓樂以供養佛即說讚曰
如來無貧富　其身無觸礙　憐愍一切故
樂說大乘經
大雲初分正行揵度第十八
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十正道法門
唯願如來男六廣分別說佛言善哉二十善哉善男子
諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣說有
深廣行法門健行法門現力法門揵勝法門
一切天入法門入一切時法門不染一切時
法門一切道喜法門斷一切惡道法門大海
常潮法門大海神通法門梵本長一善男子是名
十法門爾時衆中有一天女名曰善得持諸
香華旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰
如來無上尊　修習於正道　雖成堅固藏
其心初無怯　慈愍於衆生　及爲我等故
今於此寶座　宣說如是經
大雲初分師子吼揵度第十九
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種甚深師
子吼行法門唯願如來分別解說佛言善哉
善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝

分別解說有一切味乳法門一切味喜法門時神通王法門蓮華法門喜地法門大喜地法門四威儀法門聖行法門淨法門一切法體法門善男子是名十法門時大眾中有一天女名微妙聲持諸香華旛蓋妓樂以供養佛而說讚曰

無上智微妙　猶如大海水　其力難思議
故能師子吼　為諸眾生故　生於憐愍心
今說方等經　其意無所畏

大雲初分師子吼神通揵度第二十

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十師子吼神通法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說有光法門法蜂法門法鼓法門法寶法門法藏法門法力法門法動法門三帀法門大地法門難近法門一切瓔珞法門（梵本長一）善男子是名十法門時大眾中有一天子名師子吼持諸香華旛蓋妓樂以供養佛而說讚曰

如來無因喻　無勝無有邊　為諸眾生故
方便師子吼

大雲初分善方便揵度第二十一

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十入世間方便法門唯願如來廣分別說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說有生王入法門畢竟多方便入法門信心入法門師子神通法門世界非世界法門時入法門善不善法門能調惡人法門有德王入法門得一切恭敬法門下業行法門（梵本長一）善男子是名十法門是時眾中有一天子名婆羅呵迦持諸華香旛蓋妓樂以供養佛而說讚曰

如來方便入涅槃　其身不動亦不滅
所入禪定不可議　眾生不解謂求滅

大雲初分神通揵度第二十二

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十神通寶藏入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說有法周羅法門大神通法門寶香藏法門師子吼入聚法門破法相法門栴檀涼法門無相法門無語法門蓮華法門稱法門善男子是名十法門是時眾中有一天子名增長有德持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

三千大千界　佛於法自在　法身不可見
為眾現相好

大雲初分金翅鳥揵度第二十三

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十金翅鳥神通所入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別宣示有能壞婆修吉龍王力神通王法門自在力入法門喜入法門開勇入法門大海時入法門能壞大山法門能壞風力法門長見法門能壞一切毒法門得寶觜法門善男子是名十法門是時眾中有一天子名深淨行持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

如來大法王　慧眼喻千日　定根金剛手
能壞諸煩惱

大雲初分大捨揵度第二十四

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十大捨時微
妙神通王法門唯願如來分別解說佛言善
哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲
汝分別解說有無礙力甚深法門戒住法門
戒廣王法門戒界王法門實亂流法門功德
流微妙法門慈力泝法門忍辱流法門喜力
泝法門捨力流法門善男子是名十法門是
時衆中有一天子名寶貴德持諸華香旛幢
妓樂以供養佛即說讚曰
禮佛無量力　常住不壞身　爲諸衆生故
說種種法界
大雲初分無畏揵度第二十五
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十無所畏大
神通所入法門唯願如來分別解說佛言善
哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲
汝分別解說有無所畏力神通法門不希樂
根法門寶聚法門十有德法門淨浣法門淨
光行法門淨寶光法門喜入法門淨等法門
電光法門善男子是名十法門是時衆中有
一天子名寶彗星持諸華香旛蓋妓樂以供
養佛即說讚曰
如來祕密藏　甚深如大海　爲諸衆生故
淨行於法界
大雲初分入行揵度第二十六
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十入行法門
唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子
諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有
入藏法門正行法門正實法門吉稱法門稱
法門常喜法門日髮法門悲力法門忍辱法
門常淨法門善男子是名十法門是時衆中
有一天子名寶正光持諸華香旛蓋妓樂以
供養佛即說讚曰
如來智慧海　甚深難可測　普爲衆生故
今說大雲經
大雲初分至心揵度第二十七
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種至心所
入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉
善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別
解說有住善界法門大海智法門智潮法門
神通行法門虛空神通法門無熱法門初成
法門隨行法門施喜法門善至心法門善男
子是名十法門是時衆中有一天子名波頭
摩智持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚
曰
如來無見頂　無勝無有上　今放大光明
廣爲諸衆生
大雲初分勇力揵度第二十八
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十勇王大力
微妙法門唯願如來分別解說佛言善哉善
哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分
別宣說有健勝因行法門首楞嚴法門勇健
神通法門健力法門健歸法門衆生具足法
門智堅健行法門壞懶惰法門廣力法門健
詞光法門健意法門梵本長一善男子是名十法
門是時衆中有一天子名曰勇武持諸華香
旛幢妓樂以供養佛即說讚曰
眷屬不可壞　猶如金剛寶　摧伏魔官屬
爲衆說是經
大雲初分善揵度第二十九
爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種善行大

神通王所入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別說之有善寶調法門善聚法門善堂法門善行法門善意法門善德法門善淨法門善調光法門一切善行瓔珞法門（梵本少一）善男子是名十法門是時衆中有一天女名曰善護持諸香華旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

成就於善相　安坐善妙牀　廣為諸衆生　敷演無上法

大雲初分神通揵度第三十

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十三神通藏得開示法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別宣示有樂神通窟法門喜神通窟法門大喜神通（男六）窟法門行神通窟法門（廿六）師子神通窟法門等神通窟法門示神通窟法門悲神通窟法門捨神通窟法門（梵本少四）善男子是名十三法門是時衆中有一天女名大海意持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

菩提樹常住　弟子樂依止　安根不動搖　故得生定芽　獲果常不變　是故稽首禮

大雲初分智揵度第三十一

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十智初行法門唯願如來分別說之佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說有法增長法門喜食法門無盡意法門貪神通法門施舟法門不樂世間法門莊嚴地法門莊嚴界法門樂調法門住持法門善男子是名十法門是時衆中有一天女名須曼那華持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

如來戒無上　智慧無上上　憐愍衆生故　廣說大雲經

大雲初分智寶藏揵度第三十二

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十智寶藏法門唯願如來（男六）分別解說佛言善哉（廿七）善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別宣示有善持寶藏法門法持法門恭敬法門心持法門調毛法門正精進法門大海寶藏法門樂吉法門智果法門大吉法門成就功德法門端正法門持戒精進法門（梵本長三）善男子是名十法門是時衆中有一天女字蓮華鬘持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

如來大智海　我今至心禮　深定祕密藏　大悲故宣說　如來既自獲　常樂我淨等　亦復令衆生　同已之所得

大雲初分施揵度第三十三

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十正智微妙寶藏唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說有寶藏法門淨藏法門淨樂法門施樂法門施目法門深藏法門深法莊嚴法門正見法門愍一切衆生法門（梵本少一）善男子是名十法門是時衆中有一天女字法寶樂持諸華香旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

如來大施主　莊嚴大施聚　施一切衆生　不觀田非田

大雲初分福田揵度第三十四

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種福田種子法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉

善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別
解說有寶行勝法門寶流雨法門寶行聚法
門寶功德聚法門寶正意法門寶目法門寶
意法門寶光法門寶燈法門寶電法門無盡
意法門寶住法門一切寶田法門梵本長三善男
子足名十法門男六是時衆中有一卄八天子名曰寶
爾持諸香華旛蓋妓樂以供養佛即說讚曰

諸佛等正覺　是世之福田　大慈悲憐愍
一切諸衆生　能了田非田　故名阿梨呵

大雲初分正法揵度第三十五

爾時大雲密藏菩薩言世尊有十種眞實神
通安樂樂王所入法門唯願如來分別解說
佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之
吾當爲汝分別解說有不動法門住根法門
不動樂法門深住法門不可思議法門不可
思議聚解脫法門樂意法門不可思議住法
門如來智印法門一切大海無盡意法門善
男子是名十法門是時衆中有一天子名曰
大光持諸香華旛蓋妓樂以供養佛即說讚
曰

諸佛婆伽婆　所說微妙法　所爲諸衆生
悉皆難思議

大方等大雲經卷第二

大方等大雲經卷第三　男七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

大雲初分如來涅槃揵度第三十六

於是衆中有大梵王名曰健行持諸供具供
養於佛合掌恭敬右遶三帀上昇虛空高七
多羅樹白佛男七言世尊大乘經典凡有幾種三
昧總持所修行道秘密之藏樂說無礙如來
境界國土世間復有幾種如來大慈憐愍一
切故我今日敢生此問願二足尊哀矜宣說
說已我當頂戴受持時有天子名無盡意在
大衆中承佛威神即爲梵天而說偈言

善哉大梵王　問佛眞實義　佛當如實答
廣度諸衆生　應當至心聽　恭敬而尊重
一一方等經　恒沙義難解　如來大法王
廣開闡法界　佛得總持河　非二乘所解

大梵大乘義非唯一種乃至萬種假使有人
智如阿難所得壽命如恒河沙不能受持知
其義理復使是人其舌辯利數如恒沙說亦
不盡何以故是大乘經其義深邃不可思議
不可稱量境界難知過去未來現在諸佛說

其句義猶不可盡梵天譬如醫師爲療病故所說藥方亦不能盡諸佛世尊亦復如是梵天譬如女人唯有一子欲令長大漸令服酥諸佛世尊亦復如是梵天已爲衆生興發此問我當至心聽受其義爾時大雲密藏菩薩白佛言世尊此經中說四百三昧其義甚深難可得解唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子如汝所問欲療衆生雜惡穢垢令得忍辱正信之心正精進心念心定心欲令未來薄福之人生福德故故發此問善男子

若有國土城邑聚落四部之衆受持讀誦書寫解說如是經者時旱則雨雨過則止善男子隨有國土其中衆生受持讀誦書寫解說聽此經者當知是人得金剛身何以故是經典中有神呪故爲衆生故三世諸佛悉共宣說

郁究隸　牟究隸　頭氏　比頭氏　陀尼
羯氏　陀那賴氏　陀那僧嗒兮

若有四衆讀誦此呪則爲諸佛之所稱讚若有國土欲祈雨者六齋之日其王應當淨自洗浴供養三寶尊重讚歎稱龍王名善男子四大之性可令變易讀持此呪天不降雨無有是處汝先所問四百三昧義至心諦聽當爲汝說善男子此經中有諸佛菩薩甚深淨水大海三昧非諸聲聞緣覺所知故名甚深能斷一切生死渴乏故名淨水邊不可得故名大海諸佛世尊同平等故故名三昧若有菩薩具是三昧則得常樂我淨之身得多聞海多聞寶藏於菩提心無有動轉不退佛慧常住之身無有變易心無疑礙不離法雨常遇三寶值善知識成就一切眞正福德善男子汝當受持如是三昧持已則得具足成就無量功德復次善男子復有甚深淨水大海所入三昧無有三昧而能宣說是三昧相故名甚深洗濯生死故名爲水無能得底故曰大海得不動身常樂我淨故名爲入入畢竟故故名三昧善男子若有菩薩具是三昧則能變爲諸天形像見事梵者即作梵像爲破梵事而心不著見事自在天作自在像見事八臂作八臂像見事韋馱作韋馱像見事天毋作天毋像見事鬼者即作鬼像雖示如是種種形像爲壞彼見心實無著見有屠者即現屠像爲欲化彼令不殺生酒家乃至旃陀羅像亦復如是見有博弈戲笑之處悉現其像爲斷貧窮現畜妻息奴婢僕從而其內心常修梵行雖服寶飾心常清淨示現服食甘美衆饍內常法喜以自充潤入諸婬舍爲化欲惡諸不善者博士卜筮鳥鵲之身乃至一切畜生雜類亦復現入一切形殘身不具足爲欲宣說身過患故乃至九十五種邪道隨示其像破彼見故示現自身四百四病爲治衆生內外病故讀誦外書解種種語言示現奴婢僕從男女老少之像及示生老病死等像爲欲調伏諸衆生故能解一切鳥獸等語現作香華藥草果蓏或示王身王子大臣長者身像或示沙門婆羅門像帝釋天王轉輪聖王日月等像所以示現四大天王爲欲擁護四天下故示現諸佛自在神通終不畢竟入於涅槃變作衆色不壞色性雖得往生諸佛淨土終不分別國土之相獲得諸佛甚深

三昧而於法界無所分別爲人天主心無憍慢雖說夢事不見夢相外現魔事實無魔業行於世間世法不汙猶如蓮華處汙不染善男子如是之果名爲成就甚深大海所入三昧爾時衆中有婆羅門名曰善德白佛言世尊如來之法甚深祕密爲諸衆生分別演說而是薄福鈍根愚癡提婆達多不聽不受不知恩分純與六羣弊惡比丘同其所行增長地獄出佛身血破壞衆僧生於釋種增長憍慢實非人類強名爲人察其行迹畜生無別復從無量阿僧祇世常於如來生惡逆心其有施者無有果報自所修善亦不成就如尼乾子等無差別尼乾子說無受無施提婆達多亦復如是眞是魔黨非佛眷屬何以故常於如來起害心故雖名沙門無沙門義猶如袈裟裹覆利刀實是禿人名爲無命所有徒衆亦復如是實非世尊作世尊想世尊如來若是一切智者何故聽此弊惡之人出家剃髮受具足戒如來所說普令衆生生於善根是人何故獨不得生如來慈哀常以樂說爲

諸衆生廣宣正法闡者蒙潤善根開敷提婆達多何故不得預斯利益如來性淨身淨心淨眷屬應淨何故衆中而有此輩爾時大雲密藏菩薩承佛神力語善德言善哉善哉大婆羅門一切聲聞辟支佛等於是事中都不能問汝今乃能諮問是義至心諦聽我當承佛威神道力爲汝廣說汝不應言提婆達多不知恩分是人知恩非不知也雖與六羣同其所行不名爲惡提婆達多不可思議所修業行皆同如來如來業行即是提婆達多業行一切衆生不能開顯如來世尊眞實功德提婆達多能開示人令阿僧祇無量衆生安住善根如來業行非地獄種云何而言提婆達多是地獄人汝言同於六羣所行汝今當知六羣比丘實非弊惡所行之法亦同佛行大婆羅門如來身血實無有出提婆達多亦不能出若言樹影有出血者無有是處如來之身亦復如是若言出血當知即是善權方便不可思議大婆羅門釋迦如來種姓清淨如紺瑠璃所有弟子無有毀禁我亦不見如

來弟子有破戒者如來所說無上正法實令聞者生於善根非不生也如來大衆成就持戒悉入佛境徒衆眷屬如栴檀林純以栴檀而爲圍遶不可沮壞如金剛山亦不見有能沮壞者有怖畏者則可破壞如來弟子永無憂怖若無憂怖云何可壞不可破壞如師子羣如來法王如師子王純以師子而爲眷屬如是眷屬難可測度非是聲聞緣覺境界不可毀滅如灰覆火如來無上一切智入若聽剃髮受具戒者終無毀禁一切衆生皆入如來所知境界是故如來名一切智提婆達多具足如是不名壞僧大婆羅門假使千萬無量諸魔亦不能壞若言弊惡提婆達多壞衆僧者當知即是善方便也云何而言行同畜生提婆達多眞實生於釋迦如來淨種姓中不生畜生若言釋種作諸惡者無有是處提婆達多所行惡行爲欲顯示釋迦如來功德力故釋種中生名禿人者亦無是處提婆達多善能護持解脫淨戒云何而言尼乾子耶有惡欲者乃名惡人提婆達多心無惡欲云

何而言惡比丘耶脩行如來善方便者提婆達多即其人也大婆羅門若有人言提婆達多集地獄業當知即是菩薩業也菩薩業者即是神通爲化衆生故在地獄當知實亦不處地獄譬如二人道路共行後各别去一東一西若言是人故和合者亦無是處若言如來提婆達多相遠離者亦無是處大婆羅門有人殺生造作惡業法應無量百千世中地獄受果有人修善法應無量百千世中天上受報有修善者地獄受果行惡之人天上受報此乃諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所知如來成就無量微妙眞實功德云何而言提婆達多實無量世中於如來所生惡逆心提婆達多實無害心何以故是人眞實決定了知善惡報故生一念惡無量世中地獄受報以是義故知提婆達多終不造惡如來已於無量世中永斷諸惡云何衆生能於如來起惡心耶若言提婆達多是地獄人云何得與如來法王同一種姓地獄衆生得與如來同眷屬者亦無是處若言提婆達多無量世中造作諸惡應無量世地獄受報云何得與如來一處若與如來同一處者當知是人非是弊惡若提婆達多眞實惡人云何得與如來和合如彼二人東西路乖理無和合提婆達多隨順佛語聞東則東不違聖旨云何當名地獄人耶若令至東故違西去則不得名非地獄人若言提婆達多地獄人者是無惡人所以者何地者名人獄者名天往來人天名地獄人復次地者名常獄名無相提婆達多亦常無相故名地獄復次地名爲樂獄者名斷樂斷生死故名地獄復次地者名善方便獄名能說善方便故名地獄大婆羅門如來世尊有善方便復能宣說不名地獄云何得名提婆達多爲地獄人提婆達多所有境界實非聲聞緣覺所知大婆羅門如來世尊常所稱讚黃頭大士即是提婆達多比丘六羣比丘亦大菩薩提婆達多與共同行云何得名地獄人耶如栴檀樹栴檀圍遶如香象蹵蹋非驢所堪還是香象之所能忍大婆羅門如來世尊大香象王亦復如是所說深義非是二乘之所能知還是香象諸大菩薩乃能受持提婆達多成就如是無量功德汝應懺悔恭敬供養尊重讚歎大婆羅門若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能知提婆達多功德了了不疑當知是人眞佛弟子得佛功德二分之一得佛一目得佛半身大婆羅門提婆達多所有功德一切衆生所不能知如來功德所有境界一切衆生亦不能知復不能見如來法身大婆羅門提婆達多眞實能知如來所有微妙功德聲聞緣覺實所不知唯有提婆達多了了不疑亦能示現如來所現無量神通能示衆生如來所行知佛如來所有國土提婆達多是大丈夫如來所遊在在處處提婆達多亦隨逐行以是義故名大丈夫諸佛如來境界甚深祕密之言不可思議唯有提婆達多比丘能得了知如來今者當開密語仁可善聽爾時大衆異口同音而讚頌曰

假使魔波旬　其數無有量　盡其神通力
不能壞衆僧　如來無上尊　大慈憐愍心

爲諸衆生故　示現業果報

爾時世尊讃歎大雲密藏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今快說提婆達多眞實功德一切聲聞辟支佛等不能解了大乘方等功德勢力汝將欲壞一切衆生所有疑心是故開顯提婆達多菩薩功德復次善男子此經復有諸佛菩薩深進大海水潮三昧若有菩薩成就具足是三昧者須彌山王高大堅靳能以口吹令其碎破猶如微塵入葶藶稽而葶藶稽亦不增長四大天王亦不驚怖不破不壞不自覺知所安之處三十三天亦復如是善男子是名菩薩成就具足深進大海水潮三昧復次善男子若有菩薩成就具足是三昧者以四大海水入一毛孔不嬈黿鼉龜龍魚鼈水性之屬壽命如常無有損夭諸龍王阿修羅乾闥婆不自覺知所至之處能以三千大千世界安置右掌斷取大地如陶家輪擲置他方恒沙界外其中衆生都不覺有往來之想取彼世界安置此土亦復如是爾時善德以諸香華旛蓋妓樂供養於佛合掌恭敬白佛言世尊大慈憐愍一切如羅睺羅今欲啓請唯願聽許爾時世尊默然不答是時衆中有梨車童子名曰一切衆生樂見語善德言如來默然已不相許我今當答隨疑致問婆羅門言梨車我曾從他聞如是義若能供養如來舍利如芥子許福報應得忉利天主梨車是大雲經其義甚深如來密語難可得解非諸聲聞緣覺所知何況我等邊地之人我今欲得如來舍利如芥子許恭敬禮拜冀處忉利爲彼天主我從昔來常有此願爾時梨車即說偈言

假使恒河中　駛流生蓮華　拘枳羅鳥白
舍利乃可得　假使龜生毛　任作僧伽梨
冬日能消氷　舍利乃可得　假使蚕子脚
堪任作橋梁　能度一切衆　舍利乃可得
假使水中蛭　忽然生白齒　火如香象牙
舍利乃可得　假使兔生角　堪任作梯隥
高至淨居天　舍利乃可得　假使鼠蟲等
緣於兔角梯　在上而食月　舍利乃可得
假使蠅能飲　鍾石淳好酒　迷荒而耽醉
舍利乃可得　假使驢口脣　形如頻婆果
善能歌詠舞　舍利乃可得　假使烏角鵄
同共一樹棲　飲食不相離　舍利乃可得
假使棘刺葉　周遍覆三千　大千世界上
舍利乃可得　假使小舟船　能載須彌山
度於大海水　舍利乃可得　假使小鳥雀
背銜大香山　移置於他處　舍利乃可得

時婆羅門即談偈頌答梨車言

善哉梨車子　能知深方便　今當至心聽
我說佛功德　佛境難思議　所得已畢竟
諸佛常無變　是故無生處　諸佛色平等
是名佛法界　如來非作法　亦復非有生
如來金剛身　不可得破壞　以是故舍利
眞實不可得　如來無舍利　乃至如芥子
無有血肉骨　云何有舍利　如來爲衆生
現受方便身　諸佛身常住　法界亦復然
隨應諸衆生　方便爲說法　亦隨其所宜
而現種種身　若佛有慈愍　普及諸衆生
何故不見爲　分身施舍利

爾時衆中有一天女名曰淨光復以香華旛

蓋妓樂供養於佛合掌恭敬白佛言世尊如是二賢成就甚深微妙智慧能開如來祕密之藏從何處來唯願演說佛言善哉善哉天女汝爲衆生故問是義諦聽諦聽吾當說之如是二人是佛眞子如香象王是大丈夫爲衆生故樂處生死知恩報恩我所護念善能護持諸佛種性爲佛重任熾然法燈天女過去無量億那由他阿僧祇劫爾時有佛號同性燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時閻浮提多有衆生無量無邊不可筭數悉皆成就安隱快樂無諸飢渴苦惱等患其地廣博清淨嚴事縱廣六萬八千由旬多有諸城七萬八千一一大城七寶所作其城四壁有九萬却敵爾時大城名曰寶聚即是今之王舍城也時寶聚城有八萬千億人同性燈佛出生彼城彼城所有無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心成就神通人中象王天女爾時如來在大衆中作師子吼宣說如是大雲經典時彼城中有王名曰大精進龍王王有夫人名曰護法有一大臣名法林聚爾時國王與其夫人及其大臣往彼佛所供養恭敬合掌作禮右遶三帀却坐一面爾時同性燈佛知大精進龍王心中所念放大光明名無所畏王遇此光心得法喜爾時大臣承佛神力白佛言世尊如來舍利爲可得不爾時世尊默然不答天女爾時大王爲正法故即共大臣翻覆往反論講舍利時佛聞已即讚歎言善哉善哉彼佛衆中有大弟子字摩訶男心生善欲而作是念善哉大王善解如來甚深法界時佛即爲時會大衆說王所解深法妙義大衆聞已皆生驚疑時佛即告諸大衆言此王功德不可思議深不可測非是汝等所能得解爾時大王聞佛稱讚己之功德心大歡喜即起供養右遶千帀以掬寶華用散佛上而復讚歎即發願言未來當有釋迦如來與出於世以大方便示法滅時我當於中出家修道受持淨戒具大勢力見有破戒行惡比丘我當驅擯至於邊方無佛法處爲正法故不惜身命爾時大臣復作是願釋迦如來以大方便現涅槃已我當於中作大國王護持如來無上正法見惡比丘唱令驅出有持法者恭敬供養是時夫人復作是願釋迦如來出現之時令我勢力能伏邪見時摩訶男復作是願使我爾時爲彼如來作大弟子得大神通於佛功德能師子吼天女如是四人今於我世爲法重任不但今日方於未來復當護持我之正法是時天女即白佛言我今未知如是四人斯爲是誰唯願如來說其名字佛言善哉天女至心諦聽諦聽吾當爲汝分別解說爾時大臣即今善德婆羅門是是婆羅門於我滅後百二十年王閻浮提字阿叔迦住於波梨弗羅城中姓九耶氏得轉輪王所有福德二分之一於閻浮提得大自在護持正法大師子吼爲法流布大得舍利供養恭敬尊重讚歎見惡比丘治令修善天女復言唯願解說爾時佛告天女且待須臾我今先當說汝因緣是時天女聞是說已即生慚愧低頭伏地佛即讚言善哉善哉夫慚愧者即是衆生善法衣服天女時王夫人即汝身

是汝於彼佛暫得一聞大涅槃經以是因緣今得天身值我出世復聞深義捨是天形即以女身當王國土得轉輪王所統領處四分之一得大自在受持五戒作優婆夷教化所屬城邑聚落男女大小受持五戒守護正法摧伏外道諸邪異見汝於爾時實是菩薩爲化衆生現受女身是時王者即今一切衆生樂見梨車子是深達正法甚深之義能開如來微密法藏護持佛法無所虧損時摩訶男者即今大雲密藏菩薩是得我眞身二分之一知恩報恩護持正法能荅深義無所滯礙天女我今此衆雖有上智大迦葉等不能宣辯甚深之義如大雲密藏菩薩摩訶薩也爾時衆中有一天子字曰奇杖與千天子即起向佛以諸華香播蓋妓樂供養於佛合掌恭敬以偈讚佛

大海可度量　須彌可稱知　如來法境界
難可得思量

說是法時無數千人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時如來告善德言善哉善哉大婆羅門汝今善發歡喜之心得無上果大婆羅門從是南去度三十萬恒河沙等世界彼有世界名須曼那有佛世尊號淨光祕密如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常住在世爲化衆生轉正法輪彼從南去復度五十萬恒河沙等世界彼有世界名法喜寶佛號法藏如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常住在世爲化衆生轉正法輪彼從南去復過六十萬恒河沙世界彼有世界名一切池佛號師子吼神足王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常住在世爲化衆生轉正法輪從彼南去復過三十六萬恒河沙等世界彼有世界名曰華旛佛號高須彌十號具足乃至轉正法輪從彼南去復過八十萬恒河沙等世界彼有世界名曰寶手佛號法護十號具足乃至轉正法輪大婆羅門如是諸佛世界嚴淨其土無有山陵堆阜石沙穢惡其地柔軟如迦陵伽衣世無五濁亦無女身二乘之人乃至無有二乘之名女人名字純諸菩薩摩訶薩等甘樂大乘護持大乘樂說大乘大婆羅門若有善男子善女人受持如是諸佛名號隨三惡道者無有是處必定當得阿耨多羅三藐三菩提大婆羅門以是義故我涅槃後是經當於南方國土廣行流布正法欲滅餘四十年當至北方北方有王名曰安樂見有受持書寫經卷讀誦說者隨時給施四事無乏爾時北方當有八萬四千衆生受持是經卷善男子若有人聞如是經已放捨遠離無有是處若有善男子善女人頂戴受持諸佛名號若中兵毒水火盜賊無有是處除其宿業復次婆羅門若內四部若外衆生爲供養故爲怖畏故爲壞法故奉持如是諸佛名號終不墮於三惡道中若至三惡無有是處爾時善德復作是言世尊若有衆生聞是經名尚得如是無量善利況有受持讀誦書寫解說之者若得聞彼諸佛名號則爲已得無上大寶阿耨多羅三藐三菩提已在其手諸佛如來已到其舍其地金剛

其身亦爾心堅不動不可移轉世尊我今亦當恭敬供養如是之人佛言善哉善哉大婆羅門汝今善知善解如來功德之力若有衆生聞彼佛名敬信不疑無諸怖畏所謂王怖人怖鬼怖無諸疾病常爲諸佛學道弟子八部鬼神及其眷屬之所守護諸佛所念爾時衆中有乾闥婆王名曰喜見從坐而起往至佛所合掌恭敬白佛言世尊如來滅後何等衆生能受持是經廣令流布何等衆生不能受持令法毀滅爾時如來默然不答時大迦葉語喜見言善男子如來眞實無有涅槃法無滅盡云何而言如來滅後誰受是經喜見王言大德一切衆生狂愚無智唯願大德宣說如來所以不滅一切衆生癡暗所覆願然法燈令得開明我於未來亦當廣爲一切衆生開發是義唯願大德哀愍故說大迦葉言善男子如來法身不名肉身佛身金剛非破壞身成就具足無量功德方便之身不名食身如是之身云何言滅喜見王言大德我今定知如來世尊方便涅槃非畢竟滅爾時迦葉讚喜見言善哉善哉實如所說善男子大海可量如來功德不可稱知喜見王言如來何時當畢竟滅大迦葉言假使一切所有衆生乃至蚊蟻悉得阿耨多羅三藐三菩提入於涅槃如來爾時乃當涅槃喜見王言大德如來成就如是無量無邊功德一切衆生何故不發阿耨多羅三藐三菩提心苦哉苦哉衆生薄福不知如來常住不變金剛之身非雜食身大德如是之身唯佛能知非諸聲聞緣覺所及迦葉復言善男子一切衆生悉有佛性得菩提心說是法時二萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心異口同音而說偈言

如來不涅槃　眞法無有滅　爲諸衆生故
示現有滅度　如來常不滅　爲衆方便說
如來不思議　法僧亦復然

大雲初分增長揵度第三十七之一

爾時南方有諸天子其數無量從黑山中來至佛所以諸香華旛蓋妓樂供養於佛頭面作禮右遶三帀白佛言世尊如來今日說是經典南方世界無量無邊恒河沙等諸佛世尊亦說是經世尊如是經典名字何等善男子如是經典凡有三名一名大雲二名大般涅槃三名無想大雲密藏菩薩所問故名大雲如來常住無有畢竟入涅槃者一切衆生悉有佛性故得名爲大般涅槃受持讀誦如是經典斷一切想故名無想善男子有人親近無量恒河沙諸佛世尊於諸佛所受持淨戒供養恭敬尊重讚歎成大功德然後乃得聞是經典雖得聞受不能廣說若於不可計不可數恒河沙等諸佛世尊受持淨戒乃至成大功德聞已則能分別廣說善男子正法欲滅是經當於閻浮提中具足流布佛涅槃後初四十年亦當流布正法垂滅餘四十年復當流布行惡之時謗方等時惡王治時我諸弟子毀禁戒時遭值荒亂世人輕時四部弟子不修身不修戒不修心不修慧無明狂癡習放逸時凡所造作同畜生行不隨和尚師長教時違反上座耆宿長老當爾之時我諸弟子於是經中不能信受輕笑譏訶互相

皆懺云何邪見說爲方等剃頭之人名爲沙門云何反讀邪見經書實非佛語爲利養故說爲佛語公於衆中唱如是言如此經者眞是邪見非佛所說愼勿讀誦書寫受持爾時大衆即共答言大德莫作是語此經相義實是佛說我今爲經當相供給我此弟子爲供養故素無信心受持誦說是名滅法復次天子未來之世法欲滅時我四部衆薄福少智不知猒足退失善根貧於法財無心親近佛法僧寶爲衣食故剃頭染衣其心麁獷如禿名士畜養奴婢金銀珍寶錢財珂貝瑠璃玻瓈貯聚穀米牛馬畜生田宅屋舍雜色卧具食肉嗜味背捨諸佛成就十六不善律儀親近國王大臣長者受使鄰國通致信命受人供養反生惡心成就一切非沙門法非婆羅門法天子如是惡世惡比丘時爾時我當有一弟子持戒清淨少欲知足如大迦葉善能敎化閻浮提內我弟子中習行惡者爲說正語不惜身命廣開如來深密秘藏讚歎持戒行頭陀者成就具足波羅提木叉稱美知足

糞掃衣服廣爲惡人說如是言諸大德世尊不聽受畜一切不淨之物貪味食肉如來常讚持淨戒者呵責毀禁大德汝今若不受我語者我有大力勢能相降伏我此弟子福德力故咸令一切信伏無違何以故是人已曾親近無量諸佛世尊廣修慈悲貪樂大乘護正法故爾時常有五萬八千諸善鬼神隨從侍衛爲欲守護佛正法故天子復言世尊我等未來亦當護是持法比丘佛言善哉善哉天子如汝所說法欲滅時當勤守護天子當爾之時我亦能以威神道力摧伏惡魔治惡比丘爾時十方無量諸佛亦同讚歎我此弟子爾時一切南方天子復以華香供養世尊白佛言世尊如是弟子何時當出在何國土名字何等佛言善男子我涅槃後千二百年南天竺地有大國王名娑多婆呵那法垂欲滅餘四十年是人爾時當於中出講宣大乘方等經典拯拔興起垂滅之法廣令是經流布於世敎人具足執持讀誦書寫解說聽受其義爾時若有不能如是受持解說是經典

者當知是人非我弟子魔之眷屬爾時樂見乾闥婆王白佛言世尊唯願矜哀解說未來持法弟子如迦葉者成就大慈具足淨戒種姓眷屬無可譏呵佛言善男子諦聽諦聽當爲汝說我此弟子守護正法持佛種性一切衆生所樂見者善男子是南天竺有小國土名須賴吒其土有河名善方便其河有村名曰華聲華聲村中有婆羅門產一童子即是今之一切衆生樂見梨車後時復名衆生樂見是大菩薩大香象王常爲一切恭敬供養尊重讚歎其年二十出家修道多有徒衆修持淨戒稱詠諸佛大乘經典爲護正法不惜身命共諸弟子亦復如是若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是比丘所說正法必定當得阿耨多羅三藐三菩提爾時國王大臣長者及一切人爲此經故供養恭敬是持法者是經力故令彼國王得大勢力所有國土無能侵陵我此弟子魔不得便爾時若有受持讀誦書寫是經則得名爲大菩薩也名爲福田在淨僧數乾闥婆王當於爾時我諸弟子

多有信受如是經典得解脫者亦復不少善男子若有人能成就四事則能受持如是經典一者得聞深進大海水潮三昧二者得聞南方佛名三者親近於善知識四者至心信佛法僧爾時若有不能信受是經典者是魔眷屬若有信者是佛弟子善男子未來之世有信心者名爲親近諸佛世尊何以故如是經典諸佛封印所謂印者一切衆生悉有佛性如來常住無有變易善男子若有人能信是經者當知是人眞佛弟子有能恭敬是持法者是人當爲未來諸佛徒衆眷屬何以故無量諸佛已於是人生希有心故所以者何是持法比丘不可思議已於過去同性燈佛發大誓願未來之世釋迦如來法垂欲滅我當於中出家修道爲護正法不惜身命時王精進龍王者即今樂見梨車是樂見梨車即是未來護法比丘善男子汝善觀察我此弟子未來功德若有人能恭敬供養我此弟子當知是人即爲十方三世諸佛之所恭敬若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷信受如

是持法比丘所可演說即是信受十方諸佛所有言說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷愛敬如是持法比丘不惜身命即爲十方三世諸佛之所愛念增長壽命若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷恭敬供養是持法者專心繫念聽其所說不求其短當爲十方三世諸佛之所推覓護念守持如羅睺羅護念禁戒善男子未來之世薄福衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷當作是言咄哉咄哉如是衆生樂見比丘實非比丘作比丘像遠離諸佛所說經典自說所造名大雲經遠離諸佛所制禁戒自爲衆生更制禁戒諸大德各各諦聽若言貯畜金銀珍寶名爲破戒不貯畜者名爲持戒如來何處當作此說此非佛語說爲佛語我當云何不惜身命恭敬供養如是惡人宣說惡語以爲佛語唱說惡戒以爲佛戒諸大德我實不能信受如是惡比丘言若有供養如是人者唐捐其功終無果報爾時諸人聞是語已所有信心各各壞滅若有信受是惡語者當知是人從暗入暗若不信

受是人則得從明入明善男子若有隨順是惡語者是魔眷屬若不隨順眞我弟子善男子是大雲經其義幽隱難可解了若未來世有四部衆福德純厚得菩提心勤修行者作如是言善哉比丘眞佛弟子善住大地是大菩薩勇猛大士非下人也下劣之人不能如是迴轉大海諸大德汝等可來當共供養如是比丘諸大德我今見是持法比丘即是過世無量功德之果報也隨是比丘所住之處當知其地及其衆生功德成滿安樂無患若得覩見是比丘者當知是人已得天眼法眼具足我爲是人不惜身命若聞其言寧捨身命終不忘失我今寧爲如是一人不惜身命終不能爲非法徒黨百千萬人捨於身命善男子如是惡法興出之時我此弟子當於是中護持我法善男子未來之世法欲滅時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷爲護法故不惜身命是則名爲熾然慧燈度脫衆生修行一切諸佛所行得法翅羽翼破魔境界身得自在心得自在不可思議爲諸衆生之所愛

敬善男子法欲滅時是持法者一日一夜六時唱令告諸衆生汝等當共受持正法諸惡比丘聞是語已心不甘樂不甘樂故便作是言大德如是邪法誰當信受默然者善若不默然當奪汝命是持法者復作是言我寧捨命終不默然諸惡比丘尋共害是持法比丘善男子如是之人是我最後持法弟子當知爾時我法則滅若言爾時我弟子中更有如是護持法者無有是處乾闥婆王言是持法者捨是身已更得何身佛言善男子捨是身已當得佛身無邊之身乾闥婆王言唯願世尊為諸衆生說是比丘云何捨身而得佛身佛言善男子善哉善哉聽我說此持法弟子功德之事過此賢劫千佛滅後具滿六萬二千劫中空過無佛爾時當有無量億那由他諸辟支佛在世教化過是劫已有七佛出是七如來般涅槃已此國爾時轉名喜光是喜光國當有佛出號智聚光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛世界所有人民顏貌端正信心成就若有人能於我法中沒命教令護持悉當生於彼佛世界而為彼佛作大弟子大弟子者即是菩薩摩訶薩也眞大丈夫大香象王彼國人民一切無有貪欲恚癡皆悉成就清淨信心智聚光佛壽十五中劫為諸弟子開三乘教雖開三乘多說菩薩一乘之行爾時雖有魔王魔子悉發阿耨多羅三藐三菩提心一切衆生悉得大慈大悲之心皆得遠離三惡道苦無有八難世界常淨猶如北方鬱單越土天魔波旬不得其便求斷邪見彼佛如來入涅槃已法住千億然後滅盡說是語時一切大衆諸天龍神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽持諸華香微妙妓樂供養於佛大迦葉等諸大弟子歡喜讃歎恭敬作禮諸大菩薩復持妙華大如須彌供養於佛悉共發願願我未來生彼佛世

大方等大雲經卷第三

音釋

矜 居陵切憐也　氏 都禮切　嗒 託合切　博弈 博伯各切弈羊益切博弈圍棋也　蓏 郎果切菓實曰蓏　諮 津私切訪問也　蹵蹋 蹵七六切躡也蹋徒合切蹀也　蘄 居覲切固也　葶藶 葶音亭藶音歷葶藶藥名　檜 苦外切旌也　黿鼉 黿愚袁切鼉徒何切　鼈 幷列切　蛭 職日切馬蟥也　鵄 赤脂切怪鳥也　掬 居六切手捧也　擯 必刃切斥逐也　獷 古猛切

大方等大雲經卷第四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯　男八

大雲初分增長揵度第三十七之二

爾時大雲密藏菩薩白佛言世尊唯願如來爲未來世薄福德衆生演說如是深進大海水潮三昧佛言善男子汝今不應作如是言何以故佛出世難此大雲經聞者亦難若有書寫受持讀誦一句一字亦復難得云何偏爲未來之人吾當普爲三世衆生廣開分別善男子我以未來薄福衆生罪根深重是故唱言此經當於未來流布善男子未來之世若能於此大雲經中信心不疑讀誦一偈如是之人甚爲難得世尊如來何故作如是言善男子我亦不獨爲未來說何故而生如是疑心若有能聽如來所說一偈一句不生疑心於三世中亦復難得何以故三世衆生難得三昧陀羅尼門知恩報恩未來衆生不知恩分不能報恩不知恩故信心難得信難得故是故我言爲未來世說此經典若能讀誦受持是經一偈一句是人難得未來衆生薄福罪重是故復言爲未來世說此經典大雲密藏菩薩言世尊若有菩薩安住如是深進大海水潮三昧成就無量無邊功德非是聲聞緣覺所知佛言善哉善哉善男子住是三昧諸菩薩等深不可測譬如大海衆流所歸不可量數善男子如是大海猶可量數而諸菩薩不可量數何以故安住如是深三昧故復次善男子若有菩薩住是三昧能以足指一毛舉此恒河沙等三千大千諸大世界高至上方無量世界令諸衆生無有怖畏往返之想而令他方一切悉見爲化度故乃至十方亦復如是世尊如是三昧乃爲無量無邊功德之所成就是故佛說普爲三世善男子善哉善哉實如所言善男子譬如大海總攝一切諸河泉流此大雲經亦復如是總攝一切無量經典復次善男子若諸經典有如是等無著三昧當知彼經已爲攝在此經典中一切聲聞辟支佛等所得三昧比此三昧不可爲喻何以故聲聞緣覺無常無我無樂無淨無著三昧廣開如來常樂我淨無有變易是故此二不得相喻善男子若聞如來常不變易信心清淨當知是人得阿耨多羅三藐三菩提心修菩提道善男子若男若女欲得常住無有變易應當受持讀誦書寫演說是經若能如是受持演說是經典者當知是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提若有人聞如來常住無有變易心生疑怖當知是人不見如來眞實之相眞實相者所謂如來常恒不變湛然安住是故聞者不應疑怖應當受持廣爲人說如是說者當知佛法常住無滅善男子如一切衆跡入象跡中一切三昧亦復如是入此經中善男子如閻浮提一切山河叢林樹木及四天下山河樹木日月星宿悉皆入於三千大千世界之中一切凡夫聲聞緣覺諸佛菩薩所有功德禪定三昧亦復如是皆悉入此大雲經中若有衆生能於一念念諸如來常住不變當知即得阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如秋月無諸雲霧虛空清淨日初出時光明端嚴人所愛樂除破一切幽暗黒寞是大雲經亦復如是演出如

來常恒不變猛盛之日處在清淨密語虛空破除衆生無常無我無樂無淨一切暗障端嚴受樂者喻於如來終不畢竟入於涅槃復次善男子譬如有人身輕行疾喻四風王壽命滿足無數千年飛行周遊十方世界遍已還到本所住處如是行處滿中七寶并以己身供養三寶復滿無數千年之中善男子如是福德可數量不不也世尊善男子如是福德不比有人一念之中念如來常法僧不滅善男子若復有人爲利養故爲恐怖故爲親近故演說如來常恒不變一字一句所得福德比前功德百分不及一分千分百千萬分乃至筭數譬喻所不能及善男子譬如藥樹若有衆生取枝取莖取葉取華取果取皮是樹亦不生念取枝莫取莖取莖莫取葉取葉莫取華取華莫取果取果莫取皮亦令一切衆病除愈隨上中下衆生所用若以合水若以合酥若末若丸若塗若服悉能愈病是大雲經亦復如是不觀衆生若舉一偈若半偈一名一義一句半句信受二字言如來常亦

不觀察衆生有修深進大海水潮三昧大慈大悲及不修行悉能令斷三惡道病如來亦不觀察衆生取一偈不取半偈取半偈不取名取名不取義取義不取句取句不取半句取半句乃至二字皆悉能令四部之衆離三惡道善男子未來之人不修身不修戒不修心不修慧輕笑賤慢爲求過失及以利養少多讀誦書寫聽受亦得遠離無量惡業永斷貪欲恚癡等病善男子如日出時能消氷雪是大雲經亦復如是說如來常能消一切無常氷雪復次善男子譬如虛空猛風起時吹衆生身入諸毛孔能令熱病一切除愈身得清涼虛空者喻大雲經猛風起者喻如來常風入毛孔者喻諸衆生悉有佛性除熱病者喻斷聲聞辟支佛心復次善男子若有人能讀誦受持如是經典終不爲於須陀洹果護持禁戒終不爲向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢護持禁戒若爲向佛取無上果是則名爲眞持禁戒非爲三十二相八十種好護持禁戒若爲如來

不可思議乃名護戒如來非爲住心修習無量三昧亦復不爲住心修習與諸佛等亦復不爲住心修習無量因果不爲住心修習諸佛無量功德如來住於無所住者是爲實相若期如來無上印者不名護戒若言如來爲是印故名護戒者汝於此中愼勿生疑如來無相故名爲護戒若言如來爲於相故名護戒者亦勿生疑如來無種好故名爲護戒若言如來爲種好故名持戒者亦勿生疑如來非神通因緣故名爲護戒如來非密藏故名爲護戒如來非無上福田故名爲護戒如來非爲如來藏故名爲護戒如來爲斷一切衆生生老病死衆苦逼切名爲護戒爲欲安樂諸衆生故名爲護戒爲斷衆生生死縛故名爲護戒爲令衆生專向無上菩提道故名爲護戒爲諸衆生得阿耨多羅三藐三菩提故名爲護戒欲令衆生轉法輪故名爲護戒爲令衆生一切皆得聖僧名故名爲護戒爲令衆生不斷如來聖種性故名爲護戒爲令衆生一切不斷法僧種故名爲護戒爲令衆生

一切悉得三昧禪定智慧解脫故名爲護戒爲令衆生悉得淨戒具足無缺故名爲護戒如來無戒故名護戒斷一切戒故名護戒如來非有此戒故名護戒非無此戒故名護戒爾時大雲密藏菩薩摩訶薩白佛言世尊若言如來不護戒者其義云何若復有言菩薩住是深進大海水潮三昧不護戒者其義云何如來非爲無上印故名護戒者義復云何佛言善男子菩薩摩訶薩自從住是三昧已來初不曾住有爲法中具足成就一切佛法何以故如是三昧悉已攝取一切佛法故善男子如大寳聚有青瑠璃其色清淨人見之者不生疑心菩薩摩訶薩從得住是三昧已來即見佛性了了無疑何以故見了了故若有疑者無有是處如來境界不可思議善男子菩薩住是三昧已成就具足諸佛功德世尊善薩摩訶薩住是三昧得畢竟不善男子汝不應言如是菩薩得畢竟不何以故若一切衆生得是三昧悉成阿耨多羅三藐三菩提盡畢竟已然後乃當問是菩薩得畢竟不

世尊如是三昧甚爲希有若諸衆生不得聞受甚可憐愍若得聞者當知是人得大饒益佛言善哉善哉若有聞是三昧名者當知是人人中之上譬如族姓端正王子威猛勇健心無慳悋持戒清淨無可譏訶人所樂見眷屬敬念統領國土人民歸順菩薩摩訶薩住是三昧亦復如是皆悉成就諸佛功德善男子如旃陀羅終不作王若作王者無有是處何以故諸上族等所嗤笑故若有衆生不能受持讀誦書寫如是三昧欲得成就諸佛所有微妙功德亦無是處何以故當爲一切諸菩薩等所嗤笑故善男子汝今觀是安住三昧諸菩薩等能知如來常恒不變若有不能住是三昧則不能知如來常恒無有變易菩薩摩訶薩爲衆生故受持讀誦如是三昧則得具足檀波羅蜜何以故如是菩薩見有求索頭目髓腦肢節手足國城妻子奴婢僕從象馬七珍則能隨彼種種給施尚以身施況復外寳施時歡喜施已無悔於阿耨多羅三藐三菩提若得不得心無疑慮終不爲報而

行布施若言爲報行布施者無有是處不爲貪故而行布施爲憐愍故而行惠施爲如來常故爲護法故爲欲具足檀波羅蜜演說如來常恒不變故行惠施復次善男子菩薩摩訶薩住是三昧已則能少知一切衆生悉有佛性如來常恒無有變易住是三昧菩薩摩訶薩常作是觀我今此身空無所有已得無上大利益事我今以此肢節手足頭目髓腦肌皮血肉布施於人未來當得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩摩訶薩住是三昧云何而作如是觀身善男子是菩薩摩訶薩不見是身去來坐卧猶如空瓶是故菩薩觀身空寂血肉骨髓名爲空身住是三昧諸菩薩等得非血肉骨髓之身成就法身不名食身世尊如來法身不名食身其義云何法身無像不可覩見云何而得教化衆生如來常於諸經中說如鳥飛空無有足跡如來法身亦復如是無有去來無轉無說不可破壞佛言善男子勿作是語如來常所化衆生身是名化身世尊其義云何世尊如佛所說住是三昧

則得法身云何復言是變化身如來法身若為教化作雜食身云何此身非虛妄耶真法身者云何復作雜食之身若作雜食身是義不然佛言止止勿作是語住是三昧菩薩摩訶薩若有化身是名幻身世尊何故顛倒以此非身而名為身其無物者名之為幻若是幻身云何而得不誑眾生佛言善男子莫作是觀住是三昧菩薩摩訶薩無有住身雖無住身如藥樹王如草木瓦礫我身亦爾何以故我身無我無有我所無命無語無心無實

無陰界入猶如藥樹能除眾生一切病若我身亦爾除滅眾生無量病苦何以故身如幻故復次善男子譬如藥樹終不生念取葉莫取枝菩薩摩訶薩亦復如是終不生念取手莫取足何以故是三昧力故亦能除斷一切眾生貪欲瞋恚愚癡等病住是三昧菩薩摩訶薩無內身無外身無內外身無死生身得甘露身甘露身故能斷眾生貪欲瞋恚愚癡等病復次善男子住是三昧菩薩摩訶薩作變化身為斷一切諸惡鳥獸及三惡道猶如藥樹若有人言諸惡鳥獸遇菩薩身到三惡道無有是處若言捨身轉至人天見諸佛者斯有是處復次善男子若言四眾住是三昧則得親近無量諸佛亦有是處復次善男子比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲修習是三昧者先當思惟如來常恒無有變易佛法不滅無有畢竟入涅槃者復作是念一切眾生種種所須我當給施若腳若手若頭若目為正法故悉捨所有捨時歡樂捨已無悔何以故我此身者猶如藥樹若能作是一念思惟

當知不久得是三昧復次善男子譬如駿馬駿尾纖長於十五日布薩之時在大海中悲鳴三唱誰欲度海誰欲度海若有諸人乘其背者及捉駿尾頸項首腳悉得到於大海彼岸是大雲經亦復如是若有人能受持讀誦解說書寫乃至一句一字二字一切皆度三惡彼岸永得解脫復次善男子比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有得聞是三昧名生生常得轉輪聖王帝釋梵王終無退轉常得親近佛法聖眾於菩提心堅固不動不捨大乘方等經典世尊云何菩薩摩訶薩住是三昧於一切法所見真正佛言善男子若有成就是三昧者見於如來無常無樂無我無淨畢竟涅槃則不得名所見真正若見如來常樂我淨終不畢竟入於涅槃如是乃名所見真正世尊如佛所說若見如是常樂我淨其義云何善男子常樂我淨即是如來真實之性世尊若如是者一切凡夫亦得成就如是實性何以故凡夫之人亦復計於常樂我淨善男子汝今不應作是說我言具是三昧菩薩乃

能見於常樂我淨不說凡夫所計顛倒常樂我淨世尊如佛所說若見諸法無常無樂無我無淨是人則見上道下道得須陀洹果乃至得阿耨多羅三藐三菩提若見諸法常樂我淨則不能得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提云何世尊言菩薩成就是三昧已則得見於常樂我淨又如佛言真解脫者猶如虛空如是解脫即是涅槃云何如來說言涅槃常樂我淨一切眾生亦如虛空水月夢幻芭蕉雲電空無性相不得暫住猶如畫水

隨盡隨合無覺無知無常無樂無我無淨見如是相則名眞見眞見者得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提云何如來說言菩薩成就是三昧乃得見於常樂我淨如佛先說諸佛如來觀一切法無常無樂無我無淨無有壽命士夫衆生空無所有是名諸法眞實之性今者復言見一切法常樂我淨是義云何善男子止止莫作是言善男子若有菩薩成就具足是三昧已則不復與諸法和合不和合故得名護戒修習三昧菩薩摩訶薩不見諸法斷常之相不見斷故不生喜悅不見常故不生憂慼爲知法印不爲護戒亦不得名修習三昧如來不著護戒毀戒常無常覺不覺作不作淨不淨空不空戒非戒知非知名非名取非取怖非怖畏非畏因非因滅非滅菩提非菩提解脫非解脫涅槃非涅槃一切諸法無有怖畏爲解脫故護持禁戒修習三昧一切諸法無有退滅菩薩知已其心甘樂修是三昧爲諸衆生說佛如來常恒不變正法不滅是故護戒修習三昧復次善男子若有欲得如是三昧應當修習常想我想命想人想習此想已則得成就具是三昧若言不得無有是處世尊如來或說無常無樂無我無淨或時復說常樂我淨其義云何善男子世俗之道謬見諸法常樂我淨是故我說無常無樂無我無淨世尊出世之法頗復得有常樂我淨不善男子若有菩薩住是三昧欲說我時先說五事何等爲五一者穀子二者樹子三者肥味四者伏藏五者蛇蛻皮善男子如穀子者芽時莖時葉時華時名爲無常若收果實衆生受用則名爲常菩薩摩訶薩若未成就是三昧者無常無樂無我無淨若已成就則得名爲常樂我淨未能度脫一切衆生名無常無樂無我無淨若能度脫則得名爲常樂我淨不能破壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞則得名爲常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷是則名爲常樂我淨善男子是名穀子復次善男子如菴羅樹未得果時名無常無樂無我無淨若得果實衆生受用是則名爲常樂我淨菩薩摩訶薩未得成就是三昧者無常無樂無我無淨若成就已則得名爲常樂我淨未能度脫諸衆生故名無常無樂無我無淨若能度脫則得名爲常樂我淨不能破壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞則得名爲常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷則得名爲常樂我淨善男子是名樹子復次善男子如胡麻子未成油時不能消除衆生病苦名無常無樂無我無淨若成油已能除衆生所有病苦是故得名常樂我淨菩薩摩訶薩未得成就是三昧者無常無樂無我無淨若成就已則得名爲常樂我淨未能度脫諸衆生故名無常無樂無我無淨若能度脫則得名爲常樂我淨不能破壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞是則名爲常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷是則名爲常樂我淨善男子是名肥味復次善男子如有寶藏隱伏地中不能潤益一切衆生故名無常無樂無

我無淨若出地已衆生受用為大利益是則
名為常樂我淨善薩摩訶薩若未成就是三
昧者名無常無樂無我無淨若成就已則得
名為常樂我淨未能度脫諸衆生故名無常
無樂無我無淨若能度脫則得名為常樂我
淨若不能壞一切邪見名無常無樂無我無
淨若能破壞是則名為常樂我淨不能永斷
諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷
則得名為常樂我淨善男子是名寶藏復次
善男子如蚆蜕皮未蜕皮時名無常無樂無
我無淨若蜕皮已則得名為常樂我淨菩薩
摩訶薩未得成就是三昧者名無常無樂無
我無淨若成就已則得名為常樂我淨未能
度脫一切衆生名無常無樂無我無淨若能
度脫則得名為常樂我淨若不能壞一切邪
見名無常無樂無我無淨若能破壞則得名
為常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無
樂無我無淨若能永斷則得名為常樂我淨
又斷衆生於諸佛所起四種疑心常樂我淨
善男子是名蛇蜕皮善男子菩薩摩訶薩住

是三昧以此五事演說如來常樂我淨能說
我人壽命衆生士夫能如是見名為正見世
尊如來所說如是五事是義不然何以故如
來常於諸經中說諸法無常如向五事因亦
無常果亦無常若使菩薩住是三昧如五事
者亦應無常以是義故一切諸法無非無常
世尊有因必有果有果必有因一切衆生及
諸菩薩亦復如是有生必有死有死必有生
若如是者常亦無常無常亦常以是義故一
切諸法悉有二性常與無常不應定言世法
無常出世法常如來實語云何出是虛妄之
言善男子汝今何故如鸞自褒善男子若有
人言端正之人猶如滿月香象姝白猶如雪
山人實非月象非雪山少有相似故引為喻
善男子世間五事亦復如是有少常故故以
為喻諸佛如來實不可喻猶引喻為喻世尊
若如來常者何故復於餘經中說猶如燈滅
解脫亦爾世尊如來若常云何得滅如其滅
者云何言常如來若言亦常亦滅如是之言
非虛妄耶又如佛言一切諸法猶如水月諸

法若常云何復言猶如水月善男子我說有
為如水中月是故我說餘法有常餘法無常
若有衆生未得解脫未斷煩惱未斷名相未
斷衆生相不得法相未得修習如是三昧是
名無常若有衆生已得解脫永斷煩惱名相
衆生相得於法相修習三昧是名為常是故
我說餘法有常餘法無常世尊若爾者如來
何故說佛涅槃猶如燈滅如燈滅者為喻身
滅為喻結滅如炷不離燈燈不離炷衆生亦
爾身不離結結不離身云何言滅佛言善哉
善哉善男子若如是見名為正見善男子身
有二種一者煩惱身二者法身煩惱身滅猶
如煩惱滅是故我說餘法無常法身無滅猶
如虛空是故我說餘法是常斷煩惱器名為
解脫得解脫已無常身者諸佛世尊則是斷
見若煩惱器常不滅者諸佛世尊則是常見
諸佛世尊定無有此斷常二見諸佛世尊已
於無量阿僧祇劫斷此二見如來若有衆生
相者則應無常如來已於無量劫中斷衆生
相若言如來有衆生相無有是處善男子譬

如大王出入遊巡若在外時内則不見内雖不見不得言無外亦如是菩薩摩訶薩住是三昧無常已斷爲衆生故受無常身若言如來身無常者無有是處是故我說常與無常說我無我說衆生非衆生說人非人說命非命說士夫非士夫如來常說有爲之法皆是無常終不言常若言常者無有是處復次善男子善薩摩訶薩住是三昧則得斷除世見命見聲聞緣覺見無有貪愛無取無求常不變易成就安住得無所畏無有憍慢垢不能汙是故我說常樂我淨善男子我說聲聞辟支佛乘一切世人之所不解雖世人不解終不得言慧者亦爾世間之人雖見如來無常無樂無我無淨亦不得言有智慧者同於彼見薄福鈍根行邪道者作如是言如來無常永滅涅槃若言如來永滅度者當知是人不離三塗善男子譬如湛汪其水渾濁中有寶珠人所不見有人唱言此濁水中有大寶珠衆人聞已競共求覓或得瓦石沙礫草木然無有能得眞寶者以不得故便言虚妄復更

有人善知方便以無價珠置之濁水水即爲清衆人因是悉見眞寶善男子聲聞緣覺不解如是三昧力故說言如來無常無樂無我無淨空無所有不知如來常恒不變輪轉生死菩薩摩訶薩住是三昧善解如來所有密語是故以此無價寶珠喻於三昧善男子若男若女欲見如來常恒不變應當修習如是三昧善薩摩訶薩住是三昧則見如來常恒不變解脱亦爾善男子譬如樹蔭行路之人因之憩息住是三昧諸善薩等亦復如是爲諸衆生而作蔭覆善男子若有人言如來無常永涅槃者是魔弟子若不如是眞我弟子若言如來畢竟入涅槃當知是人汙辱我法若有信受如是語者甚可悲傷說是語時於會四面出大光明其光金色遍照三千大千世界悉蔽日月梵天之明唯不能障佛之光明其餘光明黤黮不現大小須彌草木叢林二國中間幽暗之處無不大明地獄衆生遇斯光已苦痛休息身得安樂爾時一切大衆之前即時出生六萬億華其華微妙色香具

足千葉成滿四寶爲質一一蓮華出微妙香遍滿三千大千世界其中所有天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵魔天沙門婆羅門一切衆生聞香氣已皆得愛法心樂大乘樂欲聽法斷諸煩惱是華茂盛成就如是功德微妙之香爾時大雲密藏菩薩摩訶薩在大會中見是神變即從座起合掌恭敬白佛言世尊是何相貌誰之德力是大衆中有是妙華出無量香於是淨光天女語大雲密藏菩薩言善男子一切諸法皆悉無相云何問言是何相貌諸法如夢何故顛倒如狂所問大雲密藏言善哉善哉天女我非不見諸法如夢爲欲斷彼著相故問天女言大德何故見於著相而生此問天女是故我先言爲衆生欲令度脱是故而問大德若不自斷我見我疑云何而能度脱衆生若不自斷我見我疑欲爲衆生除斷見疑無有是處佛言善哉善哉善男子實如天女之所宣說菩薩摩訶薩住是三昧唯見無相善男子若男若女欲見無相應當精勤修是三昧

菩薩摩訶薩住是三昧能於三千大千世界現種種身世尊云何菩薩住是三昧能於三千大千世界現種種身善男子若有幻師若幻弟子於大衆中能作種種若男若女若大若小若生若死若去若來若舍若林若象若馬若斷若折若破若壞若續若絕大衆見已不生驚怪何以故了知幻故菩薩摩訶薩亦復如是住是三昧修習正道於此三千大千世界化種種身爲度衆生故住是三昧諸菩薩等見是化已不生驚怪無有疑心隨順於義無有違逆何以故定知即是三昧力故復次善男子菩薩摩訶薩住是三昧能於三千大千世界隨諸衆生種種所行處處現身或閻浮提現處母胎一切衆生實見菩薩處在母胎而是菩薩實不在胎或閻浮提現出母胎衆生亦見菩薩出胎而是菩薩實不出胎或閻浮提現初剃髮造制周羅一切衆生皆見如是而於菩薩實無是相或閻浮提現詣學堂習諸技藝書疏筭計一切衆生皆見菩薩始初習學而是菩薩已於過去無量劫中悉修學　或閻浮提現行如人師子白鵝一切衆生皆見菩薩現行如人師子白鵝而是菩薩都無此相或閻浮提示有妻子五欲相樂一切衆生皆見是相而是菩薩已於昔劫久遠離之唯以法樂而自娛樂或閻浮提示大小便一切衆生亦見是相而此菩薩得眞法身非雜食身云何而有大小便利咀嚼楊枝著衣洗手履踐華屣執持傘蓋身服瓔珞飲食飢渴生老病死行檀波羅蜜得轉輪王奴婢僕從男女大小或作人天頭陀苦行現爲比丘福利衆生現須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果破壞衆僧聽法說法食噉毒飯犯四重禁作五逆罪作聲聞像辟支佛像出家學道菩提樹下轉正法輪現大神足入於涅槃或作釋梵天魔波旬流轉諸有猶如車輪亦復如是善男子菩薩摩訶薩雖作如是隨順世間種種諸行爲欲度脫終不生於衆生之相常修法相何以故是三昧力故菩薩摩訶薩無有著處不著聲聞不著緣覺爲欲憐愍一切世間度衆生故在在處處隨其所樂而現其身是故菩薩修習無相見於無相若人能見如是無相是名正見淨光天女亦修無相諸佛世尊住是三昧故不可思議世尊是淨光天女成就具足甚深智慧若無相境界不可思議其修習者亦不可思議

爾時世尊熙怡微笑從其面門出無量光其光五色遍照無量無邊世界上至梵世一切周遍遶身三帀還從口入爾時大地六種震動莊嚴清淨如鬱單越三千大千世界亦復如是一切衆生佛神力故悉得覩見爾時大雲密藏菩薩復從座起整衣服合掌恭敬白佛言世尊何因緣故放是光明佛言善男子汝向所疑我今欲答是故放是瑞相光明善男子於此西方有一世界名曰安樂其土有佛號無量壽今現在世常爲衆生講宣正法告一菩薩汝善男子娑婆世界釋迦牟尼佛爲諸少福鈍根衆生說大雲經汝可往彼至心聽受是彼菩薩欲來至此故先現瑞善男子汝觀彼土諸菩薩身滿足五萬六千由旬世尊彼來菩薩字號何等復以何緣而來此

土將非爲度衆生故來唯願如來爲諸衆生分別解説善男子彼土菩薩欲聞淨光受記莂事并欲供養如是三昧是故而來善男子是菩薩名無邊光通達方便善能教導世尊唯願如來説是天女在何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心何時當得轉此女身善男子汝今不應問轉女身是天女者常於無量阿僧祇劫爲衆生故現受女身當知乃是方便之身非實女身云何當言何時當得轉此女身善男子菩薩摩訶薩住是三昧其身自在能作種種隨宜方便雖受女像心無貪著欲結不汙世尊唯願如來爲諸衆生説是天女未來之事善男子汝今諦聽我當説之以方便故我涅槃已七百年後是南天竺有一小國名曰無明彼國有河名曰黑暗南岸有城名曰熟穀其城有王名曰等乘其王夫人產育一女名曰增長其形端嚴人所愛敬護持禁戒精進不倦其王國土以生此女穀米豐熟快樂無極人民熾盛無有衰耗病苦憂惱恐怖禍難成就具足一切吉事隣比諸王咸來歸屬有爲之法無常遷代其王未免忽然崩亡爾時諸臣即奉此女以繼王嗣女既承正威伏天下閻浮提中所有國土悉來承奉無拒違者女王自在摧伏邪見爲欲供養佛舍利故遍閻浮提起七寶塔齎持雜綵上妙旛蓋栴檀妙香周遍供養見有護法持淨戒者供養恭敬見有破戒毀正法者呵責毀辱令滅無餘具足修習十波羅蜜受持五戒拯濟貧窮教導無量一切衆生説大雲經少調其心若聞大乘方等經者恭敬供養尊重讚歎滿二十年受持讀誦書寫解説是大雲經然後壽盡是時乃當轉此女身爲衆生故示大神通爲欲供養無量壽佛故故生彼界世尊是女王者未來當得阿耨多羅三藐三菩提不耶善男子如是女王未來之世過無量劫當得作佛號淨寶增長如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊此娑婆世界爾時轉名淨潔浣濯有城名曰清淨妙香其城純以七寶莊嚴最勝無上猶忉利宮其城凡有九萬億人土地平正無有荊棘土砂礫石其土人民不生邪見愛重大乘無有聲聞緣覺之名一切純是菩薩大士修習慈悲喜捨之心成就忍辱壽命無量善男子若有衆生得聞彼佛如來名號不墮三惡轉生人天説是經已無量衆生得阿毗跋致

大方等大雲經卷第四

音釋

嗤（赤脂切笑也） 騣（子紅切馬鬣也） 姝（春朱切美好也） 黤黮（黤烏感切黮丁感切黤黮昏黑也） 咀嚼（咀慈呂切嚼在藥切咀嚼含茹也）

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

元魏三藏法師曇摩流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中
第四重上法界藏殿與大比丘衆二萬五千
人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得
自在善得心解脱善得慧解脱心善調伏人
中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得
已利盡諸有結善得正智心解脱一切心得
自在到第一彼岸復有阿若拘隣等八大聲
聞而爲上首復有菩薩摩訶薩七十二億那
由他其名曰文殊師利法王子菩薩摩訶薩
善財功德菩薩摩訶薩佛勝德菩薩摩訶薩
藥王菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等皆住
不退地轉大法輪善能諮問大方廣寶積法
門位階十地究竟法雲智慧高大如須彌山
善修習空無相無願心不生相一切皆得大
甚深法智慧光明皆悉成就佛威儀行此諸
菩薩摩訶薩衆皆是諸佛神力所加從於他
方百千萬億那由他諸佛世界而來集會皆
得成就諸神通業皆悉安住法性實際爾時
世尊作如是念我今轉於無上法輪欲令諸
菩薩摩訶薩速疾生於大智慧力又復欲令
恒河沙等諸世界中有大威德大神通力菩
薩來集時佛世尊復作是念我爲說大方廣
法門欲現瑞相放大光明何以故欲令一切
諸來菩薩摩訶薩等皆悉諮問我所説法爾
時世尊念已即放大光明雲普照十方阿僧
祇不可思議三千大千微塵數等世界即時
十方一一世界十十不可數佛國土百千萬
億那由他微塵數等菩薩摩訶薩俱來雲集
一一菩薩各以菩薩神通力故所有一切不
可思議最勝供養供養諸佛彼諸菩薩一一
各以本願力故在如來前昇蓮華座至心觀
佛瞻仰而坐即時法界藏殿上有大寶蓮華
藏高座從地涌出縱廣億那由他阿僧祇由
旬其華形相上下相稱以一切光明摩尼寶
爲體電光摩尼寶爲周帀欄楯不可思議光
明摩尼寶爲竿不可思議摩尼寶以爲眷屬
過諸譬喻光明摩尼寶以爲垂瓔自在王摩
尼寶以爲羅網種種摩尼寶以爲間錯懸諸
無量寶蓋幢旛彼大寶蓮華藏高座周帀俱
放十阿僧祇百千萬億那由他光明是光爾
時遍照十方無量世界即時十方於一一方
有十億不可説佛國土百千萬億那由他微
塵數等天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽四大天王釋提桓因梵天王
等皆來集會彼諸天等各各皆乘寶殿樓閣
一一皆有不可思議阿僧祇天女作百千萬
億那由他種種妓樂娛樂而來到於佛所復
有諸天龍等各各皆乘華殿樓閣來詣佛所
復有諸天龍等各各皆乘優羅伽娑羅栴檀
香殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆
乘眞珠寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等
各各皆乘種種綵殿樓閣來詣佛所復有諸
天龍等各各皆乘金剛光明摩尼寶殿樓閣
來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘閻浮那
提金寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各
各皆乘集一切光明摩尼寶殿樓閣來詣佛
所復有諸天龍等各各皆乘自在王摩尼寶
珠殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆

乘如意寶珠殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆秉持清淨大海普放千光明大摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所如是等輩各各皆有不可思議阿僧祇天女作百千萬億那由他種種妓樂娛樂而來到於佛所到已俱作迴一切世間不可思議不可稱不可量不可數種種妓樂供養如來彼諸天等以本願力隨座所須自然具足却坐一面至心觀佛瞻仰而住爾時三千大千世界大地即成閻浮提金種種摩尼寶樹莊嚴世界種種天華樹種種衣服樹種種優羅伽娑羅栴檀樹種種香樹莊嚴世界電光摩尼寶以為羅網遍覆三千大千世界建大寶幢懸諸旛蓋彼諸樹中一一皆有百千萬億那由他阿僧祇天女皆現半身兩手俱持百千萬億諸寶瓔珞供養而住爾時彼大寶蓮華藏大師子座中出妙音聲而說偈言

我依佛力生　本願今成就　願人王來坐
奉戴兩足尊　我此身唯寶　華淨眾所樂
寶成由佛力　願尊滿我願　坐師子華藏
嚴世界及我　說法多眾聞　還得師子座
我身千光明　照無量世界　願尊坐我上
生我歡喜心　於此說法處　已坐八億佛
願尊今速坐　攝受利益我

爾時世尊從本座起即昇大寶蓮華藏大師子座結加趺坐觀察一切菩薩摩訶薩眾欲為善薩說勝妙法即便現相即時一切菩薩摩訶薩眾作是思惟文殊師利法王子應為我等諮問如來應正遍知不生不滅法門以我等輩從久遠來已曾聞此勝妙法門爾時文殊師利法王子見如來相知諸菩薩摩訶薩眾心思惟已即白佛言世尊何等法門名不生不滅即說偈言

佛說無生滅　彼釋何等相　何法不生滅
願說喻相應　菩薩為智慧　承諸佛神力
無量世界來　願說勝妙法

爾時佛告文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利汝能問佛此甚深義文殊師利汝為安隱無量眾生能與無量眾生種種快樂復能憐愍無量眾生廣能利益無量眾生與無量眾生人天之樂為諸菩薩摩訶薩等究竟佛地文殊師利汝於此義莫驚怖畏文殊師利我為汝說不生不滅法當依智解文殊師利不生不滅法者即是如來應正遍知文殊師利譬如大地大毗瑠璃所成形相猶如三十三天所住之處彼大地中見三十三天釋提桓因并善法堂影現分明及見天王釋提桓因天中所有五欲境界戲樂等事一切皆見爾時諸天唱告一切男子女人童男童女作如是言汝等可來觀此天王釋提桓因善法之堂及天王所有五欲境界戲樂之具復作是言諸善男子善女人等汝當布施持戒種諸善根皆當得此善法堂處及以天中五欲境界戲樂之具當作天王并得果報及神通力如釋提桓因隨其所有五欲境界畢竟成就於彼受用文殊師利爾時彼諸善男子善女人童男童女等於彼大毗瑠璃地中見三十三天釋提桓因善法之堂及五欲境界

戲樂之具影現分明即各散華合掌供養作如是言如彼釋提桓因身并善法堂及彼天中五欲境界我亦應得文殊師利而彼衆生皆悉不知三十三天善法之堂釋提桓因及五欲境界如是等事一切皆依大瑠璃地中而現何以故大毗瑠璃地清淨故一切影像悉現其中文殊師利而彼衆生爲求天王帝釋身故所有修行布施持戒種諸善根皆悉迴向三十三天文殊師利而大毗瑠璃地中實無有彼三十三天善法之堂釋提桓因及以五欲境界等事以大毗瑠璃寶地清淨鏡像現故彼三十三天善法之堂釋提桓因五欲境界以不實故不生不滅以大毗瑠璃寶地清淨鏡像現故文殊師利如是如是一切衆生依清淨心如實修行見如來身文殊師利一切衆生依如來加力故見如來身而如來身不實不生不滅非有物非無物非可見非不可見非可觀非不可觀非有心非無心非可思議非不可思議非有非無文殊師利一切衆生依於如來清淨法身鏡像力故得見如來清淨法身奉施寶衣散華燒香合掌供養而作是言我亦應得如來應正遍知清淨法身文殊師利而彼一切衆生爲求如來清淨法身布施持戒種諸善根以此善根求如來智迴向阿耨多羅三藐三菩提時文殊師利如彼大瑠璃地鏡像中三十三天帝釋王身不動不生心不戲論不分別不分別無分別不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅不可見不可聞不可齅不可味不可觸無諸相不可覺不可知如是文殊師利如來應正遍知清淨法身亦復如是不動不生心不戲論不分別不分別無分別不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅不可見不可聞不可齅不可味不可觸無諸相不可覺不可知文殊師利如來法身不生不滅不去不來以此爲體如鏡中像世間所見隨諸衆生種種信力如來示現種種異身隨彼衆生感有長短如來現身命有修促隨彼衆生於大菩提有能信力如來現身隨彼衆生聞法能信受如來現身隨彼衆生信心能知三乘之法如來現身隨彼衆生得解脫力如來現身文殊師利譬如虛空有大妙法鼓依三十三天功德力生離善法堂在虛空中過一切諸天眼識境界不可見不可觀文殊師利彼大妙法鼓於何時出聲文殊師利以彼諸天耽著五欲境界常不捨離增長放逸不入善法堂聞法思義釋提桓因亦耽著五欲境界常不捨離增長放逸不入善法堂不昇高座爲天說法爾時彼大妙法鼓不可見不可觀過眼境界住虛空中出妙法聲彼妙法聲遍聞三十三天而作是言諸天當知一切色聲香味觸法皆悉無常莫行放逸天報迭退諸天當知一切行苦一切行空一切行無我是故諸天莫行放逸若退天報生餘苦處諸天當共議法樂法喜法味法順法念法諸天若不欲捨天報五欲境界應正修行文殊師利彼法鼓聲不可見無色不分別無分別過眼境界不生不滅離音聲語言離心意意識文殊師利爾時三十三天聞妙鼓聲即入善法堂議法樂法喜法味法順法念法如說修行於

彼天退生餘勝處釋提桓因亦入善法堂昇
法高座爲諸天說法文殊師利若阿修羅共
彼諸天鬪戰之時三十三天力弱退散爾時
法鼓於虛空中出如是聲阿修羅聞甚大驚
怖退入大海文殊師利彼大法鼓無形相無
作者不可見不可觀無無實不可思議無心
無相無色無聲無體無二過眼境界文殊師
利三十三天依本行業彼大妙鼓空中出聲
令彼諸天遠離一切諸障憂惱無染寂靜文
殊師利如彼空中大法鼓身不可見不可觀
無無實不可思議無心無相無色無聲無物
無二過眼境界依本行業法鼓出聲令三十
三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜文殊師
利如三十三天心放逸時彼妙法鼓出大音
聲令二十三天遠離一切諸障憂惱無染寂
靜文殊師利如是如來應正遍知清淨法身
一切世間所不能見無無實不可思議無心
無相無色無體無二過眼境界文殊師利如
彼衆生依本業行隨心能信得聞法聲而彼
法聲能令衆生遠離一切諸障憂惱無染寂

靜文殊師利彼清淨法身無說無體而諸衆
生依善根業力聞妙法聲謂如來說法謂世
間有佛文殊師利一切衆生聞如來聲能得
一切樂具已信者令得正解聞聲正解是如
來身初發心菩薩及一切凡夫衆生聞如來
說法觀察如來增長一切善根文殊師利如
來應正遍知清淨法身不生不滅應如是知
文殊師利譬如初夏依諸衆生本業力故大
地所有種子穀草叢林藥木出生增長爲與
衆生資生樂具上虛空中生如是風如是風
者能生大雲生大雲者能澍大雨澍大雨者
充滿大地滿大地者能令一切諸種滋茂爾
時一切閻浮提人皆大歡喜生大踊躍而作
是言此是大雲此是大雨文殊師利於虛空
中天不雨時閻浮提人作如是言無雲無雨
文殊師利隨何時中普興大雲遍澍大雨時
諸衆生咸作是言希有大雲希有大雨普澍
大雨充滿大地文殊師利而彼虛空無雲無
雨文殊師利依因於風彼虛空中能生大雲
能生大雨文殊師利依因於風彼虛空中無

雲無雨何以故以依衆生本業力故文殊師
利如彼水聚於虛空中風因緣住依風而雨
而世間人稱言雲雨何以故以依衆生本業
力故於虛空中澍大雨聚充滿大地文殊師
利彼虛空中無雲無雨文殊師利彼大雲雨
自性不生不滅離心意意識離去來相文殊
師利如是諸菩薩摩訶薩依過去善根修諸
善行聞佛說法得無障礙道一切衆生一切
聲聞辟支佛等種諸善根求涅槃道世間衆
生便謂如來應正遍知出現於世如來說法
皆是眞語如語不異語而諸天人稱言如來
文殊師利以依衆生善根力故法身出聲而
諸天人作如是言如來說法文殊師利實無
如來何以故如來法身無相離相無處離處
不實不生不滅文殊師利而彼如來樂說辯
才爲天人說法無有窮盡隨所應聞皆令開
解文殊師利始發心菩薩及以一切毛道凡
夫依於衆生本業力故應見如來入涅槃者
如來即便入於涅槃不可得見而彼衆生起
如是心便謂如來畢竟涅槃文殊師利如來

應正遍知不生不死不起不滅文殊師利如來應正遍知無始世來證於常住大般涅槃文殊師利如彼大雲不實不生不滅虛妄故有而諸衆生念想假名雲雨如是文殊師利如來不實不生不滅本來不生而諸衆生隨其心相聞如來應正遍知現有說法文殊師利譬如大自在梵天王於十百千萬三千大千諸世界中自在無礙下觀一切諸天宮殿乃至觀於四天王等爾時彼大自在梵天王於彼十百千萬三千大千諸世界中爲自在主觀於一切諸天宮殿文殊師利時宮殿中一切諸天各各捨於五欲境界一切妓樂捨諸欲念生大恭敬心合掌供養大梵天王瞻仰而住文殊師利而彼大自在梵天王於彼一切諸宮殿中暫時而現爾時諸天爲生梵世所有善根迴向梵天文殊師利彼大自在梵天王十百千萬三千大千諸世界主不退梵天住持梵宮依自在願住持力故一切衆生善根力故應化梵天日日觀察一切天宮下至四天王天各各捨於五欲境界一切妓樂捨諸欲念生大恭敬心合掌供養大梵天王瞻仰而住而彼大自在梵天王於一切諸宮殿中暫時現身於本處不動彼時諸天爲生梵世所有善根迴向梵天文殊師利而於彼處無實梵天文殊師利彼梵天空彼梵天無不實無名字無音聲無住處無體不思議無相離心意意識不生不滅文殊師利彼大梵天依本願善根住持力故依彼諸天善根住持力故於彼一切諸宮殿中暫時現身文殊師利而彼諸天不知梵天身空無不實無名字無音聲無住處無體不思議無相離心意意識不生不滅如是文殊師利如來應正遍知空無不實無名字無音聲無住處無體不思議無相離心意意識不生不滅亦復如是文殊師利如來應正遍知依彼菩薩本願行力住持初發心菩薩住一切聲聞辟支佛乘依一切毛道凡夫善根力故如來應現百千萬相好莊嚴之身如鏡中像本處不動文殊師利初發心菩薩一切聲聞辟支佛及毛道凡夫不知如來應正遍知空無不實不可觀無名字無音聲無住處無體不思議無相離心意意識不生不滅文殊師利而如來百千萬億種種相好莊嚴之身具足如來一切種種諸威儀行隨諸衆生種種信故出大妙聲爲衆生說法能令衆生遠離一切諸障憂惱無染寂靜而如來一切平等捨心無分別無異心文殊師利以是義故言不生不滅者是名如來爾時世尊而說偈言

如來常不生　諸法亦復然　世間無實法
愚癡妄取相　無漏善法中　無如及如來
依彼善法力　現世如鏡像

文殊師利譬如日光初出先照最大山王次照斫迦婆羅山摩訶斫迦婆羅山次照餘大山次照餘黑山次照高原堆阜後照深谷卑下之處文殊師利而彼日光不分別無分別不思惟何以故文殊師利彼日光明無心意意識不生不滅無相離相無念離念無戲論無障礙離障礙不住此岸不住彼岸不高不下不縛不脫不知非不知無煩惱非無煩惱非實非不實不在此岸不在彼岸不在陸地

不在水中不在兩岸不住中流無覺離覺無色非無色文殊師利依於大地有高下中日光隨地有高下中文殊師利如來應正遍知亦復如是不分別無分別不思惟文殊師利何以故如來應正遍知離心意意識不生不滅無相離相無念離念無戲論離戲論無熱惱離熱惱不住此岸不住彼岸不高不下不縛不脫不知非不知無煩惱非無煩惱非實語者非不實語者不在此岸不在彼岸不在陸地不在水中不在兩岸不在中流非一切知者非無一切知者非覺者非無覺者非行者非無行者非修習者非無修習者非念者非無念者非有心者非無心者離心者非離心者無意者非無意者非害者非無害者無名者非無名者非色者非無色者非說者非無說者非假名者非無假名者非可見者非不可見者體性如是非不如是非說道者非無說道者非證果者非無證果者非分別者非無分別者非離分別者非無離分別者文殊師利依彼無邊法界衆生上中下性如來

放大智日光輪普照衆生亦復如是初照一切諸菩薩等清淨直心大乘山王次復照於住辟支佛乘次復照於住聲聞乘次復照於隨所能信善行衆生次復照於乃至住邪聚衆生皆爲如來一切智日光輪所照爲畢竟利益一切衆生爲生未來一切善根爲令增長一切善根文殊師利如來於彼一切事中平等捨心無分別無異心文殊師利諸佛如來智日光輪無如是心我爲此衆生說於妙法而不爲彼衆生說法文殊師利諸佛如來無有如是分別之心此衆生信上法此衆生信中法此衆生信下法此衆生信正法此衆生信邪法文殊師利諸佛如來無如是心此衆生信上法爲說大乘此衆生信中法爲說緣覺乘此衆生信下法爲說聲聞乘此衆生信正行爲說清淨心法乃至此衆生信邪行隨所應聞而爲說法文殊師利諸佛如來智日光輪無有如是分別之心何以故諸佛如來智日光輪遠離一切分別異分別及諸戲論文殊師利依諸衆生種種善根諸佛如來

智日光輪種種別異文殊師利譬如大海中有如意寶珠懸置高幢上隨何等何等衆生念須何等何等事如是如是聞彼摩尼寶珠出聲而彼摩尼寶珠不分別無分別不思惟無心離心離心意意識文殊師利如來亦復如是不分別無分別不思惟無心離心離心意意識不可測量離諸測量不得離得貪不能轉瞋不能轉癡不能轉不實不妄語非常非不常非照非不照非明非不明非覺者非不覺者不生不滅不思議不可思議無體離體不可取不可捨不可戲論不可說離諸言說不喜離喜無生不可數離諸數量不去無去去寂絕一切諸趣離一切言說不可見不可覩不可取非虛空非不虛空非可見非可說非和合非離和合非作非造非示非染非可清淨非名非色非相非無相非業非業報非過去非未來非現在非有煩惱非無煩惱非諍非不諍非聲離一切聲無言無相離一切相非內非外亦非中間文殊師利而如來寶珠清淨直心懸大慈悲高幢之上隨何等

何等衆生信何等何等衆生行聞如是如是
說法聲文殊師利如來於一切事平等捨心
無分別無異心文殊師利譬如響聲從他而
出衆生得聞而彼響聲非過去非未來非現
在非內非外非二中間可得非生非滅非斷
非常非知非不知非覺非不覺非明非不明
非縛非脫非毀非不毀非念非不念非處非
不處非住非不住非地界非水界非火界非
風界非有爲非無爲非戲論非不戲論非聲
非不聲非見非不見非字非言非離言語非
稱量離稱量非相離相非寂靜非離寂靜非
長非短非心非不心非觀非不觀非可見相
非不可見相非空非不空自體空非可念非
不可念離可念非可覺非不可覺離心意意
識一切處平等無分別離異分別過三世文
殊師利而彼響聲隨種種衆生種種言音聞
種種響文殊師利如來應正遍知說法音聲
亦復如是非過去非未來非現在非內非外
非二中間可得非生非滅非斷非常非知非
不知非覺非不覺非明非不明非縛非脫非

毀非不毀非念非不念非處非不處非住非
不住非地界非水界非火界非風界非有爲
非無爲非戲論非不戲論非聲非不聲非見
非不見非字非言非離言語非稱量離稱量
非相離相非寂靜非離寂靜非長非短非心
非不心非觀非不觀非可見相非不可見相
非空非不空自體空非可念非不可念離可
念非可覺非不可覺離心意意識一切處平
等無分別離異分別過三世文殊師利隨種
種衆生種種信種種解聞於如來應正遍知
如是如是說法音聲文殊師利譬如大地住
持萬物生長一切穀麥果蓏草木樹林建立
成就文殊師利而彼大地不分別無異分別
一切處平等無分別無異分別心無心離心
意意識文殊師利如來應正遍知亦復如是
依於如來應正遍知住持一切衆生生長一
切善根建立成就一切聲聞辟支佛菩薩及
諸外道種種異見尼揵子等從於邪見乃至
邪定聚衆生所有諸善根彼諸善根皆是如
來應正遍知之所住持皆依如來應正遍知

而得生長建立成就文殊師利而如來應正
遍知離一切分別無分別異分別念離一切
心意意識不可觀離諸觀不可見離諸見不
可思惟離諸思惟不可念離諸念心平等無
平等捨一切處無分別離異分別文殊師利
譬如虛空一切處平等無分別異分別不生
不滅非過去非未來非現在不可見不可戲
論無色不可示不可表不可觸不可護不可
量離思量不可譬喻離諸譬喻無住處不可
取離眼識道離心意意識無相無字無聲無
念無取無捨不可轉不可換離言語道一切
處住一切處入文殊師利如諸衆生以依地
有高下中故而言虛空有高下中而彼虛空
無高下中文殊師利如來應正遍知亦復如
是於一切處平等無分別異分別不生不滅
非過去非未來非現在不可見不可戲論無
色不可示不可表不可觸不可護不可量離
思量不可譬喻離諸譬喻無住處不可取離
眼識道離心意意識無相無字無聲無念無
取無捨不可轉不可換離言語道一切處住

一切處入文殊師利依衆生心有高下中故見如來有高下中而實如來無高下中文殊師利如來無如是心此衆生有下信心我示下形色此衆生有中信心我示中形色此衆生有上信心我示上形色文殊師利如來說法亦復如是文殊師利如來無如是心此衆生有下信心我爲說聲聞法此衆生有中信心我爲說辟支佛法此衆生有上信心我爲說大乘法文殊師利如來無如是心此衆生信布施故我爲說檀波羅蜜此衆生信持戒故我爲說尸波羅蜜此衆生信忍辱故我爲說羼提波羅蜜此衆生信精進故我爲說毗梨耶波羅蜜此衆生信禪定故我爲說禪波羅蜜此衆生信智慧故我爲說般若波羅蜜

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

音釋

鷲 疾救切　欄楯 楯食尹切 欄檻也　頸 居郢切 頸堂也　齅 許救切 以鼻檻氣也　澍 之戍切 霖澍也

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

元魏三藏法師曇摩流支譯

文殊師利如來者名爲法身文殊師利如來不生無生文殊師利如來無名無色無言說無心意意識文殊師利如來無分別離分別文殊師利言如來者名爲空不可盡相盡際實際空平等一切法際不二際常不可知處際文殊師利如來應正遍知一切處無分別離異分別非下非中非上如是文殊師利一切法無分別離分別非下非中非上何以故一切法不可得故文殊師利言一切法不可得者是一切法平等言一切法平等者是平等住言平等住者即是不動言不動者是一切法無依止言一切法無依止者彼無心定住言無心定住者即是無生言無生者即是不生若如是見彼心心數法畢竟不顛倒若畢竟心不顛倒者彼行者能得如實若能如實得者彼不起戲論若不起戲論者彼不行一切法若不戲不行者彼不在生死若不在生死者彼不能動若不能動者彼法不能相違若彼法不能相違者彼隨順一切法彼隨順一切法者彼法性中不能動若法性中不能動者彼得自性法若得自性法者彼無所得何以故依因緣生一切法故若依因緣生一切法者彼常不生若常不生者彼常不可得若常不可得者彼得實際法若得實際法者彼不共一切法住若不共一切法住者彼不共住若不共住者彼非有非無若非有非無者彼得法中住若得法中住者彼得修行正念法若得修行正念法者彼無一法非是佛法何以故以覺一切法空故文殊師利覺一切法空者名爲菩提菩提者名覺一切法空空者即是菩提如是空無相無願無作無行無依無生無取無處覺如是法者名爲菩提菩提者名爲修行正念文殊師利言修行正念者不取不捨即名正念不觀不異名爲行不著不縛不脫名爲行不去不來名爲行文殊師利正念行者彼處無行無利無果無證何以故文殊師利心自性清淨故彼心客塵煩惱染而自性清淨心不染而彼自性清

淨心即體無染不染者彼處無對治法故以
何法對治能滅此煩惱何以故彼清淨非淨
即是本淨若本淨者即是不生若不生者彼
即不染若不染者彼不離染法若離染法者
彼滅一切染以何等法滅一切染彼不生若
不生者是菩提菩提者名爲平等平等者名
爲眞如眞如者名爲不異不異者名爲如實
性一切有爲無爲法文殊師利眞如者彼處
非有爲非無爲無二法若非有爲非無爲無
二法者是眞如文殊師利言眞如者彼實際
言實際者彼不異不異者彼未來眞如言未
來眞如者即是不異言不異者彼即眞如言
即眞如者彼非常不眞如言非常不眞如者
彼不染不淨言不染不淨者彼不生不滅言
不生不滅者彼涅槃平等言涅槃平等者彼
不在世間不在涅槃言不在世間不在涅槃
者彼非過去非未來非現在言非過去非未
來非現在者彼非下非中非上言非下非中
非上者即是如來言如來者名爲實語言實
語者名爲眞如言眞如者名爲如實言如實

者名爲我言我者即是不二不二義者即是
菩提菩提者名爲覺覺者入三解脫門智智
者入三世平等一切法智言義者於一切法
無差別義義者無名無言不可說言智者覺
了一切法名爲智識知一切法名爲智言義
者知衆生及識智了義即是法法者即是義
義智識智了義智法智法住智法體智彼依
法轉所轉義自轉平等不二義平等不二義
即是平等平等者即是義所言義識智平等
者即是入不二法門智名爲了義非不了義
言平等者即是平等即是空言空者即是幻
我平等言我平等者即是法平等言法平等
者即是離平等離平等者即是覺平等覺平
等者即是菩提文殊師利著色者即是著眼
著眼者即是著自性著見者即是著自我著
自身者即是著自性空智者不正念觀者即
是著法光明觀法不著著懈怠垢者著證智
堅固精進如實知法名爲著著五蓋菩提分
名爲著不著無障解脫智一切法自性清淨
因緣而有又菩薩摩訶薩如實知染淨因而

不住染淨因中者起我起見是名染因入一
切法無我是名淨因見我我所是名染因內
寂靜外不行是名淨因欲瞋恨害覺觀是名
染因不淨慈悲喜捨入十二因緣忍爲淨因
四顚倒是染因四念處是淨因五蓋是染因
五根是淨因六入是染因六念是淨因七非
淨法是染因七覺分是淨因八邪法是染因
八正法是淨因九惱事是染因九次第定是
淨因十不善業道是染因十善業道是淨因
略說一切不善念是染因一切善念是淨因
所言染因淨因彼一切法自性空無我無人
無命無壽者無我所無使者如幻無相內寂
靜內寂靜者即是寂滅寂滅者即是自性清
淨自性清淨者即是不可得不可得者即是
無處無處者即是實實者即是虛空何以故
文殊師利無有一法若生若滅文殊師利白
佛言世尊若法如是云何如來得菩提佛告
文殊師利言文殊師利無根無住如來如是
得菩提文殊師利言世尊何者是根何者是
住佛告文殊師利身見名爲根不實分別名

為住彼菩提平等如來知一切法平等是故說如來無根無住得菩提文殊師利言菩提者名為淨亦名寂靜何者為淨何者寂靜文殊師利我我所眼空何以故自性空故如是耳鼻舌身意我我所空何以故自性空故是故知眼空不著色是故說淨如是知耳空不著聲是寂靜知鼻空不著香是寂靜知舌空不著味是寂靜知身空不著觸是寂靜知意空不著法是寂靜文殊師利菩提自性清淨以自性清淨故自性清淨者所言自性清淨彼不染如虛空平等如虛空自性同虛空譬如虛空本來自性清淨文殊師利言菩提者不取不捨云何不取云何不捨言不取者不取一切法是故言不取言不捨者不捨一切法是故言不捨文殊師利如來度大漂流是故不取不捨而彼岸如不見彼此岸如來知一切法離彼此岸故言如來文殊師利菩提無相無觀何者不觀文殊師利不見眼識名為無相不見色名為無觀不見耳識名為無相不聞聲名為無觀不見鼻識名為無相不

聞香名為無觀不見舌識名為無相不知味名為無觀不見身識名為無相不知觸名為無觀不見意識名為無相不知法名為無觀文殊師利是諸聖人境界所謂三界境界文殊師利言菩提者非過去非未來非現在三世平等三世清淨文殊師利何者是三世智所謂過去法心不行未來法識不去現在法念不住是故如來不住心意意識以不住不分別無分別以不分別無分別故不見未來法現在法無戲論文殊師利菩提無身無為何者是無身何者是無為文殊師利無身者所謂非眼識知非耳鼻舌身意識知文殊師利若非心意意識知彼無為言無為者不生不住不滅是故言三世清淨無為如無為知有為亦如是何以故所言一切法體者即是無體無體者彼處無二言文殊師利言菩提者名為無差別足迹何者無差別何者足迹文殊師利無相名無差別眞如名足迹無住名無差別法名足迹無異名無差別實際名足迹不可得名無差別不動名足迹空名無

差別無相名足迹無覺名無差別無願名足迹不求名無差別無衆生名足迹衆生體名無差別虛空名足迹不見名無差別不生名足迹不滅名無差別無為名足迹無行名無差別菩提名足迹寂靜名無差別涅槃名足迹不起名無差別覺名足迹文殊師利菩提者不可以身得不可以心得何以故文殊師利身者頑癡無覺無心譬如草木墻壁土塊影像心者如幻空無所有不實不作文殊師利身心如實覺名為菩提依世間名字非第一義何以故文殊師利菩提非身非心非法非實非不實非諦非不諦不可如是說文殊師利不可以一切法說菩提何以故文殊師利菩提無住處可說文殊師利譬如虛空無住處可說無為無生無滅菩提亦如是無住無為無生無滅可說文殊師利譬如一切世間之法若求其實不可得說文殊師利菩提亦如是以一切法說菩提實亦不可得何以故文殊師利實法中無名字章句可得何以故不生不滅故文殊師利言菩提者名不可

取不可依文殊師利何者不可取何者不可依文殊師利如實知眼不可取不見色名爲不可依如實知耳不可取不聞聲名爲不可依如實知鼻不可取不聞香名爲不可依如實知舌不可取不知味名爲不可依如實知身不可取不覺觸名爲不可依如實知意不可取不見諸法名爲不可依文殊師利如是如來不取不依名證菩提如是證菩提不取眼不見色是故不住眼識不取耳不聞聲是故不住耳識不取鼻不聞香是故不住鼻識不取舌不知味是故不住舌識不取身不覺觸是故不住身識不取意不知法是故不住意識文殊師利如來不住心意意識是故得名如來應正遍知文殊師利衆生有四種心住法依彼四種心住法何等爲四所謂衆生依色心住如是受想行等是爲衆生依四種心住文殊師利此四種心住法如來如實知不生不滅是故名爲佛文殊師利言菩提者名爲空文殊師利如彼一切法空不異菩提空菩提空即一切法空如彼一切法空如來如實知名爲覺者文殊師利非空空智文殊師利空者即菩提菩提即是空文殊師利空中無空亦無菩提亦無二以何等法爲空何等法爲菩提而說二名何以故文殊師利一切無二無相無差別無名無相離心意意識不生不滅不行無行不集無字無聲文殊師利言空者名取戲論文殊師利而第一法中無法可得名爲空文殊師利如說虛空虛空而無虛空可名名爲虛空文殊師利空亦如是說名空空而無法可說名之爲空如是入一切法是名入一切法門文殊師利一切法無名而依名說文殊師利如名非此處不離此處如是依名說何等法彼法非此處不離此處如是文殊師利如來如實知一切法本來不生不起不滅無相離心意意識無字無聲文殊師利言菩提者如虛空平等虛空非平非下非高菩提亦非平非下非高何以故文殊師利法無實有文殊師利若法無實有云何說平等非下非高文殊師利如來如是覺一切法平等非高非下如是覺已無有少法不平等不高不下如彼法住如是如如實智知文殊師利何者是如實智文殊師利如實知一切法者一切法無本來不生不滅法本不生生已還滅彼諸法無作者無取者而生無作者無取者而滅文殊師利諸法依因緣生無因緣滅無實道者是故如來爲斷道者說法文殊師利言菩提者名爲如實足迹文殊師利何者是如實足迹文殊師利言如實足迹者即是菩提如菩提色亦如是不離如如是不離如受想行識如菩提地界如不離如水火風亦不離如如菩提如是眼界色界眼識界不離如文殊師利如菩提耳界聲界耳識界不離如文殊師利鼻界香界鼻識界不離如舌界味界舌識界不離如身界觸界身識界不離如意界法界意識界不離如文殊師利一切法假名法者謂五陰十二入十八界彼法如來如實覺非顛倒覺如彼法住本際中際後際如來如實知本際中際後際如彼法本際不生未來際不去現在際不住如實知如彼法足迹如一法一切法亦如

是如一切法一法亦如是文殊師利而一多不可得文殊師利入一切法阿門無阿門文殊師利何者阿門何者無阿門文殊師利言阿者初發一切善根法無阿者不見一切法言阿者心不住能令住言無阿者無相三昧解脫門言阿者稱數觀諸法相言無阿者名爲過量何者是過量謂無識業言阿者觀有爲法言無阿者觀無爲法文殊師利言菩提者是無漏無取法文殊師利何者是無漏是無取文殊師利言無漏者謂離四漏何者爲四謂欲漏有漏無明漏見漏以不取彼四種漏故是故名爲遠離諸漏文殊師利何者無取謂離四取何等爲四謂欲取見取我取戒取以此諸漏衆生爲無明所闇愛水所潤迭共相因虛妄取著文殊師利如來如實知我根本以我清淨如實知一切衆生清淨所言我清淨一切衆生清淨此二無二無差別義即是無生無滅文殊師利無生無滅何等法處心意意識所不能知文殊師利何等法上無心意意識彼法中無分別分別何等法而生不正念是故菩薩生於正念生正念者不起無明不起無明者不起十二有支不起十二有支者彼是不生不生者即是位位者即是了義了義者即是第一義第一義者即是無我義無我義者即是不可說義不可說義者即是因緣義因緣義者即是法義法義者即是如義是故言見因緣者即是見法見法者即是見如來所言見者雖見諸法而無所見文殊師利言有所見者謂見心見觀如來不見心若不見心不見觀彼是見實文殊師利彼諸法如是平等如來如彼法平等而知文殊師利言菩提者名爲淨無垢無點文殊師利何者爲淨何者無垢何者無點文殊師利空名爲淨無相名無垢無願名無點文殊師利無生名爲淨無行名無垢無起名無點文殊師利自性名爲淨善根淨名無垢光明圓滿名無點無戲論名爲淨離戲論名無垢寂滅一切戲論名無點如名爲淨法界名無垢實際名無點虛空名爲淨無礙名無垢不見名無點內清淨名爲淨外不行名無垢內外不見名無點陰聚名爲淨法界自體名無垢十二入無去名無點過去盡智名爲淨未來無生智名無垢現在住法界智名無點文殊師利略言淨無垢無點入一平等法足迹中所謂寂靜足迹言寂靜足迹者即是寂滅寂滅者即是淨淨者即是聖文殊師利如虛空菩提亦如是如菩提法亦如是如法法體亦如是如法體衆生亦如是如衆生國土亦如是如國土涅槃亦如是文殊師利如來說一切法平等如涅槃以畢竟究竟無所治法離諸所治法以本來清淨本來無垢本來無點文殊師利如來如是如實覺一切法觀察一切衆生性即生清淨無垢無點奮迅大慈悲心文殊師利云何菩薩行菩薩行文殊師利若菩薩不生心不爲諸法盡不爲諸法生非不爲諸法不生見諸法本來盡見諸法不盡而不生慢心言我如是知而不壞諸法本來不生文殊師利菩薩如是行菩薩行復次文殊師利菩薩不見過去心盡行菩薩行不見未來心未到行菩薩行不見現在心有行

菩薩行而不著過去未來現在心中如是行菩薩行文殊師利布施菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行持戒菩薩如來無二無差別如是行名爲行菩薩行忍辱菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行精進菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行禪定菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行般若菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行文殊師利菩薩不見色空不見色不空如是行名行菩薩行何以故色空色性如

是文殊師利菩薩如是不行受想行識不離受想行識如是行名爲行菩薩行何以故以不見心意意識文殊師利無有一法若知若離若修若證文殊師利言盡者彼法常盡非不盡本來盡若法本盡彼法不可盡以不可盡是故說盡何以故以如實盡故若如實盡彼法不盡一法若不盡一法彼法無爲若法無爲彼無爲法不生不滅是名如來若如來出世及不出世法性法體法住法位法界如實法界如實住法智不生不滅依彼智故知無爲法文殊師利若入如是等諸法位者知諸漏法不生不滅文殊師利言諸漏盡者此依世間名字假言而說而彼眞如法身無有法生亦無法滅爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以妙偈讚歎如來而說頌曰

無色無形相　無根無住處　不生不滅故
敬禮無所觀　不住亦不去　不取亦不捨
遠離六入故　敬禮無所觀　出過於三界
等同於虛空　諸欲不染故　敬禮無所觀

於諸威儀中　去來及睡寤　常在寂靜故
敬禮無所觀　去來悉平等　以住於平等
不壞平等故　敬禮無所觀　入諸無相定
見諸法寂靜　常入平等故　敬禮無所觀
諸佛虛空相　虛空亦無相　離諸因果故
敬禮無所觀　虛空無中邊　諸佛身亦然
心同虛空故　敬禮無所觀　佛常在世間
而不染世法　不分別世間　敬禮無所觀
諸法猶如幻　而幻不可得　離諸幻法故
敬禮無所觀

爾時世尊告文殊師利言善哉善哉文殊師利快說此法文殊師利如是如是諸佛如來不應以色見不應以法見不應以相見不應以好見不應以法性見文殊師利諸佛如來非可獨見非可衆見文殊師利諸佛如來無有人見無有人聞無有人現在供養無有人未來供養文殊師利諸佛如來不說諸法一不說諸法多文殊師利諸佛如來不證菩提諸佛如來不依一法得名亦非多法得名文殊師利諸佛如來不見諸法不聞諸法不念

諸法不知諸法不覺諸法文殊師利諸佛如來不說一法不示諸法文殊師利諸佛如來現在不說諸法不示諸法文殊師利諸佛如來不飮不食文殊師利諸佛如來無有法證文殊師利諸佛如來不斷染法不證淨法文殊師利諸佛如來不見諸法不聞諸法不靜諸法不知諸法何以故以一切法本清淨故文殊師利若有人以三千大千世界微塵數等衆生令置辟支佛地於此法門不生信心若復有菩薩信此法門此菩薩功德尚多於

前何況有人於此法門若自書寫令他書寫福多於彼無量無邊文殊師利若三千大千世界所有衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若一足若二足若三足若四足若多足若無足彼諸衆生假使一時皆得人身發菩提心悉為菩薩一一菩薩各以飲食衣服牀榻卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙阿僧祇佛國土微塵數等諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙阿僧祇劫彼諸如來菩薩聲聞入涅槃後造七寶塔高一由旬衆寶欄楯周帀圍繞摩尼寶蓋以為間錯豎寶幢旛蓋自在摩尼寶王羅網彌覆其上所得功德不可稱計若復有菩薩以畢竟深淨心信此如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經信此法門入此法門不疑此法門於此法門生清淨心乃至為他演說一偈此菩薩所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一數分不及一乃至筭數譬喻所不能及何以故以能成就證佛智故文殊師利若有在家菩薩以飲食衣服牀榻卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有出家菩薩持戒心清淨乃至施與畜生衆生乃至一口飲食所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一歌羅少分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利假使三千大千世界微塵數等出家菩薩持戒心清淨一一菩薩各以飲食衣服牀榻卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養十方世界恒河沙等阿僧祇諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有菩薩持戒心清淨若在家若出家聞此法門生信不疑若自書寫教他書寫所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前菩薩檀施功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一數分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利若有菩薩摩訶薩以滿三千大千世界七寶奉施供養諸佛如來如是乃至三千大千世界微塵數劫所得功德不可稱計若復有菩薩為餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一數分不及一歌羅少分不及一筭數分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利置滿三千大千世界七寶於三千大千世界微塵數劫以用布施所得功德文殊師利若復有恒河沙等諸菩薩一一菩薩恒河沙等阿僧祇佛國土閻浮檀金以為世界一切諸樹天衣纏裹集一切光明王摩尼寶羅網以覆其上自在王摩尼寶以為樓閣電光明摩尼寶以為欄楯如意寶珠滿彼世界豎立一切諸寶幢旛蓋於日日中奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來如是布施乃至恒河沙

等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有菩薩依此法門爲餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一數分不及一歌羅少分不及一僧企耶分不及一數分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻所不能及文殊師利假使三界中所有衆生彼諸衆生於地獄畜生餓鬼中所有在家菩薩拔出爾許地獄畜生餓鬼衆生置辟支佛地所得功德不可稱計若復有出家菩薩乃至施與畜生一口飲食所得功德勝前功德無量無邊阿僧祇文殊師利若復有十千國土不可數億那由他百千萬億那由他微塵數等出家菩薩　一菩薩十方世界於一一方見十億不可說百千萬億那由他微塵數等諸佛如來一一如來及諸菩薩諸聲聞僧以飲食衣服卧具牀搨病瘦湯藥種種資生一切樂具滿千億那由他百千萬億那由他不可說微塵世界自在王摩尼珠

於一一日中施一一如來并諸菩薩及聲聞僧如是乃至十億那由他百千萬億那由他佛國土微塵數不可說劫所得功德不可稱計若復有菩薩信此法門乃至施與一畜生衆生乃至一口飲食所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一僧企耶分不及一歌羅少分不及一數分不及一乃至筭數譬喻所不能及何以故以能信此法門不退轉菩薩印故文殊師利若有菩薩教化十方一切世界所有衆生置信行中若復有菩薩化一衆生置義行中所得功德勝前功德無量無邊若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生置義行中若復有菩薩化一衆生置法行中所得功德勝前功德無量無邊文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生置法行中若復有餘菩薩化一衆生置八人中所得功德勝前功德無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆

生置八人中若復有菩薩化一衆生令得須陀洹果所得功德勝前功德無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得須陀洹果若復有菩薩化一衆生令得斯陀含果所得功德勝前功德無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得斯陀含果復有菩薩化一衆生令得阿那含果所得功德勝前功德無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得阿那含果若復有菩薩化一衆生令得阿羅漢果所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得阿羅漢果若復有菩薩化一衆生令得辟支佛道所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得辟支佛道若復有菩薩化一衆生令發菩提心所得功德乃至無量無邊阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令發菩提心若復有菩

薩化一衆生令得不退地所得功德勝前功
德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩
敎化十方一切世界所有衆生令得不退轉
地若復有菩薩信此法門若自書寫敎他書
寫廣爲人說所得功德勝前功德乃至無量
阿僧祇如是乃至百千萬億那由他分不及
其一爾時世尊而說偈言
菩薩能住持　十億佛妙法　若人聞此經
功德勝於彼　爲禮諸佛足　神通遊十方
以華香塗香　供養十億佛　若有聞此經
爲人須臾說　功德勝於彼　其數無有量
若聞佛法身　爲第二人說　鈍聞生利智
速證無上道　爲佛天人中　造立諸妙塔
滿足無量億　上至於有頂　周帀遍十方
塔中豎幢旛　金鈴七寶蓋　如是供養佛
菩薩聞此經　若能自書寫　若敎他書寫
其福勝於彼　若人持此經　遠離於慳妬
彼功德無量　速成大菩提　此經顯法身
如空現衆像　無量諸佛說　是故應護持
佛說此經已文殊師利法王子及無量阿僧
祇不可說不可說諸菩薩摩訶薩及諸聲聞
衆一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜
奉行

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

音釋

塊（苦潰切土塊也）迭（徒結切更互也）奮迅（奮方問切迅息晉切）寤（五故切寐覺也）豎（臣庾切立也）鈍（徒困切不利也）

深密解脫經序

沙門都釋曇寧造

夫至迹虛微理包言像之外幽宗沖秘旨絕
名相之域是以大聖秉獨悟之靈姿鏡寰中
之妙趣實相廓然與虛無齊其量法性憺爾
與幽冥同其源神輝潛映而不滅萬相俱應
而不生然此生也生所不能生此之滅也滅
所不能滅顯旣非有隱豈爲無寂焉而動動
焉而寂出沒無方敎迹星羅者矣蓋深密解
脫經者乃兆聖之玄源億善之淵府論其旨
也則眞相不二語其敎也則湛然理一義盡
沖籍文窮秘典妙絕熈怡包括羣藏旨非詮
于理敎何以顯玆深致但東西音殊理憑翻
譯非翻非譯文義斯壅所以久蘊而不顯者
良俟嘉運而光通矣大魏皇帝總六合以統
天包百王以馭宇道邁羲唐德超古哲而每
遊神覺典妙翫大乘思在翻演鴻宣遐代時
有北天竺三藏法師菩提留支魏音道晞曾
爲此地之沙門都統也識性內融神機外朗
沖文玄藏罔不該洞以永熙二年龍次星紀

月呂蕤賓詔命三藏於顯陽殿高陞法座披匣揮塵口自翻譯義語無滯皇上尊經祇法執翰輪首下筆成句文義雙顯旨包羣籍之祕理含衆典之奧但萬機淵曠無容終訖捨筆之後轉授沙門都法師慧光曇寧在永寧上寺共律師僧辯居士李廓等遵承上軌歳常翻演新經諸論津悟恒沙帝亦時紆尊儀飾茲玄席同事名儒招玄大統法師僧令沙門都法師僧澤律師慧顒等十有餘僧緇俗詵詵法事隆盛一言三覆慕盡窮微是使深密祕藏光宣於景運解脫妙義永流於遐劫理教淵廓罔測其源旨趣中絕焉究其宗所謂鹿苑之唱再興祇園之風更顯者也寧雖識昧忝厠倫末敢罄庸管祇記云爾

深密解脫經卷第一

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

序品第一

歸命釋迦牟尼佛

如是我聞一時婆伽婆住法界殿如來境界處衆寶赫焰一切莊嚴第一之處徧至無量諸世界處放大光明普照之處無量善巧差別住處無有分齊過分齊處過諸一切三界境界出世間上上善根境界成就之處善得清淨無礙解脫自在之處諸佛如來神力住持之處無量菩薩衆所行處無量諸衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之所行處是大法界究竟滿足喜樂之處畢竟能與一切衆生利益之處離諸一切煩惱垢處離諸一切諸魔怨敵諸佛住持之處莊嚴之處大法意者之所明處奢摩他毗婆舍那大乘之處入空無相無願大解脫樂處無量功德衆大寶蓮華王之所莊嚴處婆伽婆住如是等不可思議自在之處諸佛如來善覺所覺離於二行到無相處行諸佛行得諸如來一切平等到無障礙之所去處能到一切不退法輪能到不可降伏境界不可思議體能到一切三世平等能到一切諸世界身能到諸法無疑之處能到一切究竟智行能到法智無疑境界得諸一切無分別身能答一切菩薩問智能到無二行之彼岸能到諸佛無有差別解脫智處能到無邊無中三昧境界廣大如法界究竟如虛空盡未來際與諸無量聲聞衆俱心善調伏皆是佛子善得心解脫善得慧解脫善得清淨戒求法者與樂成就多聞住持多聞具足多聞善思所思善說所說善作所作善得一切速疾般若善得一切疾去般若善得一切猛利般若具足三明見第一法得究竟行能作清淨受大施主具足成就寂靜威儀畢竟成就忍辱柔和善受佛教能如說行時諸無量大菩薩衆皆從無量種種佛土而來集會是諸菩薩皆住一切所求大處畢竟能取無上大法得一切衆生平等之心離諸一切分別降伏一切諸魔怨敵離諸一切聲聞辟支佛之所念處得大法味喜樂具足過五怖畏得不退地一乘之體現前能滅一切衆生怖畏之地如是等不可說不可思不可稱不可量不可數菩薩衆俱

聖者善問菩薩問品第二

爾時婆伽婆百千萬阿僧祇大衆前後圍繞爲諸菩薩說甚深法時大衆中有聖者菩薩摩訶薩名曰善問在衆而坐即依無言無有二相第一義諦問聖者深密解脫菩薩言佛子言一切法不二一切法不二者何者爲一切法云何名不二爾時深密解脫菩薩告善問菩薩言善男子言一切法者有二種何等爲二一者有爲法二者無爲法善男子有爲法者非有爲非無爲無爲法者非有爲非無爲善問菩薩言佛子云何有爲法非有爲非無爲云何無爲法非有爲非無爲深密解脫菩薩言善男子言有爲法者惟是如來名字說法所言如來名字說法者惟分別言語名爲說法善男子若惟名字分別言語名說法者但集種種名字言語成常不如是是故我說非有爲善男子言無爲者惟言語體善男子假使離於有爲無爲者彼法亦如是善男子雖無言語而不空說事佛子何者爲事而言不空說所謂聖人知聖人見聖智知聖智見無言所證爲欲說彼無言證法依相說彼有爲無爲善男子言無爲者惟是如來名字說法名字說法者是分別相分別相者即言語相善男子言語相者即是名字之所集法名字集者是虛妄法虛妄法者常無如是體種種分別名字不成即言語相是故我說非無爲善男子言有爲者但是名字若離有爲無爲法者彼亦如是善男子而非無事說彼言語善男子何者爲事而言聖智知聖智見無言證法爲彼無言證法故說名非有爲善問菩薩言佛子云何彼事無言所證聖智知聖智見而言爲彼無言證法說彼有爲無爲言語深密解脫菩薩言善男子譬如幻師幻師弟子住四衢道積聚草木枝葉瓦石在於一處示現種種幻術所作所謂象馬車步諸兵摩尼眞珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀硨磲瑪瑙錢財穀帛庫藏諸物示如是等種種異事善男子有諸愚癡無智凡夫見聞彼事不知彼是草木瓦石生如是心實有此諸象馬車步摩尼眞珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀硨磲瑪瑙錢財穀帛庫藏等物以現見故彼愚癡人如是見聞即取修行畢竟爲實餘者虛妄善男子彼人復更須求上上法善男子復有智慧非愚癡者見象馬等知是草木瓦石等體彼人見聞生如是心彼諸如是象馬車等我見非實此幻所作有此象馬車步兵等虛妄之相種種異事幻惑人眼彼智慧人如所見聞不取爲實亦不執著亦不取此畢竟爲實餘者虛妄而知爲義取彼言語此人不須更觀勝法善男子凡夫衆生未得聖人出世間智亦復如是凡夫愚癡不如實知無言語法見聞有爲無爲之法生如是心有此有爲無爲之法如我見聞是故彼人如所見聞畢竟而取執著爲實如所見聞如是受行此畢竟實餘者虛妄彼人更須觀察勝法善男子復有衆生非是愚癡見於實諦得諸聖人出世間智如實能知一切諸法證無言語眞實法體而彼衆生見聞有爲無爲之法生如是心如所見聞無如是等有爲無爲名字等法復作是念有此有爲無爲言說從虛妄分別行相而生如彼幻法迷惑於智以生有爲無爲差異

名相彼人了知不如見聞如是取著此是真實餘者虛妄爲顯彼義而取言語彼人不須更觀勝法善男子如是彼事聖人智知聖人智見無言所證爲欲證彼無言之法說彼有爲無爲名相爾時深密解脫菩薩而說偈言

深義無言語　諸佛說不二　癡人依無明
戲論著二法　長行世間道　往來無休息
生於畜生中　以離第一義

聖者曇無竭菩薩問品第三

爾時聖者曇無竭菩薩摩訶薩依於如實第一義諦過諸一切世間覺觀境界之相白佛言世尊我憶過去世復過彼過去世離此世界七十七恒河沙世界過彼無量恒河沙世界已有佛國土號名稱世界彼中有佛名毗摩羅吉諦如來住彼國土我於爾時遊化衆生往彼世界爾時見有一外道師止住一處有七萬七千弟子聚集其所依第一義相思惟諸法彼諸外道遞共推覓第一義相稱量第一義相觀察第一義相觀察不見第一義相生異異意異異見異異執著立異朋黨起於諍論口力交諍出不善言迭共相亂起散而去世尊我於爾時即生心念希有諸佛如來出世以依如來出世間故令得見聞過於一切世間境界第一義相得證第一義相見第一義相證一切滅相爾時世尊告曇無竭菩薩言曇無竭如是如是我覺過諸世間境界第一義相如是覺已而爲人說以示於人顯示於人建立是法何以故我爲聖人說我內身自所證法爲諸凡夫說覺觀境界遞共所知曇無竭汝今當依此義而知所謂過諸世間境界是第一義相復次曇無竭我說第一義者是過一切諸相境界覺觀者是名諸相境界如是我說第一義者是無言境界覺觀者是言說境界曇無竭我說離諸言語是第一義相覺觀名字是世諦相如是我說離諸諍論是第一義相覺觀名字是諍論相曇無竭依此義相汝今應知過諸世間覺觀境界是第一義相曇無竭譬如有人盡於一形噉辛苦味樂辛苦味彼人不能知不能覺不能量不能信石蜜阿娑婆等甘美之味曇無竭有人長夜信貪欲樂樂著貪欲爲貪欲火燒其內心身不能知不能覺不能量不能信離諸一切色聲香味觸無貪欲樂曇無竭有人長夜信分別樂樂於分別不能知不能覺不能量不能信內身寂靜無分別樂曇無竭有人長夜樂見聞覺知樂信樂而行彼人不能知不能覺不能量不能信內身寂滅離見聞覺知樂曇無竭如人長夜取我我相樂信樂而行彼人不能知不能覺不能量不能信北鬱單越無我我所樂曇無竭如是覺觀之人不能知不能覺不能量不能信離諸覺觀第一義相爾時世尊而說偈言

我說身證法　第一離言境　離覺觀諍相
無言第一義

聖者善清淨慧菩薩問品第四

爾時聖者善清淨慧菩薩摩訶薩依第一義過一異相白佛言世尊世尊善說希有妙法第一義諦微細極微細甚深之義過一異相所謂難證之法世尊我憶往昔在於一處見住信行地諸菩薩等集坐一處思有爲行第

一義諦爲一爲異有諸菩薩言有爲行相異第一義復有菩薩作如是言非有爲行異第一義而作是言有爲之行不異第一義復有菩薩生於疑心而起異意作如是言此諸菩薩中何者是實說何者虛妄說何者是正念修行法何者是邪念修行法世尊我見彼諸菩薩作是思惟此諸善男子等皆是愚癡非善黠慧不善知法墮邪念中何以故以不能知有爲之行微細無相過一異相第一義相故爾時佛告善清淨慧菩薩摩訶薩言善清淨慧如是如是彼諸一切善男子等皆是愚癡不善黠慧不知正法墮邪念中何以故以不能知有爲行相過一異相第一義相故何以故善清淨慧若有爲行不異第一義相者一切愚癡諸凡夫等悉亦應見第一義諦即凡夫身亦應得彼無上清涼涅槃之樂亦應得彼阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧若有爲行不異第一義相者見第一義諦時應見有爲行相若有爲行相是有相者相即是縛不應得解脫若見實諦不離相縛者不應得解亦不得脫煩惱之縛以不離彼二種縛故不應得彼無上清涼涅槃之樂亦不應得阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧以是義故愚癡凡夫不見實諦亦非即此凡夫之身得彼無上清淨涅槃亦非即彼凡夫之身能得阿耨多羅三藐三菩提是故見實諦者不應見彼有爲無爲一異行相是故彼人見有爲行相第一義相一異之義不成一異善清淨慧汝當應知彼諸菩薩言有爲之行第一義相是一是異者彼諸菩薩非正念是邪念復次善清淨慧若有爲行相第一義相二不異者如有爲行墮在染相第一義相亦應墮染善清淨慧若有爲行相離第一義相異者如是一切有爲之行不應與彼第一義同善清淨慧第一義諦不墮一切煩惱染中以是得言有爲之行第一義諦得言同相是故善清淨慧汝不應言有爲行相第一義諦有一有異復次善清淨慧若有爲行相第一義相二不異者第一義諦不異有爲一切諸行如是一切有爲之行亦應不異第一義相而彼有爲異第一義若不異者如實行者見聞覺知有爲行相不應更求無上勝法善清淨慧若有爲行相第一義相不異者即有爲行應名無我無自體相是第一義相善清淨慧復有過失謂於一時差別異相此是染相此是淨相是故善清淨慧第一義相異有爲行相而非不異有爲行相是故彼諸如實行者見聞覺知更求勝法以如實知有爲行故得於無我第一義名而不一時有染有淨二相差別是故離彼有爲行相第一義相不一不異義亦不成善清淨慧彼諸菩薩作如是言有爲行相第一義相不一不異者彼諸菩薩不名善說善清淨慧汝當應知彼諸菩薩不名正念如實修行是名邪念善清淨慧譬如珂白不可說一不可說異如是金黃箜篌妙聲沉水香味蓽茇辛味訶黎勒苦味甘蔗甜味兜羅柔輭酥乃至醍醐不可說一不可說異善清淨慧如是一切有爲行體無常之相不可說一不可說異一切有漏所有苦相不可說一不可說異一切法中無我之相不可說一不

可說異貪嗔癡染不寂靜相不可說一不可說異善清淨慧如是一切有爲之行第一義相不可說一不可說異善清淨慧知是我得細微細深甚深難證極難證過一異相第一義諦覺覺已爲人說示開示現示建立爾時如來而說偈言

有爲界實諦　一異相離相　若分別一異
彼癡非正念　彼人爲相縛　及爲煩惱縛
修毗婆舍那　奢摩他得脫

慧命須菩提問品第五

爾時世尊依一切處一味等味第一義諦告慧命須菩提言須菩提汝知一切衆生界中幾所衆生依我依慢說我所得須菩提汝知一切衆生界中幾所衆生離我離慢說我所得須菩提白佛言世尊我於衆生界中實少見衆生離我我慢說我所得世尊而我實見無量阿僧祇不可說衆生於衆生界中依我我慢說我所得世尊如我憶念過去世時住於一處阿蘭若園爾時多有諸比丘等依於我所四面而住世尊我於爾時見彼比丘於日西下聚集一處取種種法相說爲證法世尊有諸比丘取於陰相說爲證法有諸比丘見陰生相說爲證法有諸比丘見陰滅相說爲讚法有諸比丘說陰滅法有諸比丘說陰滅現證法有諸比丘見於入相說爲證法有諸比丘取十二因緣相說爲證法有諸比丘取起行相說爲證法有諸比丘取於諦相說爲證法有諸比丘取諦因相說爲證法有諸比丘取知諦相說爲證法有諸比丘取離諦相說爲證法有諸比丘取證諦相說爲證法有諸比丘取修行諦相說爲證法有諸比丘取界法相說爲證法有諸比丘取於界相說爲證法有諸比丘取種種界相說爲證法有諸比丘取無量界相說爲證法有諸比丘取滅界相說爲證法有諸比丘取滅界證相說爲證法如是諸比丘取四念處相說爲證法有諸比丘取四念相說爲證法有諸比丘取四念處對治相說爲證法有諸比丘取四念處修行相說爲證法有諸比丘取未生四念爲生四念處修行相故說爲證法有諸比丘取已生四念處爲不失修行相故說爲證法有諸比丘取已生四念處爲增廣修行相故說爲證法如是諸比丘取四正勤四如意足五根五力七覺分八正道未生爲生爲住爲不忘失爲增廣取相說爲證法世尊我見彼諸比丘生如是念是諸比丘以著我相取我慢相如是說證何以故以不能知第一義諦一味等味相是故世尊我作是念世尊出世希有希有善說勝法一切處第一義一味等味微細甚深難覺難知何況外道而能得解

佛告須菩提如是如是如汝所說我所證法細微極細微甚深極甚深難覺極難覺一切處一味等味相第一義諦是我所證證已爲人開示演說示極示開示現示何以故須菩提所謂陰界入因緣起行實諦境界念處正勤如意根力覺道等須菩提我說五陰中清淨觀三十七品是第一義相一切陰界入念處正勤如意根力覺道一味等味相須菩提依於此義汝今應知一切處一味等味第一義相復次須菩提如實修行比丘如實知一

陰如第一義諦法無我於餘界入因緣起行界念處正勤如意根力覺道等更不別觀眞如第一義法無我惟依隨順眞如依止不二法證一切處一味等味第一義相須善提汝依此義應如是知所謂一味等味第一義相復次須善提如彼陰界入因緣起行界念處正勤如意根力覺道等彼彼差別若眞如第一義諦法無我有差別相者眞如證法第一義諦亦應有因若有因者應從因生若從因生應是有爲若是有爲不應得名第一義諦若非第一義諦者應更推求第一義諦須菩提是故眞如第一義諦法無我非從因生亦非有爲法亦非不第一義諦亦非爲彼第一義諦更求第一義諦惟是常常時恒恒時如來出世若不出世法性常住法體常住法界常住須菩提汝依此義應知此諸一切法相一味等味第一義諦須菩提譬如無量種種色相無量差別無相無分別無有差異一切處虛空等味一相無相須菩提一切諸法自相差別一切處一味等味第一義相無有分別爾時世尊而說偈言

如來應說法　一切一味相　不離第一義
見別是憍慢

聖者廣慧菩薩問品第六

爾時聖者廣慧菩薩摩訶薩依於心相白佛言世尊如來說諸菩薩善知心意意識深密法者世尊云何菩薩善知心意意識深密之法世尊以何義故如來說諸菩薩善知心意意識深密之法爾時世尊告廣慧菩薩言善哉善哉廣慧汝今乃能問於如來如此深義廣慧汝能爲與一切衆生安隱樂具悉令滿足廣慧汝爲哀愍一切天人多所安樂多所饒益乃能問我如是之義善哉廣慧諦聽諦聽我爲汝說心意意識深密之義廣慧於諸六道生死之中何等何等衆生卵生胎生濕生化生受身生身及增長身初有一切種子心性和合不同差別增長廣所成就依二種取何等二種一者謂依色心相取二者依於不分別相言語戲論熏習而取廣慧色界中依二種取生無色界中非二種取生廣慧彼識名阿陀那識何以故以彼阿陀那識取此身相應身故廣慧亦名阿黎耶識何以故以彼身中住著故一體相應故廣慧亦名爲心何以故以彼心爲色聲香味觸法增長故廣慧依彼阿陀那識能生六種識所謂眼耳鼻舌身意識身廣慧若一境界現前一識身起無分別意識即共眼識一時俱生廣慧若二三四五境界現前五識身起無分別意識即與五識一時俱生廣慧譬如流水若一緣起即生一波若二若三乃至衆多因緣俱起即生衆波廣慧而彼流水亦不斷絕復次廣慧譬如無垢清淨明鏡若有一像因緣現前即見一像若有二三衆多像現即能具見衆多異像廣慧而彼明鏡爲彼種種諸像不異廣慧如彼流水明鏡像等依止阿陀那識住持阿陀那識若一眼識因緣現前即一意識共彼眼識同時取境廣慧若五識身五種因緣一時現前無分別意識即共五識一時取境廣慧如是菩薩摩訶薩依法住智如實善知心意意識深密之法廣慧而佛不說諸菩薩

等是善解知心意意識深密之法廣慧若菩薩不見内外阿陀那不見阿陀那識能如實知不見阿黎耶不見阿黎耶識不戲論心不見眼不見色不見眼識不見耳不見聲不見耳識不見鼻不見香不見鼻識不見舌不見味不見舌識不見身不見觸不見身識廣慧菩薩不見内外意不見内外法不見内外意識能如實知廣慧我說如是諸菩薩等善知第一義廣慧是故我說菩薩應知心意意識深密之法廣慧菩薩如是解知心意意識深密法已我說是人是真菩薩爾時世尊而說偈言

諸種阿陀那　能生於諸法　我說水鏡喻
不爲愚人說

深密解脫經卷第一

深密解脫經卷第二　㔉二

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

聖者功德林菩薩問品第七

爾時聖者功德林菩薩摩訶薩依一切法相白佛言世尊世尊說諸菩薩善知法相世尊菩薩善知諸法相者云何名善知諸法相世尊菩薩能知幾種法故名爲善知一切法相而如來說菩薩善知一切法相爾時佛告功德林菩薩摩訶薩言善哉善哉功德林汝今乃能問佛此義功德林汝能爲與一切衆生安隱樂具悉令滿足功德林汝能哀愍一切人天多所安樂多所饒益乃能問我如是之義善哉善哉功德林汝今一心諦聽諦聽我爲汝說功德林一切法相有三種相何等爲三所謂虛妄分別相因緣相第一義相功德林何者虛妄分別相所謂名相所說法體及種種相名用義等功德林何者諸法因緣之相所謂十二因緣依此法生彼法謂依無明緣行乃至生大苦聚處功德林何者是諸法第一義相所謂諸法眞如之體諸菩薩等正念修行至心修行證不二法證彼法已乃至得成就阿耨多羅三藐三菩提功德林譬如有人目中有翳是眼識過功德林虛妄分別亦復如是功德林譬如有人眼中有翳見毛輪蠅及胡麻子青黃赤白等相現前功德林因緣之相亦復如是功德林譬如有人眼淨無濁離眼翳過即彼眼見自性境界不生迷惑功德林第一義相亦復如是功德林譬如世間清淨瑠璃置青色中即因陀羅青色出大因陀羅摩尼寶光明因陀羅青色大因陀羅摩尼之寶光明現前迷惑衆生以爲青寶功德林即彼清淨瑠璃之體置赤色中即出赤波頭摩尼之寶光明現前迷惑衆生以爲赤寶功德林即彼清淨瑠璃之體置綠色中即出綠色摩尼之寶光明現前迷惑衆生以爲綠寶功德林即彼清淨瑠璃之體置黃色中即出金色摩尼之寶光明現前迷惑衆生以爲金寶功德林如彼清淨瑠璃之中種種異色如是他力因緣相中虛妄分別名字章句熏習之體亦爾應知功德林如彼清淨瑠

璃因陀羅青色大因陀羅青色因赤色緑色黃色爲金等實種種現前迷惑衆生皆以爲實功德林如是他力因緣相中虛妄分別名字章句亦爾應知功德林如彼清淨白瑠璃體他力因緣亦爾應知功德林即彼清淨瑠璃之體無彼因陀羅青色大因陀羅青色無彼青寶赤緑黃金等寶如是寶體常常時恒恒時無如是等一切寶體功德林即彼他力因緣相中彼虛妄分別名字章句常常時恒恒時無如是等虛妄分別名字章句體相應知功德林而依名相因緣分別因緣相應知功德林依虛妄因緣執著名相是故見他力因緣功德林依他力因緣執著虛妄分別之相見第一義相功德林菩薩於彼因緣相中如實能知是知虛妄分別之相菩薩爾時名爲能知諸法無相功德林菩薩若知因緣法相如實知諸因緣法已能如實知諸法染相能如實知染相法已能知第一義相能如實知第一義相已能如實知清淨法相功德林菩薩若於他力因緣法中能如實知無相之法如實知已遠離染法離染法已得證一切清淨法相功德林菩薩如實能知虛妄法相能知他力因緣法相能知第一義相無相如實能知染相淨相離染法相證淨法相功德林菩薩摩訶薩應當如是善知諸法是故佛說菩薩摩訶薩善知諸法爾時世尊而說偈言

如實知諸法　即捨染法相　捨染法相已
證於清淨法　不觀有爲過　懈怠放逸害
諸法常不動　離相名菩薩

聖者成就第一義菩薩問品第八

爾時聖者成就第一義菩薩依無體相第一義相白佛言世尊世尊我獨在於空閑之處生覺觀心作如是念如來種種說於諸陰自體相法所謂能知生滅之相離於如是諸入因緣而起諸行如是說諸諦自體相所謂知離證修如是說諸界自體相種種別相種種界相無量界相如是說諸念處正勤如意根力覺道自體對治修行未生令生已生令增廣世尊復說一切法本來無體一切法本來不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一切法本來自性涅槃世尊是故我問如來此義如來何意作如是說爾時佛告成就第一義菩薩言善哉善哉成就第一義汝能如是正念思惟生此覺觀復言善哉成就第一義汝今乃能問佛此義何以故汝爲安樂一切衆生安隱一切衆生爲欲利益一切衆生安隱一切天人故問此義成就第一義汝一心聽我意何故作如是說一切法本來無體相一切法本來不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一切法本來涅槃成就第一義我意依彼一切諸法三種無體相故說言一切諸法無自體何等爲三所謂依諸法無自體相無生體相第一義諦無自體相成就第一義諸法無自體相者諸分別相何以故以彼諸法隨名相說非有自體是故我言無自體相成就第一義何者諸法無生體相謂因緣法無自體相何以故以彼法生依他力因緣非自體相是故我說無生體相成就第一義何者是第一義無體相成就第一義第一義

無體相者一切諸法本無生體是故我說一切諸法無自體相以彼依於因緣生故以依第一義無體相故何以故成就第一義於諸法中清淨觀相我說彼是第一義相成就第一義以他力相中清淨觀故是故我說第一義諦無自體相成就第一義一切諸法無成就相是故我說第一義諦無自體相何以故成就第一義一切諸法無我無我體相是故我說一切諸法無自體相成就第一義以是彼法依無體得名是故我說第一義諦無自體相成就第一義如空中華無自體相一切諸法無自體相亦復如是是故我說一切諸法無自體相法應如是成就第一義譬如幻師幻作一切種種色像諸因緣法無自體相亦復如是是故我說諸因緣法無自體相成就第一義如空中華無自體相第一義諦無自體相亦復如是是故我說第一義諦無自體相成就第一義我意依此三種法無自體相故說言諸法無自體相復次成就第一義我意依相無自體相說言諸法無自體相一切諸法本來不生一切諸法本來不滅一切諸法本來寂靜一切諸法本來涅槃何以故成就第一義若一切法無自體相彼法不生若法不生彼法不滅若法不滅不生彼法本來寂靜若法本來寂靜彼法本來清淨若法本來清淨彼法本來涅槃若如是彼法無有少法可滅令入涅槃成就第一義是故我意依彼相說一切諸法無自體相是故我說一切諸法本來不生復次成就第一義第一義者依無我得名是故我意依第一義無體相故說言諸法本來不生何以故成就第一義以第一義法無我得名是故名爲第一義諦無自體相常常時恒恒時一切法體常住謂無爲體離諸一切煩惱相應若法常常時恒恒時依彼法體住彼法不生不滅以無爲故若法無爲彼法本來寂靜若法本來寂靜彼法本來涅槃以遠離一切煩惱毒相應故是故第一義法無我得名我說諸法無自體相一切法本來不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一切法本來涅槃成就第一義一切衆生衆生界中不知不覺虛妄分別法體差別亦不能知他力因緣法體差別亦復不見第一義諦法體差別是故我說三種法無自體相成就第一義而諸衆生虛妄分別諸法體相他力法體第一義體虛妄分別名字體相說因緣法第一義法成就第一義一切衆生如是如是說如是受用依名字心依隨順心依名用使心依彼分別名字體相執著他力因緣法體第一義體成就第一義如是如是執著如是如是依他力法虛妄執著因緣法體依彼因緣生未來世他力法體爲煩惱染業染生染流轉六道長夜受苦不能出離生死苦縛所謂地獄畜生餓鬼阿脩羅天人諸趣成就第一義隨所有衆生不種善根不能清淨一切罪業不能成就諸善根力不多信法不集功德智慧之業我爲彼說諸法不生彼諸衆生聞我所說因緣和合有爲行生彼衆生知諸法無常不恒不可歸依異異轉滅於諸一切有爲行中生驚怖心生遠離心生驚怖心生遠離心已彼諸衆生不行惡

法修行善法修行善法者依善法因不種善根者種諸善根不清淨罪業者清淨罪業不成熟諸根者能令成熟依彼成熟善根力故能多信法多信法者能集功德智慧之藏成就第一義彼諸衆生雖種善根乃至能集一切功德智慧之藏成就第一義而彼衆生於彼因緣諸法之體無生體相及第一義無體相法不如實知不如實知故於諸一切有爲行中不能生厭不能遠離是故彼諸一切衆生不得解脫煩惱染業染生染成就第一義如來爲彼諸衆生故重說彼法所謂因緣無體第一義無體令彼衆生於有爲行生厭離心爲得解脫煩惱染業染生染彼諸衆生聞我所說於彼諸法無生相中於一切法虛妄分別中第一義諦無體相中能生正信思惟彼法如實覺知於他力中不生執著虛妄分別諸法體相但知惟是名用得名惟是隨順名用得名惟是隨順名用諸使煩惱得名是故彼諸一切衆生能滅他力因緣諸相依於現法智慧之力斷彼未來一切因緣是故依

彼因緣正見能離一切有爲諸行厭離一切有爲行已得正解脫遠離業染煩惱染生染成就第一義聲聞性衆生依此道依此法得聲聞涅槃緣覺性衆生亦復如是依此道依此法得緣覺涅槃佛乘性衆生亦復如是依此道依此法得阿耨多羅三藐三菩提成就第一義是故我說聲聞緣覺菩薩一清淨道成就第一義惟一清淨道更無第二我意依此故說一乘成就第一義而衆生界中非無種種性軟中上根衆生成就第一義寂滅聲聞性人一切諸佛盡力教化不能令其坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提何以故成就第一義以彼自性本來陋劣一向少於慈悲之心一向怖畏一切諸苦以少慈悲一向捨於利益衆生成就第一義若一向畏苦一向離諸有爲之行彼人遠離利益衆生遠離能度諸衆生業是故我說彼人不能證阿耨多羅三藐三菩提我說名爲寂滅聲聞成就第一義發菩提心聲聞人者而我說彼名爲菩薩何以故以彼菩薩先離煩惱障得慧解脫

後離智障得心解脫彼菩薩如來初化依自身利益而得解脫是故我說彼是聲聞性人菩薩成就第一義我善說法中善如意法中善毗尼法中善清淨法中清淨法中不錯依種種性說種種法相成就第一義是故佛意依此三種無體相法說不了義修多羅法所謂諸法本來不生本來不滅本來寂靜本來涅槃成就第一義若有衆生種諸一切增上善根清淨罪業成就諸根多信諸法善集一切善根智慧彼諸衆生聞我法音能如實知彼諸衆生信我法信我義智慧觀察能如實覺依彼證法隨順行力速得究竟阿耨多羅三藐三菩提我依彼諸一切衆生能於我身生恭敬心作如是言此是正覺知一切法是故名爲應正徧知成就第一義若有衆生不種一切增上善根不能清淨一切罪業不能淳熟一切善根不多信法無增上心不集功德智慧之藏直心體性不能觀察是法非法是法可取是法可捨依自心見執著而行彼諸衆生雖聞我法亦復不知依何意說而彼

衆生信於我法恭敬我法而作是言我信諸佛如來所說修多羅甚深甚深相依空相應難見難覺不可覺形相不可覺微細極微細黠慧人智慧境界如來說諸修多羅義我不能知黙然而信而作是言諸佛如來菩提甚深諸法體相亦復甚深惟佛所知非我境界諸佛如來隨諸衆生種種信心說種種法以諸如來無量智慧所知如海而我知見如牛跡水是故衆生於彼修多羅若能至心受持書寫寫已任持讀誦供養爲他人說常讀常誦隨喜施他而彼衆生不能於中如實修行以未知我甚深之意以不覺故成就第一義彼諸衆生依因彼故功德智慧增長滿足亦復令彼未淳熟心令得淳熟成就第一義復有衆生衆生界中不能種諸一切善根乃至不能成就功德智慧之業無直心無直意而彼衆生知是法是非法是可取是可捨自智生見是可取是可捨而彼衆生聞我所說甚深之法不知我意是故不知如實之法不知如實法故不能覺知一切諸法聞聲執著義

亦如是是故彼諸一切衆生說如是言諸法無體相一切法本來不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一切法本來涅槃而彼衆生依因此見於諸法中起於邪見無諸法相墮於邪見以見諸法無無相以見諸法無無相故而謗一切諸法爲無所謂虛妄分別相因緣法體相第一義法體相何以故成就第一義依彼他力因緣體相依於第一義諦體相有名字相成就第一義若衆生見因緣體相第一義相言是無相彼衆生謗假名名字相是故我說彼諸衆生謗三種相成就第一義彼諸衆生於無法中起法相於無義中生義相無法依法住持無義依義住持成就第一義彼諸衆生依我信法增長善法而取非義爲義智不增長智不增長者離諸善法於聞法衆生住持是法住持非義爲義墮於邪見彼諸衆生以取無法法相無義義相以取法法非義義相是故令諸一切衆生依不正見離諸善法應知成就第一義復有衆生於彼邪見人邊聞法說如是言諸法無體不生

不滅寂靜涅槃驚懼怖畏而說是言此非佛語是魔所說是故彼諸邪見衆生謗諸修多羅說諸修多羅毀諸修多羅言是非法而彼衆生因彼謗法得無量罪成就無量極惡罪業成就第一義是故我說謗法衆生見無諸法亦無於義依義說法成就無量極惡罪業亦令無量諸衆生等多生罪業成就第一義若有衆生不種善根不清淨罪業不熟身業多不善法不能集彼功德智慧不直心不隨順直心而依自見邪智分別是法非法是法可取是法可捨彼諸衆生雖聞我法不得我意不生信心亦復不能如實知我所說之意是故彼諸一切衆生於諸非法生於法想於諸非義生於義想執著非法生是法想執著非義生是義想而作是言此非佛語是魔所說而彼邪智如是解故而謗諸法不順諸法毀呰諸法輕論諸法於正法中加置邪法爲滅修多羅爲壞修多羅爲不行修多羅爲不說修多羅於信修多羅者生怨家想彼諸衆生先有無量罪業重障復因謗法而謗於人

轉更增長無量罪障而彼罪障根本之罪不可說盡何況復加謗法之罪墮大地獄無有出期乃至無量百千萬億阿僧祇劫說其歲數亦不能盡成就第一義我今善說如是諸法善示善清淨善說衆生如是種種異信種種異見爾時世尊而說偈言

無法體不生　本寂靜不滅　自性涅槃法
是故我說常　三種無體相　第一義無體
若能知我意　是人得解脫　一道法進趣
諸衆生解脫　是故一乘法　隨聞差別說
諸衆生無量　爲身求涅槃　如來甚希有
安隱諸衆生　若證無漏法　平等無二相
成就佛諸義　彼人離煩惱

爾時成就第一義菩薩白佛言希有世尊來曾有未曾聞如來所說如是微細極微細甚深極甚深難覺極難覺諸佛如來意趣難知世尊我知如來所說義意所謂分別境界彼依分別有爲行相於名字中說彼色陰自體相相名爲勝相所謂色陰生色陰滅離色陰知色陰是故如來依彼法相說彼諸法爲無體相世尊彼分別境界依彼分別境界行相是他力相是故如來依於彼法而說諸法不生諸法無體亦依彼法說第一義言無體相世尊我知世尊所說法義謂即依彼分別境界虛妄分別有爲行相即彼虛妄分別之相無如是相即彼無體相無體相法無我眞如清淨觀相是第一義是故如來依第一義說彼諸法名無體相世尊如一色陰餘陰亦如是如是十二入十八界一一入一切法亦如是世尊我知如來所說法義所謂分別境界中虛妄分別有爲行相所謂苦諦知苦諦依於名字說自體相勝相虛妄分別如來依彼說言諸法無有體相世尊彼分別境界相依止分別有爲行相名因緣相世尊是故我說我知如來所說法義何以故世尊即彼分別境界分別諸相依止虛妄行相而生而彼虛妄分別行相無如是體無如是相是法無我眞如清淨觀名第一義是故如來依彼法說第一義無體相世尊如苦諦餘諦亦如是如是四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道以要言之一切諸法亦復如是世尊我知世尊所說法義於分別境界中依虛妄分別有爲行相正覺三昧對治對治生正三昧生三昧已而復住持不忘不失修行增長名字所說法相勝相是分別相是故如來依彼法相說言諸法無有體相世尊彼分別境界依止他力因緣行相是他力相是故如來依彼法相說言諸法無有體相亦說第一義是無體相世尊我知世尊所說義相依止分別名字境界即彼分別名字行相無如是相即彼無相體眞如法無我清淨觀相即第一義相是故世尊說言諸法無有體相是第一義相世尊譬如毗舒婆藥草著諸藥中一切食中世尊如來說法亦復如是諸法無體相諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸法自性涅槃說了義修多羅置於一切不了義修多羅中世尊譬如畫地種種一相所謂青黃赤白能了別彼種種畫相世尊如來說法亦復如是諸法無體相不生不滅寂靜自性涅槃了義言教置於一切不了義中成一味相亦

能了別彼不了義修多羅等名字故世尊譬如一切諸飲食中若置熟酥生增上味佛說此法亦復如是依一切法無有體相不生不滅寂靜自性涅槃說此了義修多羅置諸一切了義中能生增上歡喜踊躍世尊譬如虛空一切處等於諸一切種種作業無有障礙皆悉能成世尊如來亦爾說言諸法無有體相諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸法自性而是涅槃說了義經於諸一切不了義經等同一味成就一切聲聞辟支佛大乘修行作無障礙爾時世尊告成就第一義菩薩言善哉成就第一義復作是言善哉善哉成就第一義汝實能知諸佛如來說法之意汝今善說此義譬喻如彼毗舒婆藥草書地置酥虛空等譬成就第一義如是如是如汝所說不異汝說如是受持爾時成就第一義菩薩白佛言世尊如來初成應等正覺於波羅奈城仙人集處諸禽獸遊處爲諸修行聲聞行人一轉四諦希有法輪世間一切沙門婆羅門天人魔梵無能轉者若有能轉依法相應無有是處世尊此第二轉法輪說上法相可入法相分別彼諸不了義修多羅爲住大乘衆生說於諸法無有體相諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸法自性涅槃希有之中復是希有世尊此是第三轉法輪爲住一切大乘衆生說諸法無體相不生不滅寂靜自性涅槃善說四諦差別之相希中希有無人能入無人能對無人能諍更無有上更無有勝了義修多羅無有論處爾時成就第一義菩薩白佛言世尊若善男子善女人聞如來說諸法本來無體相本來不生本來不滅本來寂靜本來自性涅槃正信書寫寫已受持供養施與他人爲自說自讀自誦修行隨喜彼善男子善女人得幾所功德爾時世尊告成就第一義菩薩摩訶薩言彼善男子善女人成就無量阿僧祇功德與成就第一義彼之功德無有譬喻可以況說以要言之略說少分成就第一義譬如指甲上土依大地土百分不及一迦羅分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻不能及一成就第一義譬如牛跡中水依大海水百分不及一千分不及一迦羅分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻亦不及一成就第一義如是我說信不了義修多羅乃至修行不了義修多羅所得功德依此所說了義修多羅中於信心乃至修行所得功德受持讀誦彼不了義修多羅百分不及一千分不及一萬分不及一迦羅分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻所不能知爾時成就第一義菩薩白佛言世尊此深密解脫修多羅中此法門名爲何等法云何奉持佛言成就第一義此法門名說第一義了義修多羅汝應如是受持佛說此法門時六千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨復有五百千聲聞得無漏心解脫十萬五千菩薩得無生法忍

深密解脫經卷第二

音釋

蠅（余陵切青蠅也）陿劣（陿胡夾切隘也劣力輟切弱也）毀呰（毀許委切謗也呰將此切譏也）

深密解脫經卷第三

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

聖者彌勒菩薩問品第九

爾時聖者彌勒菩薩摩訶薩依奢摩他毗婆舍那所攝法相白佛言世尊世尊菩薩依止何法住持何法於大乘中修行奢摩他毗婆舍那佛告彌勒菩薩言彌勒依說諸法差別之相及能住持阿耨多羅三藐三菩提心彌勒如我所說四種觀法菩薩依彼四種觀法修行大乘奢摩他毗婆舍那何等爲四一者分別觀二者無分別觀三者事別四者所作成就彌勒菩薩問佛言世尊有幾種奢摩他觀佛言彌勒惟有一種奢摩他觀所謂無分別觀彌勒菩薩復白世尊可有幾種毗婆舍那觀佛言彌勒惟有一種所謂差別觀彌勒菩薩復言世尊有幾數名向二觀佛言彌勒有於二種一者事別二者事成就彌勒菩薩言世尊云何菩薩依四種法修行奢摩他毗婆舍那觀善知奢摩他毗婆舍那佛言彌勒如我爲諸菩薩所說差別法相所謂修多羅祇夜和伽羅那伽陀憂陀那尼陀那阿婆陀那伊帝憂多伽闍多伽毗佛略阿浮陀檀摩憂婆提舍彌勒一切菩薩於如是等修多羅中應善諦聽口常善誦心常善知智常善觀慧如實覺彌勒諸菩薩等於彼修多羅中善思惟已於空閑處獨坐觀察觀察彼心內常隨順如是觀心如是不斷心彼菩薩得身樂心樂彌勒是名我說菩薩修行奢摩他法彼菩薩得身心樂已依身心樂觀所說法如向思惟一切諸法觀察內心三昧境界像能信諸法離於思惟彌勒諸菩薩等如是觀彼三昧鏡像可知彼義覺觀思惟恐怖見意知覺現前彌勒是名我說菩薩修行毗婆舍那彌勒諸菩薩等應當如是善知毗婆舍那爾時聖者彌勒菩薩白佛言世尊世尊菩薩未得內心觀像未得身樂未得心樂佛說彼觀名何等觀佛言彌勒非奢摩他是隨順奢摩他是故我說名爲隨順信奢摩他彌勒菩薩言世尊菩薩未得身樂心樂觀於內身三昧境界思惟彼法如是觀心佛說彼觀名何等觀佛言彌勒我說彼觀非毗婆舍那名隨順信毗婆舍那彌勒菩薩言世尊說奢摩他行毗婆舍那行爲一爲異佛言我說非異非不異彌勒以何義故我說不異毗婆舍那觀不離奢摩他是故不異彌勒以何義故我說是異以觀分別鏡像差別是故爲異彌勒菩薩言世尊毗婆舍那三昧境界爲異彼心不異彼心佛言彌勒我說不異何義不異以惟是心觀彼鏡像何以故我說但是心意識觀得名故彌勒菩薩言世尊若彼心鏡像不異於心云何心即能觀於心佛言彌勒彼處無有一法能觀一法而彼心生如是現見彌勒譬如清淨明鏡依因鏡像能見鏡像而不作心我見鏡像依彼鏡像現見鏡像彌勒如彼心生不離於心離心見境彼三昧鏡像現見境界彌勒菩薩言世尊一切衆生所有心法色等境界爲異於心爲不異心佛言彌勒不異於心而諸凡夫顛倒智取不能識知但是心法以不如實知彼種種鏡像顛倒取顛倒法彌勒菩薩言世尊云何菩薩一向修行毗婆舍

那佛言彌勒若菩薩隨順觀彼心相不斷如
是菩薩一向修行毗婆舍那彌勒菩薩言世
尊云何菩薩一向觀彼奢摩他法佛言彌勒
若菩薩隨順觀彼心相不斷如是菩薩一向
觀彼奢摩他法彌勒菩薩言世尊云何菩薩
奢摩他毗婆舍那二法和合一時修行佛言
彌勒若菩薩觀心一心如是奢摩他毗婆舍
那一時修行彌勒菩薩言世尊何者是心相
佛言彌勒所謂分別三昧境界鏡像觀毗婆
舍那是名心相彌勒菩薩言世尊何者是心
無間佛言彌勒謂觀像心奢摩他觀是名心
無間彌勒菩薩言世尊何者是心而言一心
佛言彌勒所謂觀彼三昧鏡像覺知是心覺
知是心已修真如觀彌勒是名一心彌勒菩
薩言世尊毗婆舍那行有幾種佛言彌勒毗
婆舍那有於三種何等三種一者相二者修
行三者觀彌勒何者是相毗婆舍那所謂但
觀三昧境界分別鏡像是名相毗婆舍那彌
勒何者是修行毗婆舍那所謂智慧善見彼
彼法相是名修行毗婆舍那彌勒何者是觀
毗婆舍那所謂彼彼法中智慧善觀彼彼法
相而不證彼寂滅解脫彌勒是名善觀察修
行毗婆舍那彌勒菩薩復言世尊奢摩他行
有幾種佛言彌勒依前法後三種亦如是應
知復次彌勒奢摩他有八種所謂初禪奢摩
他如是二禪三禪四禪無邊空處無邊識處
見少處非想非非想處復次彌勒有四種奢
摩他謂慈奢摩他悲奢摩他喜奢摩他捨奢
摩他彌勒菩薩言世尊如世尊說依止奢摩
他毗婆舍那不依止奢摩他毗婆舍那世尊
何者是依止法何者是不依止法佛言彌勒
如所聞法隨順法相彌勒是名依止法奢摩
他毗婆舍那彌勒離所聞法思惟取法依他
教觀奢摩他毗婆舍那義所謂觀彼諸相青
黃赤白臭爛一切有行無常苦一切法無我
一切法寂靜一切法涅槃如是等奢摩他毗
婆舍那彌勒是名不依止法奢摩他毗婆舍
那應知彌勒所謂依止法奢摩他毗婆舍那
而我為彼隨順法相我說名為利根菩薩彌
勒依止奢摩他毗婆舍那隨順他教我說名
為鈍根菩薩彌勒菩薩言世尊如世尊說差
別觀奢摩他毗婆舍那法不差別觀奢摩他
毗婆舍那法世尊何者是差別觀奢摩他毗
婆舍那法何者不差別觀奢摩他毗婆舍那
法佛言彌勒若菩薩一一觀修多羅等法如
聞如取思惟諸法修行奢摩他毗婆舍那是
名差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若菩薩
即彼修多羅等法作一段一分一聚如是思
惟此一切法隨順真如流順真如隨向真如
隨順彼真如隨順菩提隨順涅槃隨心識轉
隨順彼法隨向彼法如實能知無量阿僧祇
諸善法相彌勒是名無差別觀奢摩他毗婆
舍那法彌勒菩薩言世尊如世尊說少相差
別觀奢摩他毗婆舍那法大相差別觀奢摩
他毗婆舍那法無量相差別觀奢摩他毗婆
舍那法世尊何者是少相差別觀奢摩他毗
婆舍那法何者是大相差別觀奢摩他毗婆
舍那法何者是無量相差別觀奢摩他毗婆
舍那法佛言彌勒若菩薩差別觀修多羅一
一乃至憂波提舍作一段思惟彌勒是名少

相差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若菩薩
即彼修多羅等不差別作一段思惟彌勒是
名大相差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若
菩薩諸佛如來說無量法無量名字無量章
句無量上上智慧樂說辯才作一段思惟是
名無量差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒菩
薩言世尊云何菩薩證得差別觀奢摩他毗
婆舍那法佛言彌勒有五種觀觀彼法何等
五種所謂思惟奢摩他毗婆舍那念念滅一
切煩惱身離種種相得法樂如實知十方無
量無畔齊知無量法光明所作成就相應清
淨分無分別相現前爲得成就法身證上上
勝勝因彌勒菩薩言世尊何處隨順修行差
別觀奢摩他毗婆舍那法何處證得差別觀
奢摩他毗婆舍那法佛言彌勒初歡喜地菩
薩摩訶薩隨順證少於第三光明地菩薩善
證得應知彌勒初學菩薩亦修行此差別觀
奢摩他毗婆舍那法學思惟不休息故彌勒
菩薩言世尊何者奢摩他毗婆舍那有覺有
觀三昧何者是無覺有觀三昧何者是無覺

無觀三昧佛言彌勒若菩薩隨如所聞攝受
諸法於一切法覺觀相麤細隨順能生奢摩
他毗婆舍那法是名有覺有觀三昧彌勒若
菩薩於彼法相不了了麤細相隨順彼法修
行而得彼法光明正念心隨順細觀察奢摩
他毗婆舍那彌勒是名無覺有觀三昧彌勒
若菩薩離一切相自然隨順法思惟觀察奢
摩他毗婆舍那是名無覺無觀三昧復次彌
勒初修行奢摩他毗婆舍那是名有覺有觀
三昧彌勒若菩薩觀一切法是名無覺有觀
三昧彌勒若菩薩觀無差別法三昧是名無
覺無觀三昧彌勒菩薩言世尊何者是奢摩
他相何者是取相奢摩他何者是捨相奢摩
他佛言彌勒若菩薩掉動心疑心中生驚畏
心或欲遠離思惟諸法而不斷絕是名奢摩
他相彌勒若菩薩心沉沒沉沒相疑思惟於
法生歡喜心是名取相奢摩他彌勒若菩薩
一向於奢摩他道一向毗婆舍那道雙觀二
道煩惱不染於心自然思惟自然隨順彼法
修行是名捨相奢摩他彌勒菩薩言世尊如

世尊說菩薩修行奢摩他毗婆舍那法如實
知法如實知義世尊云何菩薩知法知義佛
言彌勒若菩薩知五種觀法名如實知法何
等爲五一者名二者句三者字四者差別五
者同彌勒何者是名謂於染法淨法中觀自
體相說法相彌勒是名爲名彌勒何者是句
即彼法種種名相聚染法淨法義爲名用依
止住持是名爲句彌勒何者是字即彼名句
依彼二法名是名爲字彌勒何者是差別謂
一一法別異觀是名差別彌勒何者是同所
謂無差別觀法說名爲同彌勒若菩薩如是
觀者名爲如實知法彌勒云何菩薩觀義彌
勒菩薩觀義有十種何等爲十一者所應修
行者修行二者修行至究竟處三者知能取
義四者知可取義五者知住持義六者知受
用義七者知顛倒義八者知不顛倒義九者
知染義十者知淨義彌勒若菩薩染淨法中
一切種差別修行謂陰五種數內入六種數
外入六種數如是等差別修行彌勒是名菩
薩所應修行者修行彌勒若菩薩於染淨法

中如實知眞如彌勒是名菩薩修行至究竟處復次彌勒眞如有七種何等爲七所謂無始有爲行相眞如相眞如所謂我空法空惟識眞知知有爲行惟是識心執著眞如所謂我說苦諦邪行眞如所謂我說集諦淸淨眞如所謂我說滅諦正修行眞如所謂我說道諦彌勒行相眞如執著眞如邪行眞如此三眞如一切衆生平等無差別彌勒相眞如惟識眞如此二眞如一切法平等無差別彌勒清淨眞如聲聞緣覺菩薩阿耨多羅三藐三菩提平等無差別彌勒正修行眞如如聞妙法差別觀奢摩他毗婆舍那攝取般若平等無差別彌勒菩薩知能取義者所謂五種入相及心意意識心數法是名知能取義彌勒可取義者所謂外六入彌勒能取義者即是可取義是名知能取可取義彌勒菩薩知住持義者所謂世界衆生住處依彼住處衆生可見所謂聚落田地彼百聚落地彼千聚落地彼千萬聚落地名盡海畔地彼百千彼百千閻浮提彼百千彼百千萬名爲一千世界彼一千世界百倍彼百倍千倍彼千倍百千倍名爲二千中世界彼二千中世界百倍千倍百千倍名爲三千大千世界彼三千大千世界百倍彼復千倍彼千倍復百千萬倍彼百千萬倍名爲一億彼一億百倍彼百倍復千倍彼千倍復一億彼一億復千億復千百億名爲一阿僧祇彼百億千億彼千億百千億彼百千億阿僧祇彼阿僧祇百阿僧祇彼百阿僧祇千阿僧祇彼百千阿僧祇百千萬三千大千百千萬阿僧祇世界百千萬微塵數十方世界無量世界彌勒是名菩薩知住持義彌勒何者菩薩知資生義所謂我爲衆生說種種資生所受用故彌勒何者是菩薩知顚倒義彌勒即彼取受用於無常義中生常相顚倒心相顚倒見相顚倒於苦中生樂相顚倒不淨中生淨相顚倒於無我中生我相顚倒心相顚倒見相顚倒彌勒是名菩薩知顚倒義彌勒何者是菩薩知非顚倒義彌勒即遠離彼四顚倒是名菩薩知非顚倒義彌勒何者是菩薩知染相義彌勒於三界中有三種染相所謂煩惱染業染生染彌勒是名菩薩善知染義彌勒云何菩薩知淨義彌勒即遠離彼三種染修行菩提分法彌勒是名菩薩知淨義彌勒此十種義攝取一切義應知彌勒是名菩薩如實知義相復次彌勒若菩薩知五種法彼菩薩名善知義何等爲五一者可知境界二者可知義三者知法四者依知得證果五者如實受彼法彌勒何者是可知法彌勒一切境界所謂五陰內諸入外諸入等是名知境界彌勒何者是可知義彌勒無量種觀如實知彼法所謂世諦第一義諦功德法過咎法因緣法三世法生法住法滅法病等諸法苦集等法眞如法實際法法界法略法廣法一向差別說問答法置答法祕密法直說法彌勒如是等可知義應知彌勒何者是知法彌勒能生彼知三十七品所謂四念處乃至八聖道彌勒是名知法彌勒何者是菩薩依知得證法所謂滅貪瞋癡煩惱遠離貪瞋癡煩惱得四沙門果所謂我說聲聞如來世間出世間一切功德彼諸功

德如實證知彌勒是名菩薩依智證果法彌勒何者是菩薩如實受彼法彌勒即彼所證法知解脫受解脫復爲一切衆生廣說示現開發彌勒此五法攝取一切義應知復次彌勒菩薩知四種觀名如實知義何等爲四所謂知心生義知受用義知隨心義知染淨義彌勒菩薩畢竟得四種義亦名攝取一切義應知復次菩薩如實知三種法名爲如實知義何等爲三所謂字義義義界義彌勒何者字義所謂名身等應知彌勒是名字義彌勒何者義義彌勒義義有十種何等爲十所謂實相知相遠離相證相修行相即彼實相等種種差別相依止所依止相應相即彼知相等障礙相隨順法相不知過咎相知利益相彌勒是名菩薩知義義相彌勒何者是菩薩知界義相彌勒界義相有五種所謂世界衆生界法界可化界可化方便界彌勒此五種界攝取一切義應知爾時彌勒菩薩白佛言世尊所言聞慧思慧修慧奢摩他毗婆舍那三種修行義此三種慧云何差別佛言彌勒

聞慧修行者依止名字如聞不稱意非現前解脫隨順解脫彌勒是名聞慧修行義彌勒思慧修行義者彌勒思慧亦依名字惟如聞不如是隨順心非現前解脫而轉轉隨順解脫非現證解脫彌勒是名思慧修行義彌勒修慧修行義者彌勒菩薩依名字不依名字如依如聞不依如聞隨順心隨智可知法三昧境界像現前轉轉隨順解脫增長解脫彌勒是名修慧修行義彌勒是名三慧異相義彌勒菩薩言世尊菩薩修行奢摩他毗婆舍那何等爲智何等爲見佛言彌勒我應說彼無量智見相以略言之於差別法相中奢摩他毗婆舍那般若是名爲智彌勒觀諸法無差別相是名爲見彌勒菩薩言世尊菩薩修行奢摩他毗婆舍那以何等心觀何法相佛言彌勒眞如觀心修行法相義相亦不見名亦不見名體相亦不見彼名字因相如是句字一切義應知乃至不見十八界自體相亦不見彼因相修行奢摩他毗婆舍那是名修行奢摩他毗婆舍那義應知彌勒菩薩言世

尊菩薩修行眞如義相亦修行彼相不佛言彌勒眞如形相無相可見若無相者云何修行彌勒菩薩修行眞如相者降伏一切法一切法義相而彼諸法不能降伏眞如義相彌勒菩薩言世尊世尊常說器不清淨鏡不清淨諸水等濁不見面相清淨器等能見面相如是世尊不修行如實心者不能見諸一切法相修行者見世尊依何等心觀何等眞如觀說如是義佛言彌勒我依三種觀說如是義何等爲三所謂聞慧思慧修慧三種觀心能識眞如彌勒我依如是義說彌勒菩薩言世尊菩薩如是解諸法義修行諸法相幾法相難修行以何等法何等觀觀彼難修行佛言彌勒有十種難修行相依十八空觀彼難修行相何等爲十彌勒觀法義相種種名字相依一切法空斷彼難修行相彌勒取如實義相受用所謂生相滅相住相異相相應行相依相空無始空斷彼難修行相彌勒取能取義相所謂依身相依我相依內空依不見空斷彼難修行相彌勒取可取相所謂資生

相依外空斷彼難修行相彌勒取受用義男女相種種資生所謂內外清淨相依內外空自性空斷彼難修行相彌勒取住持義有無量相依大空斷彼難修行相彌勒取無色修行相內寂靜解脫相依有爲空斷彼難修行相彌勒取眞如相義所謂我空法空惟是心第一義相依本空無物空自體空無體自體空第一義空斷彼難修行相彌勒取清淨眞如無爲相義離諸相無異相依無爲空不異空斷彼難修行相彌勒取彼無爲空無異空爲斷彼空相對治無爲空無異空依空空斷彼二空彌勒菩薩言世尊菩薩如是修行十種相於何等縛相而得解脫佛言彌勒修行三昧境界見形像相染縛煩惱中而得解脫即觀彼鏡像不取境界相是名斷彼難修行相彌勒當知差別而言是諸空等對十種相非一一空不能對治斷十種相彌勒譬如無明不能生生乃至老死染煩惱等但依本言無明緣行生依近因緣故如是說彌勒此義如是應知彌勒菩薩言世尊何者是略空相

菩薩知彼略空相不失一切空相離諸一切憍慢空相爾時世尊告彌勒菩薩言善哉彌勒善哉彌勒汝今乃能問佛此義彌勒汝能爲於諸菩薩等不失空相故如是問善哉是問何以故彌勒若菩薩不知空相則失一切大乘法相彌勒汝今諦聽我爲汝說略相空義彌勒於他力相第一義相一切法中無染淨相彼虛妄分別相常離彼相不見有相是名大乘中說略相空彌勒菩薩言世尊奢摩他毗婆舍那攝幾種三昧佛言彌勒我說種種三昧所謂聲聞菩薩如來三昧攝取彼諸一切三昧應知彌勒菩薩言世尊奢摩他毗婆舍那能成何等法因佛言彌勒能成清淨戒因能成聞慧思慧見因彌勒菩薩言世尊彼清淨戒聞思慧因成何等果佛言彌勒能成心清淨果智慧清淨果復次彌勒能成一切世間出世間善法一切聲聞菩薩諸佛奢摩他毗婆舍那果應知彌勒菩薩言世尊奢摩他毗婆舍那作何等業佛言彌勒遠離二種縛何者爲二所謂遠離相縛遠離煩惱縛

彌勒是名奢摩他毗婆舍那業彌勒菩薩言世尊佛說五種障幾種障奢摩他幾種障毗婆舍那幾種向二障佛言彌勒惜身資生此二種障奢摩他彌勒聖人所說一切善法得聞不喜此障毗婆舍那彌勒喜憒閙處得少爲足此二障奢摩他毗婆舍那應知彌勒喜憒閙處不能發修行法得少爲足不能畢竟得究竟處彌勒菩薩言世尊如來說五種蓋幾是奢摩他障幾是毗婆舍那障幾是向二障佛言彌勒掉悔是奢摩他障睡疑是毗婆舍那障欲瞋二種是向二障彌勒菩薩言世尊云何善清淨奢摩他道佛言彌勒善伏睡眠如是名爲善能清淨奢摩他道彌勒菩薩言世尊云何善清淨毗婆舍那道佛言彌勒若能善斷掉悔二蓋如是則名善能清淨毗婆舍那道彌勒菩薩言世尊菩薩修行奢摩他毗婆舍那行有幾種法能知心散亂不名相應佛言彌勒菩薩知五種法所謂正念散亂外心散亂內心散亂相散亂煩惱散亂彌勒若菩薩捨正念大乘相應相墮念聲聞辟

支佛相應相彌勒是名菩薩正念散亂彌勒若菩薩著外五欲樂憒鬧處著諸覺觀隨順煩惱相念是名外心散亂彌勒若菩薩爲睡不眠心著三昧及餘三昧三摩婆提染於所染彌勒是名內心散亂彌勒若菩薩依外相內身三昧境界相思惟是名相散亂彌勒若菩薩依內心思惟因緣生覺觀煩惱如是心是我彌勒是名煩惱散亂心彌勒菩薩言世尊奢摩他毗婆舍那從初菩薩地乃至如來地對治何等法佛言彌勒奢摩他毗婆舍那於初地中對治惡道業生煩惱染第二地中對治微細過失第三地中對治欲得善法過第四地中對治愛三摩䟦提心過第五地中對治世間涅槃一向現前不一向現前過第六地中對治諸相行過第七地中對治微細相行過第八地中對治無相行自然行過第九地中對治一切種說法不得自在過第十地中對治未得滿足法身過彌勒第十一地中對治微細極微細智障彌勒菩薩斷彼一切障已得無障礙一切智處成就所求法得清淨法身彌勒菩薩言世尊云何菩薩修行奢摩他毗婆舍那得阿耨多羅三藐三菩提佛言彌勒菩薩修行奢摩他毗婆舍那依七種眞如爲本如聞思法入於定心即念彼法如聞思慧善思惟內心差別觀彼眞如菩薩觀彼眞如之法尚捨微細修行之心何況麁法彌勒何者是微細修行心相所謂生心識受心識染淨識內外及彼二修行利益一切衆生眞如智苦集滅道有爲無爲常無常苦集不異自性業有爲相一切人無我法無我相如是等法修行捨心彌勒菩薩如是發心修行如是多修行刹那刹那離一切蓋得清淨心得清淨心已入七種眞如內身證彼七種覺相應知彌勒是名菩薩摩訶薩善得見道菩薩得彼見道智已名定聚菩薩生在佛家受用初地利益歡喜是菩薩先已修行奢摩他毗婆舍那道於此始得事究竟觀是菩薩復於上上地中修行念彼二種觀故離諸微細相彌勒譬如有人巧以細楔出彼麁楔彌勒菩薩修行亦復如是觀內心相離彼一切諸染相分離染相分已離取一切諸善法相離取一切諸善法相已離一切相如是次第上上地中念相似法內心清淨乃至證阿耨多羅三藐三菩提得所作修行觀行成就彌勒菩薩如是修行得阿耨多羅三藐三菩提

深密解脫經卷第三

音釋

毗佛略 梵語也此云方廣毗頻彌切

掉 徒弔切搖也

憍慢 憍舉喬切恣也慢莫晏切倨也

憒鬧 憒古對切亂也鬧奴教切不靜也

三摩跋提 梵語也此云等持跋蒲末切

楔 先結切木楔也

深密解脫經卷第四　劾四

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

彌勒菩薩問品第九之餘

彌勒菩薩言世尊云何菩薩摩訶薩修菩薩行現得菩薩諸勝妙果佛言彌勒若菩薩如實能知六種法者是人能得菩薩妙果何等六種所謂善知心生善知心住善知心起善知法來善知善法增長善知巧方便彌勒云何菩薩善知心生彌勒若菩薩知十六種心生所謂不覺不知不動器世間識譬如阿陀那識取種種相觀識譬如一時取色等可取境界無分別意識知內外色一念間入無量三昧見無量佛國土見無量諸佛彌勒少相觀相應識譬如欲界相相應識彌勒大相觀相應識譬如色界相相應識彌勒無量相觀相應識譬如一切虛空一切識相相應識彌勒細相觀相應識譬如少相相應識彌勒徧相觀相應識譬如非想非非想相相應識彌勒極細相觀相應識譬如出世間相相應識彌勒苦相觀相應識譬如惡道識彌勒雜相受相觀相應識譬如欲界識彌勒喜相觀相應識譬如初禪二禪識彌勒樂相觀相應識譬如第三禪識彌勒不苦不樂相觀相應識譬如第四禪乃至非想非非想識彌勒染相觀相應識譬如染煩惱隨順煩惱識彌勒善法相觀相應識譬如修行信等相應識彌勒無記相觀相應識譬如遠離彼二法識彌勒是名菩薩知諸法生彌勒云何菩薩如實知諸法住彌勒若菩薩如實能知惟是識體是名菩薩知諸法住彌勒云何菩薩善知諸法起彌勒若菩薩如實能知二種相煩惱縛若知彼已作是思惟應捨此法彌勒菩薩如是名善知諸法起彌勒云何菩薩善知法來彌勒若菩薩善知彼煩惱對治心增長知諸法增長已是名菩薩善知我法增長彌勒云何菩薩善知諸法下彌勒若菩薩知彼對治法煩惱染相心下損善知諸法損彌勒是名善薩善知諸法下彌勒云何菩薩善知巧方便彌勒若菩薩觀察解脫勝處一切入彌勒是名菩薩善知巧方便彌勒菩薩摩訶薩善知如是修行菩薩行者能得菩薩最勝妙果彌勒過去一切菩薩亦如是未來一切菩薩亦如是現在一切菩薩亦如是修行菩薩行得菩薩妙果彌勒菩薩言世尊如來常說無餘涅槃界中一切受滅盡無餘世尊何者是彼受相而言一切受相滅佛言彌勒略說二種受滅所謂見身受相滅受彼果境界受相滅彌勒身受相滅者有四種受應知何等四種所謂依止色受相依止非色受相成就果受相不成就果受相彌勒成就果受相者謂現前受相不成就果受相者謂未來世因受彼果報境界受相亦有四種所謂住持受相資生受相受用受相對受相彌勒有餘涅槃界中非成就受相果明觸受相受是故依彼對一切受相未滅以有餘受相彌勒成就果相受相一切種彼二受相滅但有明觸受相受無餘涅槃界中彼受亦滅以無餘涅槃界中更無明觸相是故我說無餘涅槃界中滅一切受相爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝依如實修行故問滿足清淨

菩薩行相彌勒汝於如實修行法中善學具足是故問我如實行法彌勒我已善說菩薩滿足清淨修行法應知彌勒過去諸佛亦如是說未來諸佛亦如是說現在諸佛亦如是說過去未來現在一切諸善男子亦如是問是故一切諸善男子善女人等應當至心行菩薩行爾時世尊而說偈言

此說法中行　若人不放逸　智人正思惟
能得無上道　若人取法相　欲得彼法體
彼離如實行　空地不相應　見爲衆生怯
利衆生勇猛　得無染著相　一切出世間
爲求欲說法　彼人還得法　彼得無價寶
乞求行世間　解脫諸戲論　精進行堅固
爲利益衆生　修行此實行

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊此深密解脫經中當何名此法門云何奉持佛言彌勒此法門名爲如實修行了義修多羅汝當奉持說是如實修行了義修多羅時六千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三千聲聞遠塵離垢得法眼淨十萬五千聲聞離諸漏得心解脫七萬五千菩薩得大乘如實修行觀成就

聖者觀世自在菩薩問品第十

爾時聖者觀世自在菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊爲諸菩薩說十地差別所謂歡喜地離垢地光明地焰地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地第十一佛地世尊有幾種清淨攝此諸地有幾種分佛言觀世自在有四種清淨十一分攝此諸地應知觀世自在增上清淨攝初地增上戒清淨攝二地增上心清淨攝三地增上慧清淨攝四地乃至上上勝妙從四地乃至佛地觀世自在是名四種清淨攝諸地應知觀世自在何者十一分攝諸地義觀世自在從菩薩起信行地修行十種信心能善思惟菩薩乘彼信行地行過彼信地入於定聚滿足彼分觀世自在彼諸菩薩雖滿彼分於微細行中而猶不能如實修行彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實滿足世間三昧三摩跋提及未滿足聞持陀羅尼彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分如菩提分而猶不能如實修行心不能捨三昧愛法彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實觀察一切諸諦亦不能捨方便所攝修菩提分世間涅槃一向現前一向不現前彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實知諸世間生死現見修行及無相正念不能多修彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實而知無間不斷無相正念不能多修彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能捨無相行自然而行無相行中不得自在彼諸菩薩彼分不滿爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能於彼種種名字諸相無礙而說一切諸法及不能得說法自在彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而不能得滿足法身及不能得受樂法身彼諸菩薩

不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而不能得於諸一切境界相中無障無礙智慧具足彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分得滿彼分已名爲滿足一切菩提分得滿菩提菩薩名之爲佛觀世自在如是十一種分攝諸地應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故菩薩初地說名歡喜地乃至佛地說名佛地佛言觀世自在菩薩初離生死得出世間大利清淨勝妙歡喜踊躍是故初地名歡喜地遠離一切微細破戒障故是故第二名離垢地依無量智光明照曜照諸三昧及聞持陀羅尼而得自在能作光明是故第三名光明地智火焰熾燒菩提分煩惱習垢是故第四名爲焰地即彼菩提分方便修行難勝得勝是故第五名難勝地正念思惟諸有爲行現前證知諸法無相是故第六名現前地無間無斷無相正念遠入妙行近清淨地是故第七名遠行地無有諸相自然修行相不能動是故第八名不動地說一切法一切種智無礙自在得廣大智無不降伏是故第九名善慧地衆生煩惱過患之身如虛空等如來法身猶如大雲覆衆生界說法示現是故第十名法雲地離一切無明微細習氣離一切境界智障習氣無障無礙於一切法中而得自在是故第十一名爲佛地觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸地有幾種無明幾種障對佛言觀世自在有二十二種無明十一種對觀世自在於初地中執著人我法我無明惡道煩惱染相無明迷沒彼二是故名對於二地中微細過無明種種業道無明迷沒彼二是故名對於三地中求欲法無明滿足聞持陀羅尼無明迷沒彼二是故名對於四地中愛三摩跋提無明愛法無明迷沒彼二是故名對於五地中於世間正念思惟非一向背世間非一向現世間無明於涅槃正念思惟非一向背涅槃非一向趣涅槃無明迷沒彼二是故名對於六地中不如實知有爲行現前無明多集諸相無明迷沒彼二是故名對於七地中微細相行無明一向思惟方便無明迷沒彼二是故名對於八地中無自然無相無明諸相不得自在無明迷沒彼二是故名對於九地中無量說法無量名句上上樂說智慧陀羅尼無明樂說辯才自在無明迷沒彼二是故名對於十地中大通無明入微細密無明迷沒彼二是故名對於佛地中於一切境界極微細無明他障無明迷沒彼二是故名對觀世自在是名二十二種無明十一種對說諸地差別觀世自在而阿耨多羅三藐三菩提此諸法不相應觀世自在菩薩言希有世尊阿耨多羅三藐三菩提大利大果彼諸菩薩破大無明迷沒羅網亦滅一切虛妄對稠林得阿耨多羅三藐三菩提觀世自在菩薩白佛言世尊世尊說此諸地有幾種殊勝佛言觀世自在有八種清淨所謂直心清淨慈清淨悲清淨波羅蜜清淨見諸佛供養清淨教化衆生清淨生清淨力清淨觀世自在於初地中直心清淨乃至力清淨復有上上地乃至佛地直心清淨力清淨彼清淨極清淨增上清淨應知觀世自在除佛地生清淨所

謂初地諸功德彼諸地功德乃至上上地彼初地功德平等無差別而地地有勝功德應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說一切諸生中菩薩摩訶薩生爲最勝佛言觀世自在有四種法所謂善集諸善根清淨故得内心方便故起大慈悲救諸一切諸衆生故自無染故能令一切衆生無染觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說諸菩薩能發一切妙願勝願殊勝力願佛言觀世自在有四種法菩薩能如實知涅槃妙樂故速得阿耨多羅三藐三菩提復有捨彼速得菩提勝妙樂行不爲報恩而發大心爲利衆生於六道中長夜受諸種種苦惱觀世自在是故我說諸菩薩摩訶薩妙願勝願殊勝力願觀世自在菩薩白佛言世尊世尊菩薩摩訶薩有幾種學事佛告觀世自在菩薩言觀世自在菩薩學事有六種何等爲六所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜觀世自在菩薩白佛言世尊此六種學幾增上戒學幾增上心學幾增上慧學佛言觀世自在初三學檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜增上戒學禪波羅蜜增上心學般若波羅蜜增上慧學毗梨耶波羅蜜偏諸波羅蜜觀世自在三種增上攝六種學事應知觀世自在菩薩白佛言世尊此六種修行幾功德莊嚴幾智慧莊嚴佛言觀世自在增上戒學功德莊嚴增上慧學智慧莊嚴精進波羅蜜禪波羅蜜偏諸波羅蜜應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊菩薩云何學此諸學佛言觀世自在有五種觀法學此諸學何等爲五所謂依諸波羅蜜說法依菩薩藏初至心信次有十種法行如實修行聞思修慧智故護諸菩提心故親近善知識故不休息修行一切諸善根故觀世自在是名菩薩學諸學事應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸學事何故說六種數佛言觀世自在有二種義何等爲二所謂攝取一切衆生故對治諸障故觀世自在三種學攝取衆生利益故三種學對治諸障故觀世自在菩薩修行檀波羅蜜資生利益攝取衆生菩薩修行尸波羅蜜不惱不害以無畏施攝取衆生菩薩修行羼提波羅蜜無報怨心攝取衆生觀世自在以此三學攝取衆生觀世自在菩薩修行毗梨耶波羅蜜動諸煩惱殺害諸使修行分中不爲一切煩惱所動菩薩修行禪波羅蜜縛諸煩惱菩薩修行般若波羅蜜斷一切使觀世自在是三種波羅蜜對治所治煩惱故觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說餘四波羅蜜但有四數佛言觀世自在爲成就彼六波羅蜜伴故說餘四波羅蜜觀世自在菩薩三波羅蜜攝取衆生攝事方便攝取衆生置善法中是故我說方便波羅蜜與三波羅蜜爲伴觀世自在菩薩現身依多煩惱而亂其心不能修行如實之法而復信樂少行少法微薄直心不能攝取内心正定聞菩薩藏如聞而觀不能入定而不能起出世間智但修少分功德智慧莊嚴之相依彼少分智慧莊嚴爲薄未來煩惱作願是菩薩願波羅蜜願未來世諸煩惱薄能成精進波羅蜜是故我說願波羅蜜與毗梨耶

波羅蜜爲伴觀世自在菩薩親近善知識故聽聞正法如實思惟而能隨順如實修行轉彼薄心增長善力於彼眞如法界之中得增上力是菩薩力波羅蜜得内心定是故我說力波羅蜜與禪波羅蜜爲伴觀世自在菩薩依於菩薩藏故聞慧正觀修禪波羅蜜是菩薩智波羅蜜依智波羅蜜能生出世般若波羅蜜是故我說智波羅蜜與般若波羅蜜爲伴觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說六波羅蜜如是次第佛言觀世自在依前後上上轉勝故觀世自在菩薩遠離受用欲心受持淨戒受持淨戒已能忍諸惡能忍諸惡已能成精進能成精進已能入諸禪能入諸禪已能得出世間智慧觀世自在是故我說六波羅蜜如是次第應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊說諸波羅蜜各有幾種差別佛言觀世自在諸波羅蜜各有三種差別觀世自在檀波羅蜜有三種所謂法施財施無畏施尸羅波羅蜜有三種所謂離諸惡行戒修諸善行戒利益衆生戒羼提波羅蜜有三種所謂忍諸惡忍諸苦忍諸法忍毗梨耶波羅蜜有三種所謂發起精進修行善法精進利益衆生精進禪波羅蜜有三種所謂無分別寂靜極寂靜對治煩惱受樂行禪起諸功德禪起利益衆生禪般若波羅蜜有三種所謂觀世諦般若觀第一義諦般若觀利益衆生般若觀世自在是名諸法波羅蜜各有三種差別應知觀世自在菩薩白佛言世尊以何義故說諸波羅蜜名波羅蜜佛言觀世自在有五種義說名波羅蜜所謂不著不希望無過不分別迴向觀世自在菩薩不著者所謂不著諸波羅蜜相違事不希望者於諸波羅蜜受用果報報恩中無求心無過者遠離諸波羅蜜無方便雜染法不分別者諸波羅蜜中不如所聞執著自相迴向者諸波羅蜜所作所集迴取大菩提果故觀世自在是故我說名波羅蜜觀世自在菩薩白佛言世尊諸波羅蜜相違事有幾種佛言觀世自在波羅蜜相違事有六種何等爲六所謂樂於五欲資生自在我受樂見功德利益自在故隨身口意行自在故於他輕惱心不堪忍故著自身樂故專念世間散亂行故於世間中見聞覺知名字分別爲勝功德故觀世自在是名諸波羅蜜相違事觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何者是諸波羅蜜果報佛言觀世自在諸波羅蜜果報有六種應知何等爲六所謂得富財故趣善道故無怨敵故不壞多喜樂故常爲衆生主故不害自身大威德力故觀世自在是名諸波羅蜜六種果報觀世自在菩薩白佛言世尊何者是諸波羅蜜雜染法佛言觀世自在諸波羅蜜有四種不如法行名爲雜染何等爲四所謂無慈心行故不正念行故不斷惡行故不至心行故觀世自在菩薩白佛言世尊何者是不正思惟佛言觀世自在所謂修行諸波羅蜜離餘波羅蜜行是名不正思惟觀世自在菩薩白佛言世尊何者是菩薩無方便修行佛言觀世自在若菩薩修波羅蜜行攝取衆生但施飮食資生等樂以爲滿足而不能令離不善處置於善處是名菩薩無方便修行何以故

觀世自在非施飲食如是等樂名爲利益觀世自在譬如糞穢若多若少無人能令生香美氣觀世自在如是一切有爲行苦一切衆生自性諸苦飲食資生攝取衆生不可爲樂觀世自在若置衆生在於第一上善法中究竟樂處名爲攝取與大利益觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸波羅蜜有幾種清淨佛言觀世自在我不說離五種清淨更有清淨觀世自在而我依此五種清淨略廣說諸波羅蜜清淨之相觀世自在何者是略說諸

波羅蜜清淨之相觀世自在一切波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩離我說法復於他邊不求智慧故此見諸法不生執著知一切法能取大菩提故不生異意異疑故不自讚歎不毀他人故不欺不憍慢不放逸故得少善法不生滿足心故得此諸法於他人邊不生嫉妬慳悋心故觀世自在是名略說諸波羅蜜七種清淨應知觀世自在我復廣說諸波羅蜜清淨之相依彼七種說諸波羅蜜清淨何等七種觀世自在我說諸菩薩摩訶薩檀波羅蜜七種清淨如實修行何等爲七所謂依悲心施清淨施清淨即戒清淨見清淨心清淨口清淨智清淨意清淨是名檀波羅蜜七種清淨應知觀世自在如是戒波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩摩訶

薩於菩薩受持戒如實知一切戒如常能知離諸過法彼法恒持堅固戒至心戒常隨順戒於諸學中如實持戒觀世自在是名戒波羅蜜七種清淨應知觀世自在如是羼提波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩自信

業報於諸一切不饒益事心不瞋恨若罵若瞋若打一切惡事來加其身不生報心不懷結恨若彼求悔應時即受不令他惱不求他求不爲有畏不爲飲食而行忍辱於受他恩不忘還報觀世自在是名忍辱波羅蜜七種清淨應知觀世自在毗棃耶波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩如實知精進平等故不爲精進自高下他故身體安住如山不動故常勤精進故心不怯弱故所行堅固故於諸善法起精進心不休息故觀世自在是名毗棃耶波羅蜜七種清淨應知觀世自在禪波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩善決定知諸相三昧禪波羅蜜滿足三昧禪波羅蜜如實知三分三昧禪波羅蜜如實知隨順三昧法禪波羅蜜不依止三昧禪波羅蜜善練諸業所作善三昧禪波羅蜜觀菩薩藏無量三昧禪波羅蜜觀世自在是名禪波羅蜜七種清淨應知觀世自在般若波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂離有無謗中道般若依般若力如實能知三解脫義謂空無

相無願如實能知三種分別他力第一義諦如實能知三種名相生相第一義相自體如實能知世諦五明處如實能知第一義諦於七種眞如不分別不戲論一味多修行無量差別觀法奢摩他毗婆舍那隨聞如實修行成就觀世自在是名般若波羅蜜七種清淨應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此五種觀一一觀有何等業佛言觀世自在此五種觀各有五業應知何等爲五所謂菩薩不著現報常至心行諸波羅蜜不放逸故不希

望報恩攝取未來不放逸故無諸過失能善
滿足善清淨善白淨修諸波羅蜜故依無分
別巧方便速滿諸波羅蜜故依迴向力一切
生處得善果報依彼如實修行諸波羅蜜不
盡乃至得阿耨多羅三藐三菩提故觀世自
在是名菩薩諸波羅蜜差別業應知觀世自
在菩薩白佛言世尊世尊此諸波羅蜜何者
最勝佛言觀世自在所謂不吝貧財不著果
報迴向大菩提觀世自在是名最勝應知觀
世自在言世尊何者是無染法佛言所謂無
諸過無分別是名無染法應知觀世自在菩
薩白佛言世尊何者爲明妙佛言所謂緣滅
諸法應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊
何者是菩薩不動地佛言觀世自在菩薩入
初歡喜地具足大力不退諸法是名菩薩不
動地應知觀世自在言世尊何等法是菩薩
清淨法佛言所謂滿足十地乃至滿足佛地
應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故
菩薩諸波羅蜜不盡愛樂果報亦不盡佛言
所謂遞相因生妙樂果應知

深密解脫經卷第四　劝四

十六

深密解脫經卷第五　劝五

元魏天竺三藏法師　菩提留支　譯

聖者觀世自在菩薩問品第十之餘

聖者觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故
諸菩薩心不多樂諸波羅蜜果報而多樂諸
波羅蜜行佛言觀世自在有五種法何等爲
五所謂樂於增上歡喜樂故攝取自利利他
故樂未來世樂報恩故不染諸法故不失彼
法故應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊
此諸波羅蜜各有幾種勝妙之力佛言觀世
自在此諸波羅蜜各有四種妙力應知何等
爲四一一謂菩薩修行諸波羅蜜遠離慳嫉心
遠離破戒心遠離瞋心遠離懈怠心遠離散
亂心遠離諸見心故能成就阿耨多羅三藐
三菩提諸功德故現身攝取自身他身故於
未來世能得廣大無盡愛果報故觀世自在
菩薩白佛言世尊世尊此諸波羅蜜何等爲
因何等爲果何等爲力佛言觀世自在大悲
爲因愛樂攝取衆生爲果能滿足菩提爲力
應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊若諸

菩薩一切資財隨心所用不可窮盡菩薩復有大悲愍心何故世間貧窮衆生受種種苦佛言觀世自在此諸衆生自業罪過菩薩大悲常欲與諸一切衆生無盡富樂常懷憐愍堅固不動觀世自在若諸衆生無自罪障世間無有貧窮衆生觀世自在譬如一切諸餓鬼等爲渴逼惱往見一切諸河大海悉皆乾竭此非諸河大海過咎是諸餓鬼自罪業報諸菩薩等施諸衆生一切資財如彼大海無有過咎而諸衆生受貧窮苦如彼餓鬼自作惡業有如是報非菩薩過觀世自在菩薩白佛言世尊世尊菩薩何等波羅蜜取諸法無體相佛言觀世自在般若波羅蜜取諸法無自體相觀世自在言世尊若菩薩般若波羅蜜取諸法無體相者世尊何故般若波羅蜜不取諸法有體相佛言觀世自在我說取無體相無體相者汝當莫著言語何以故無體相法離諸一切名字言語內身證法不可以名字章句說我依名字說言般若取諸法無體相觀世自在菩薩白佛言世尊如世尊說諸波羅蜜隨近波羅蜜大波羅蜜世尊何者是波羅蜜何者是近波羅蜜何者大波羅蜜佛言觀世自在菩薩從無量劫來修行布施等諸波羅蜜畢竟能得一切善法而彼菩薩具煩惱性現行於心而彼煩惱不能染菩薩而菩薩能降伏煩惱謂信行地於軟中信心而修諸行是名波羅蜜觀世自在復有無量劫時畢竟修行增上善法心行煩惱而彼菩薩能伏煩惱煩惱不能降伏菩薩謂未入初地應知觀世自在是名近波羅蜜復次觀世自在菩薩於無量劫畢竟修行上上善法彼菩薩一切煩惱不行於心所謂初地至八地第十地觀世自在是名大波羅蜜應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸地中有幾種使煩惱佛言觀世自在有三種使煩惱何等爲三所謂害伴使煩惱薄使煩惱微細使煩惱觀世自在何者害伴使煩惱謂從初地乃至第五地不俱生煩惱俱生煩惱伴彼菩薩害伴使煩惱不行於心是故我說害伴使煩惱觀世自在何者是薄使煩惱謂六地七地中微細無明使煩惱菩薩修行薄彼無明煩惱是名薄使煩惱觀世自在何者是微細極微細煩惱謂八地上上地一切無明使煩惱不行於心惟有一切境界微細障觀世自在是名三種使煩惱應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊說菩薩斷一切過得斷諸使世尊菩薩斷幾種過名斷諸使佛言觀世自在菩薩斷三種過能斷諸使何等爲三所謂皮膚及骨觀世自在初斷皮障離第一過次斷膚障離第二過次斷骨障離第三過我說一切使盡是名佛地應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊幾阿僧祇劫斷彼諸過佛言觀世自在三大阿僧祇劫無量時無量月無量半月無量夜無量晝日無量念無量刹那無量無眹多無量羅婆劫斷彼諸過應知觀世自在菩薩白佛言世尊此諸地中諸菩薩有何等煩惱相何等功德而我應知願爲我說佛言觀世自在無有染相生諸煩惱有無量功德生諸煩惱應知何以故菩薩於初地中自性證於一切法界善能覺知一切法界

是故菩薩如實能知生諸煩惱非爲不知是故於自身中無有染相以不能生諸苦過故無有諸過爲衆生界斷因果故菩薩無量功德生諸煩惱觀世自在菩薩白佛言希有世尊是大菩提能大利益以諸菩薩生諸煩惱降伏一切聲聞緣覺一切善根何况諸餘無量功德觀世自在菩薩白佛言世尊如世尊說聲聞乘大乘是爲一乘世尊何意作如是說佛言觀世自在我聲聞乘中說種種法所謂五陰内六入外六入如是等我說彼法界一味而彼聲聞不能覺知是故我說有種種乘觀世自在如有衆生聞說如是分別執著彼人不知一乘之體取種種乘而證彼法異異而取遞共諍論我意如是應知爾時世尊而說偈言

種種諸法相　我依一理說　生於下劣解
我說名二乘　如聞聲分別　而不知彼義
故諸乘相違　憍慢衆生諍　知諸地妙相
及諸顛生處　此勝相對治　我說是大乘

爾時觀世自在菩薩白佛言世尊深密解脫修多羅中此法門者名爲何等云何奉持佛告觀世自在菩薩言觀世自在此修多羅名地波羅蜜了義法門汝今應當如是受持說此地波羅蜜了義經時七萬五千菩薩得大乘光明三昧

聖者文殊師利法王子菩薩問品第十一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩摩訶薩依如來所作住持業差別白佛言世尊世尊如來法身有何等相佛告文殊師利如實修行十地波羅蜜轉身成就得妙法身是名諸佛如來法身相應知文殊師利彼佛法身有二種相不可思議何等爲二所謂法身離諸戲論離諸一切有爲行相而諸衆生執著戲論有爲行相文殊師利白佛言世尊聲聞緣覺轉身所得爲是法身爲非法身佛告文殊師利非法身也文殊師利白佛言世尊若非法身是何等身佛言文殊師利名解脫身非法身也依解脫身聲聞緣覺諸佛如來其身平等而佛法身差別殊勝法身勝者勝彼一切聲聞緣覺無量無邊阿僧祇功德奇特殊勝不可爲譬爲分別顛倒對治彼人說如來生如經文殊師利白佛言世尊諸佛生世有何等相佛告文殊師利化身生相隨世界相一切種一切功德莊嚴住持相相應即是化身生世間相應知文殊師利而佛如來法身不生文殊師利白佛言世尊我云何知化身所作現方便相佛告文殊師利一切佛國土三千大千世界中大勢力家及福田家一時退入胎住胎出胎生已增長受五欲樂而行大捨出家苦行證菩提轉法輪入涅槃文殊師利是應化身所作方便示現應知文殊師利白佛言世尊世尊依如來法身住持力幾種語爲衆生說法如來說法依可化衆生未熟者令熟已熟者令得解脫佛言文殊師利如來有三語何等爲三謂說修多羅毗尼摩得勒伽文殊師利是爲三種應知文殊師利言世尊何等修多羅何等毗尼何等摩得勒伽佛言文殊師利我所說少事法是名修多羅少事法者謂四種事九種事二十九種事文殊師利所言四種事者謂聞事歸依事學事

菩提事是名四種事文殊師利所言九種事者謂施設事衆生向受用事向生事向生住事向染淨事向種種事能說事可說事眷屬事是名九種事文殊師利所言二十九事者謂依煩惱對染諸行事隨順事何者是隨順事謂隨順彼人相未來世生因事故依法相未來行因事依淨分觀事即彼處修行事令心住事現身受樂法行事過一切苦觀行事即如實知彼事彼事有三種依顛倒住持故依衆生相外觀邪行住持相故內心無憍慢住持故修行住事現證事修行事作向堅固事向觀彼九種事觀察遠離不遠離方便事向散亂事不散亂不失事修行無障礙事修行利益事向堅固事向彼實證事具足得涅槃事如來善說毗尼法世間正見出諸外道一切勝事不修行彼法退事何以故文殊師利若於如來善說毗尼法中不能修行令善法退非邪見過文殊師利言世尊何者是毗尼相文殊師利毗尼相者我爲聲聞及諸菩薩說波羅提木叉及波羅提木叉相應法是

名毗尼事文殊師利言世尊菩薩有幾種法攝波羅提木叉佛言文殊師利菩薩有七種法攝波羅提木叉何等爲七所謂菩薩知說受持法知說波羅夷事知說過事知說過事體知說無過事體知說起過事知說受持法失事文殊師利是名菩薩七種法攝波羅提木叉應知文殊師利言世尊何者是摩得勒伽文殊師利我所說十一種相示現了義經是名摩得勒伽文殊師利言世尊何等是摩得勒伽十一種相佛言文殊師利所謂世諦相第一義諦相觀菩提分法相彼法相自體相彼法果相受彼法說相彼法障相彼法隨順相彼法過失相彼法利益相文殊師利言世尊何者是世諦相文殊師利世諦相者有三種何等爲三說人相說分別體相觀諸法思惟作種種業相應知文殊師利言世尊何者第一義諦相文殊師利第一義諦相有七種如七種眞如中說文殊師利言世尊何者是觀菩提分法相文殊師利觀菩提分法相者所謂觀一切種事應知文殊師利言世尊

何者是彼法相文殊師利彼法相者如八種觀中應知文殊師利言世尊何等八種觀文殊師利所謂依實諦住諦過失功德通相形相相應相廣略說相文殊師利實諦相者所謂眞如住諦相者所謂人相分別相差別體一句答相隨問分別答相置答相密事示現相過失相者所謂我說諸法染過功德相者所謂我說一切淨法無量利益相通相者有六種應知何等六種謂眞實義通得通說通離二邊通不可思議通意通形相者所謂三世三有爲相四種因緣相應相者有四種應知何等爲四謂相待相應能作所作相應生相應法體相應相待相應者謂何等因何等緣能生有爲行名字等用是名相待相應能作所作相應者何等因何等緣能得法能生法能生法已能成辦業是名能作所作相應生相應者謂何等因何等緣知法說法示法能成能正覺知是名生相應法體相應者略說有二種何等爲二謂一者淨二者不淨文殊師利淨有五種相不淨有七種相文殊師

利何者淨五種相一者彼現前見相二者依
彼現前見相三者自相譬喻相四者成就相
五者說清淨阿含相文殊師利何者是彼現
前見相謂一切有爲行無常一切有爲行苦
一切法無我世間現前見法如是等是名彼
九
現前見相應知文殊師利何者是依彼現前
見相所謂一切諸有爲行一相故不失未來
善不善業依彼麤法現見故依種種業見種
種衆生現見故依善不善業受苦受樂現見
故於現見法中譬喻如是等彼依止現見相
應知文殊師利自相譬喻相者所謂內外一
切世間現見譬喻因緣如是等名爲自相因
緣譬喻應知如是依彼現見相依止彼現見
相譬喻相一向成就彼事名爲成就相應知
文殊師利何者是說清淨阿含相所謂一切
智人說彼寂靜涅槃之相如是等名清淨阿
含相應知文殊師利汝應如是深觀察五種
清淨相深觀察已知清淨知清淨已如是修
行文殊師利白佛言世尊有幾種法知一切
智人相佛言文殊師利有五種法知一切智

人相何等爲五有人出世於諸一切天人世
間名一切智有人畢竟成就三十二大人之
相得十力法能斷一切衆生疑具四無畏降
伏一切諸魔怨敵說法更無能作礙難於說
法中善說八聖菩提道分現證成就四沙門
果文殊師利如是依生依相斷疑降伏無人
能難現見沙門五種法現前是名一切智人
相應知文殊師利此依生成相應現見相應
量相應比智相應聖人說法相應知五種相
是名清淨相應知文殊師利何者是七種不
清淨相所謂彼相似見相彼不相似見相有
一切相似見相一切不相似見相自譬喻異
相不成相說法不清淨阿含相文殊師利何
者是有一切相似見相謂一切法依意識知
同相如是等名爲一切法相似同見相文殊
十
師利何者是一切法不相似見相謂法相體
相業法因果異相一一相異相畢竟彼彼相
待異相如是等是名一切不相似不同見相
文殊師利何者是自譬喻異相謂彼相似見
相譬喻中有一切不相似不同相爲成彼事

一向不成是故我說彼不成相文殊師利自
彼不相似見相譬喻中有一切相似同相爲
成彼事一向不成是故我說不成相若不成
相者彼法不清淨若法不清淨者不應修行
是故我說不清淨阿含相以自性不清淨應
知文殊師利何者是法體所謂如來出世及
不出世法住法體法界是名法界體相應知
文殊師利言世尊何者是略廣相文殊師利
所謂略說一句彼一句上上句差別無量句
乃至說應至處是名略說應知文殊師利言
世尊何者是得相文殊師利謂取諸法見觀
菩提分法我說菩提分法四念處等是名彼
法自體相共世間出世間遠離染相彼法果
起世間出世間功德是名彼得相文殊師利
即彼法依解脫智受用應知廣爲人說示現
十一
是名彼法隨順示現相文殊師利即彼修行
菩提分法離道相違染法是名向障法應知
文殊師利爲彼法多生增長是名隨順彼法
相文殊師利障諸法是名過相文殊師利隨
順彼法功德是名利益相應知爾時文殊師

利菩薩白佛言世尊惟願世尊爲諸菩薩更重略說修多羅毗尼摩得勒伽義不共一切外道二乘陀羅尼相諸佛如來說甚深法諸菩薩得甚深意得已能入一切佛法佛告文殊師利汝今諦聽我當爲汝略說陀羅尼義諸菩薩等聞我法已能得我意得我意已入於我法文殊師利何者略說陀羅尼義所謂我說一切染法一切淨法彼一切法不覺相無作相無分別相無我相如是如是法我說不覺無作無分別無我相以一切無覺無我相是故染法非先是染後時得淨諸淨法者亦非先淨後得名染愚癡凡夫依虛妄染身執著我法計自體相依因邪見而言有我所謂我能見我聞能齅得味能觸我能知我能食我染我淨生如是等諸邪見行若人如是如實能知離煩惱身彼人能得離諸煩惱斷諸戲論畢竟清淨得無爲身無有一切諸有爲行文殊師利是名略說陀羅尼義應知爾時世尊而說偈言

諸法本無染　後時不清淨　染及於清淨
是諸法無我　染身見有我　生於我所想
我染及清淨　我見及以養　若能如是知
彼人離煩惱　能得無染身　是故名無爲

文殊師利菩薩白佛言世尊世尊如來心生有何等相願爲我說佛告文殊師利如來非心意識得名而無諸行心生得名依應化身說名爲生文殊師利言世尊若法身離於諸行云何離作心行而能生心佛言文殊師利依本方便般若修行自然而生文殊師利譬如睡眠無心覺起而能覺起文殊師利如入滅盡定而無起心依本作心自然而起文殊師利如睡滅定二無起心依本而起如是如來心生依本般若方便修行成就應知文殊師利菩薩白佛言世尊世尊說如來應化所作化身爲是有心爲是無心佛言文殊師利得言有心得言無心何以故以自心不得自在故言無心假他力故言有心文殊師利白佛言世尊如世尊說如來行處如來境界此二種法有何差別佛言文殊師利言如來行處者一切諸佛功德平等不可思議無量功德莊嚴清淨佛之國土是名諸佛如來行處文殊師利言如來境界者有五種何等爲五所謂衆生界世界法界可化衆生界方便界文殊師利如來行處如來境界如是差別應知文殊師利菩薩白佛言世尊世尊如來得大菩提轉大法輪入大涅槃此三種相云何差別我云何知佛告文殊師利言文殊師利無有二相不證菩提非不證菩提不轉法輪非不轉法輪非入大涅槃非不入大涅槃文殊師利言世尊我解世尊所說之義何以故如來法身本來常清淨故應化身示現故文殊師利言世尊衆生見彼應化之身聞應化身觸應化身供養讚歎應化之身得諸功德於何身得佛言文殊師利以能正念如來身故以應化身依如來法身住持力得文殊師利白佛言世尊世尊等無心無作無行何義故如來法身爲諸衆生出大光明及出無量應化鏡像而諸聲聞辟支佛等解脫之身無如是相佛言文殊師利等無心無作譬如日月摩尼珠等爲諸衆生出大光明及種種物

而水瑠璃玻瓈珠等無心無作不出一切光明等物何以故依大衆生住持力故依諸衆生增上業故文殊師利譬如善巧鍊治珠寶能出影像餘不善者不出光明文殊師利諸佛如來亦復如是依無量法正觀修行方便般若作諸善業集諸善根依佛法身方便智慧出諸光明及出無量應化色像聲聞緣覺解脫之身不能修習一切善根故不能出文殊師利菩薩白佛言世尊世尊說依諸佛菩薩住持力故一切衆生成就世間功德之身所謂生於剎利婆羅門大長者家欲界色界無色界一切處一切身一切功德果報成就皆依諸佛及諸菩薩住持力得世尊何意作如是說佛言文殊師利如來住持之力及菩薩力隨說何等道何等修行若有人能依於彼道如實修行彼人一切生處一切身一切世間果報成就文殊師利若人不能信於彼道又復不能如實修行謗我法諍我法而於我身生惡瞋心彼人命終一切生處常得一切下劣惡身受惡果報文殊師利依於此義汝今應知非但成就上妙勝身及勝果報依佛如來住持力得下劣惡身及惡果報亦依如來住持力得文殊師利白佛言世尊世尊不淨國土中何法易得何法難得世尊淨佛國土中何法易得何法難得佛告文殊師利言文殊師利不淨國土中有八事易得二事難得何等爲八所謂外道易得受苦衆生易得生下姓家勢力敗壞易得惡行衆生易得破戒衆生易得入惡道衆生易得發下品心小乘衆生易得發菩提心菩薩陋劣心易得文殊師利何者二事難得高心修行菩薩難得諸佛如來出世難得文殊師利淨佛國土中八事難得二事易得應如是知爾時文殊師利法王子菩薩白佛言世尊此深密解脫修多羅中此法門當名何等云何奉持佛告文殊師利法王子菩薩言文殊師利此法門名說諸佛如來住持力了義經文殊師利如來所說了義修多羅其義如是汝當奉持說此如來住持力了義經時七萬五千菩薩得滿足法身文殊師利法王子菩薩摩訶薩及諸一切天人阿脩羅大衆歡喜奉行

深密解脫經卷第五

音釋

波羅提木叉 梵語也此云解脫

摩得勒伽 梵語也此云智母以生智慧故也勒歷德切

鍊治 鍊連彥切鍛鍊也治直吏切理也攻也

齅 許救切以鼻擥氣曰齅

解深密經卷第一　劾六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識爲相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持現作衆生一切義利蠲除一切煩惱纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以爲遊路大止妙觀以爲所乘大空無相無願解脫爲所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立大宮殿中是薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所安立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際與無量大聲聞衆俱一切調順皆是佛子心善解脫慧善解脫戒善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思所思善說所說善作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明逮得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜無不圓滿大忍柔和成就無減已善奉行如來聖教復有無量菩薩摩訶薩衆從種種佛土而來集會皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離諸分別及不分別種種分別摧伏一切衆魔怨敵遠離一切聲聞獨覺所有作意廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉地息一切衆生一切灾橫地而現在前其名曰解甚深義密意菩薩摩訶薩如理請問菩薩摩訶薩法涌菩薩摩訶薩善清淨慧菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩德本菩薩摩訶薩勝義生菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩等而爲上首

勝義諦相品第二

爾時如理請問菩薩摩訶薩即於佛前問解甚深義密意菩薩摩訶薩言最勝子言一切法無二一切法無二者何等一切法云何爲無二解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰善男子一切法者略有二種所謂有爲無爲是中有爲非有爲非無爲無爲亦非無爲非有爲如理請問菩薩復問解甚深義密意菩薩言最勝子如何有爲非有爲非無爲無爲亦非無爲非有爲解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰善男子言有爲者乃是本師假施設句若是本師假施設句即是徧計所集言辭所說若是徧計所集言辭所說即是究竟種種徧計言辭所說不成實故非是有爲善男子言無爲者亦墮言辭設離有爲無爲少有所說其相亦爾然非無事而有所說何等爲事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現正等覺即於如是離言法性爲欲令他

現等覺故假立名相謂之有爲善男子言無爲者亦是本師假施設句若是本師假施設句即是徧計所集言辭所說若是徧計所集言辭所說即是究竟種種徧計言辭所說不成實故非是無爲善男子言有爲者亦墮言辭設離無爲有爲少有所說其相亦爾然非無事而有所說何等爲事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現正等覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名相謂之無爲

爾時如理請問菩薩摩訶薩復問解甚深義密意菩薩摩訶薩言最勝子如何此事彼諸聖者以聖智聖見離名言故現正等覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名相或謂有爲或謂無爲解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰善男子如善幻師或彼弟子住四衢道積集草葉木瓦礫等現作種種幻化事業所謂象身馬身車身步身末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身若諸衆生愚癡頑鈍惡慧種類無所知曉於草葉木瓦礫等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者實有象身實有馬身車身步身末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚非鈍善慧種類有所知曉於草葉木瓦礫等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者無實象身無實馬身車身步身末尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身然有幻狀迷惑眼事於中發起大象身想或大象身差別之想乃至發起種種財穀庫藏等想或彼種類差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄爲欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是若有衆生是愚夫類是異生類未得諸聖出世間慧於一切法離言法性不能了知彼於一切有爲無爲見已聞已作如是念此所得者決定實有有爲無爲如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚夫類已見聖諦已得諸聖出世間慧於一切法離言法性如實了知彼於一切有爲無爲見已聞已作如是念此所得者決定無實有爲無爲然有分別所起行相猶如幻事迷惑覺慧於中發起爲無爲想或爲無爲差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄爲欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是善男子彼諸聖者於此事中以聖智聖見離名言故現正等覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名相謂之有爲謂之無爲爾時解甚深義密意菩薩摩訶薩欲重宣此義而說頌曰

佛說離言無二義　甚深非愚之所行
愚夫於此癡所惑　樂著二依言戲論
彼或不定或邪定　流轉極長生死苦
復違如是正智論　當生牛羊等類中

爾時法涌菩薩摩訶薩白佛言世尊從此東方過七十二殑伽沙等世界有世界名具大名稱是中如來號廣大名稱我於先日從彼

佛土發來至此我於彼土曾見一處有七萬七千外道并其師首同一會坐爲思諸法勝義諦相彼共思議稱量觀察徧尋求時於一切法勝義諦相竟不能得唯除種種意解別異意解變異意解互相違背共興諍論口出矛穳更相穳刺惱壞既已各各離散世尊我於爾時竊作是念如來出世甚奇希有由出世故乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相亦有通達作證可得說是語已爾時世尊告法涌菩薩摩訶薩曰善男子如是如是如

汝所說我於超過一切尋思勝義諦相現正等覺現等覺已爲他宣說顯現開解施設照了何以故我說勝義是諸聖者內自所證尋思所行是諸異生展轉所證是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌我說勝義無相所行尋思但行有相境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌我說勝義不可言說尋思但行言說境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌我說勝義絕諸表示尋思但行表示境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌我說勝義絕諸諍論尋思但行諍論境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌當知譬如有人盡其壽量習辛苦味於蜜石蜜上妙美味不能尋思不能比度不能信解或於長夜由欲貪勝解諸欲熾火所燒然故於內除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂不能尋思不能比度不能信解或於長夜由言說勝解樂著世間綺言說故於內寂靜聖默然樂不能尋思不能比度不能信解或於長夜由見聞覺知表示勝解樂著世間諸表示故於永除斷一切表示薩迦耶滅究竟涅槃不能尋思不能比度不能信解法涌當知譬如有人於其長夜由有種種我所攝受諍論勝解樂著世間諸諍論故於北拘盧洲無我所無攝受離諍論不能尋思不能比度不能信解如是法涌諸尋思者於超一切尋思所行勝義諦相不能尋思不能比度不能信解爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

內證無相之所行　不可言說絕表示
息諸諍論勝義諦　超過一切尋思相

爾時善清淨慧菩薩摩訶薩白佛言世尊甚奇乃至世尊善說謂世尊言勝義諦相微細甚深超過諸法一異性相難可通達世尊我即於此曾見一處有衆菩薩等正修行勝解行地同一會坐皆共思議勝義諦相與諸行相一異性相於此會中一類菩薩作如是言勝義諦相與諸行相都無有異一類菩薩復作是言非勝義諦相與諸行相都無有異然勝義諦相異諸行相有餘菩薩疑惑猶豫復作是言是諸菩薩誰言諦實誰言虛妄誰如理行誰不如理或唱是言勝義諦相與諸行相都無有異或唱是言勝義諦相異諸行相世尊我見彼已竊作是念此諸善男子愚癡頑鈍不明不善不如理行於勝義諦微細甚深超過諸行一異性相不能解了說是語已爾時世尊告善清淨慧菩薩摩訶薩曰善男子如是如是如汝所說此諸善男子愚癡頑鈍不明不善不如理行於勝義諦微細甚深

超過諸行一異性相不能解了何以故善清淨慧非於諸行如是行時名能通達勝義諦相或於勝義諦而得作證何以故善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者應於今時一切異生皆已見諦又諸異生皆應已得無上方便安隱涅槃或應已證阿耨多羅三藐三菩提若勝義諦相與諸行相一向異者已見諦者於諸行相應不除遣若不除遣諸行相者應於相縛不得解脫此見諦者於諸相縛不解脫故於麤重縛亦應不脫由於二縛不解脫故已見諦者應不能得無上方便安隱涅槃或不應證阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧由於今時非諸異生皆已見諦非諸異生已能獲得無上方便安隱涅槃亦非已證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧由於今時非見諦者於諸行相不能除遣然能除遣非見諦者於諸相縛不能解脫然能解脫非見諦者於麤重縛不能解脫然能解脫以於二障能解脫故亦能獲得無上方便安隱涅槃或有能證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如諸行相墮雜染相此勝義諦相亦應如是墮雜染相善清淨慧若勝義諦相與諸行相一向異者應非一切行相共相名勝義諦相善清淨慧由於今時勝義諦相非墮雜染相諸行共相名勝義諦相是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如勝義諦相於諸行相無有差別一切行相亦應如是無有差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知不應後時更求勝義若勝義諦相與諸行相一向異者應非諸行唯無我性唯無自性之所顯現是勝義相又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相善清淨慧由於今時一切行相皆有差別非無差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知復於後時更求勝義又即諸行唯無我性唯無自性之所顯現名勝義相又非俱時染淨二相別相成立是故勝義諦相與諸行相都無有異或一向異不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧如螺貝上鮮白色性不易施設與彼螺貝一相異相如螺貝上鮮白色性金上黃色亦復如是如箜篌聲上美妙曲性不易施設與箜篌聲一相異相如黑沉上有妙香性不易施設與彼黑沉一相異相如胡椒上辛猛利性不易施設與彼胡椒一相異相如胡椒上辛猛利性訶梨澁性亦復如是如蠹羅綿上有柔軟性不易

施設與蠹羅綿一相異相如熟酥上所有醍醐不易施設與彼熟酥一相異相又如一切行上無常性一切有漏法上苦性一切法上補特伽羅無我性不易施設與彼行等一相異相又如貪上不寂靜相及雜染相不易施設比與彼貪一相異相如於貪上於瞋癡上當知亦爾如是善清淨慧勝義諦相不可施設與諸行相一相異相善清淨慧我於如是微細極微細甚深極甚深難通達極難通達超過諸法一異性相勝義諦相現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

行界勝義相　離一異性相　若分別一異
彼非如理行　衆生為相縛　及為麤重縛
要勤修止觀　爾乃得解脫

爾時世尊告尊者善現曰善現汝於有情界中知幾有情懷增上慢為增上慢所執持故記別所解汝於有情界中知幾有情離增上慢記別所解爾時尊者善現白佛言世尊我知有情界中少分有情離增上慢記別所解世尊我知有情界中有無量無數不可說有情懷增上慢為增上慢所執持故記別所解世尊我於一時住阿練若大樹林中時有衆多苾芻亦於此林依近我住我見彼諸苾芻於日後分展轉聚集依有所得現觀各說種種相法記別所解於中一類由得蘊故得蘊相故得蘊起故得蘊盡故得蘊滅故得蘊滅作證故記別所解如此一類由得蘊故復有一類由得處故復有一類得緣起故當知亦爾復有一類由得食故得食相故得食起故得食盡故得食滅故得食滅作證故記別所解復有一類由得諦故得諦相故得諦徧知故得諦永斷故得諦作證故得諦修習故記別所解復有一類由得界故得界相故得界種種性故得界非一性故得界滅故得界滅作證故記別所解復有一類由得念住故得念住相故得念住能治所治故得念住修故得念住未生令生故得念住生已堅住不忘倍修增廣故記別所解如有一類得念住故復有一類得正斷故得神足故得諸根故得諸力故得覺支故當知亦爾復有一類得八支聖道故得八支聖道相故得八支聖道能治所治故得八支聖道修故得八支聖道未生令生故得八支聖道生已堅住不忘倍修增廣故記別所解世尊我見彼已便作是念此諸長老依有所得現觀各說種種相法記別所解當知彼諸長老一切皆懷增上慢為增上慢所執持故於勝義諦徧一切一味相不能解了是故世尊甚奇乃至世尊善說謂世尊言勝義諦相微細最微細甚深最甚深難通達最難通達徧一切一味相世尊此聖教中修行苾芻於勝義諦徧一切一味相尚難通達況諸外道爾時世尊告尊者善現曰如是如是善現我於微細最微細甚深最甚深難通達最難通達徧一切一味相勝義諦現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了何以故善現我已顯示於一切蘊中清淨所緣是勝義諦我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣是勝義諦此清淨所緣於一切蘊

中是一味相無別異相如於蘊中如是於一切處中乃至一切道支中是一味相無別異相是故善現由此道理當知勝義諦是徧一切一味相善現修觀行苾芻通達一蘊眞如勝義法無我性已更不尋求各別餘蘊諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支眞如勝義法無我性唯即隨此眞如勝義無二智爲依止故於徧一切一味相勝義諦審察趣證是故善現由此道理當知勝義諦是徧一切一味相善現如彼諸蘊展轉異相如彼諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相若一切法眞如勝義法無我性亦異相者是則眞如勝義法無我性亦應有因從因所生若從因生應是有爲若是有爲應非勝義若非勝義應更尋求餘勝義諦善現由此眞如勝義法無我性不名有因非因所生亦非有爲是勝義諦得此勝義更不尋求餘勝義諦唯有常常時恒恒時如來出世若不出世諸法法性安立法界安住是故善現由此道理當知勝義諦是徧一切一味相善現譬如種種非一品類異相色中虛空無相無分別無變異徧一切一味相如是異性異相一切法中勝義諦徧一切一味相當知亦爾爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

此徧一切一味相　勝義諸佛說無異
若有於中異分別　彼定愚癡依上慢

心意識相品第三

爾時廣慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說於心意識秘密善巧菩薩於心意識秘密善巧菩薩者齊何名爲於心意識秘密善巧菩薩如來齊何施設彼爲於心意識秘密善巧菩薩說是語已爾時世尊告廣慧菩薩摩訶薩曰善哉善哉廣慧汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝說心意識秘密之義廣慧當知於六趣生死彼彼有情墮彼彼有情衆中或在卵生或在胎生或在濕生或在化生身分生起於中最初一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受有色界中具二執受無色界中不具二種廣慧此識亦名阿陀那識何以故由此識於身隨逐執持故亦名阿賴耶識何以故由此識於身攝受藏隱同安危義故亦名爲心何以故由此識色聲香味觸等積集滋長故廣慧阿陀那識爲依止爲建立故六識身轉謂眼識耳鼻舌身意識此中有識眼及色爲緣生眼識與眼識俱隨行同時同境有分別意識轉有識耳鼻舌身及聲香味觸爲緣生耳鼻舌身識與耳鼻舌身識俱隨行同時同境有分別意識轉廣慧若於爾時一眼識轉即於此時唯有一分別意識與眼識同所行轉若於爾時二三四五諸識身轉即於此時唯有一分別意識與五識身同所行轉廣慧譬如大暴水流若有一浪生緣現前唯一浪轉若二若多浪生緣現前有多浪轉然此暴水自類恒流無斷無盡又如善淨鏡面若有一影生緣現前唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面

轉變爲影亦無受用滅盡可得如是廣慧由似暴流阿陁那識爲依止爲建立故若於爾時有一眼識生緣現前即於此時一眼識轉若於爾時乃至有五識身生緣現前即於此時五識身轉廣慧如是菩薩雖由法住智爲依止爲建立故於心意識祕密善巧然諸如來不齊於此施設彼爲於心意識一切祕密善巧菩薩廣慧若諸菩薩於內各別如實不見阿陁那不見阿陁那識不見阿賴耶不見阿賴耶識不見積集不見心不見眼色及眼識不見耳聲及耳識不見鼻香及鼻識不見舌味及舌識不見身觸及身識不見意法及意識是名勝義善巧菩薩如來施設彼爲勝義善巧菩薩廣慧齊此名爲於心意識一切祕密善巧菩薩如來齊此施設彼爲於心意識一切祕密善巧菩薩爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

阿陁那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

解深密經卷第一

音釋

揭路荼梵語也此云金翅鳥揭居謁切荼同都切　緊捺洛梵語此云疑神緊居忍切捺乃曷切　翼從翼與職切翼衛也從疾用切侍從也　蠲除蠲古玄切潔也亦除也　捷疾葉切疾也　摧徂回切折也　礫郎擊切小石也　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　矛穳矛莫浮切句兵也穳子算切穳也劾六　穳刺穳七丸切擲也十六刺七賜切直傷也　猶豫猶以周切豫羊茹切猶豫獸名性多疑故以事不决者爲猶豫　竊千結切私也　頑鈍頑五還切癡也鈍徒困切不利也　蠹當故切

解深密經卷第二　劾七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

一切法相品第四

爾時德本菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說於諸法相善巧菩薩於諸法相善巧菩薩者齊何名爲劾七於諸法相善巧菩薩如來齊何施設彼爲於諸法相善巧菩薩說是語已爾時世尊告德本菩薩曰善哉德本汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝說諸法相謂諸法相略有三種何等爲三一者徧計所執相二者依他起相三者圓成實相云何諸法徧計所執相謂一切法名假安立自性差別乃至爲令隨起言說云何諸法依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊云何諸法圓成實相謂一切法平等真如於此真如諸菩薩衆勇猛精進爲因緣故如理作意無倒思惟爲因緣故乃能通達

於此通達漸漸修習乃至無上正等菩提方證圓滿善男子如眩瞖人眼中所有眩瞖過患徧計所執相當知亦爾如眩瞖人眩瞖衆相或髮毛輪蜂蠅苣藤或復青黃赤白等相差別現前依他起相當知亦爾如淨眼人遠離眼中眩瞖過患即此淨眼本性所行無亂境界圓成實相當知亦爾善男子譬如清淨頗胝迦寶若與青染色合則似帝青大青末尼寶徧由邪執取帝青大青末尼寶故惑亂有情若與赤染色合則似琥珀末尼寶像由邪執取琥珀末尼寶故惑亂有情若與綠染色合則似末羅羯多末尼寶像由邪執取末羅羯多末尼寶故惑亂有情若與黃染色合則似金像由邪執取眞金像故惑亂有情如是德本如彼清淨頗胝迦上所有染色相應依他起相上徧計所執相言說習氣當知亦爾如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青琥珀末羅羯多金等邪執依他起相上徧計所執相執當知亦爾如彼清淨頗胝迦寶依他起相當知亦爾如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青琥珀末羅羯多眞金等相於常常時於恒恒時無有眞實無自性性即依他起相上由徧計所執相於常常時於恒恒時無有眞實無自性性圓成實相當知亦爾復次德本相名相應以爲緣故徧計所執相而可了知依他起相上徧計所執相執以爲緣故依他起相而可了知依他起相上徧計所執相無執以爲緣故圓成實相而可了知善男子若諸菩薩能於諸法依他起相上如實了知徧計所執相即能如實了知一切無相之法若諸菩薩如實了知依他起相即能如實了知一切雜染相法若諸菩薩如實了知圓成實相即能如實了知一切清淨相法善男子若諸菩薩能於依他起相上如實了知無相之法即能斷滅雜染相法若能斷滅雜染相法即能證得清淨相法如是德本由諸菩薩如實了知徧計所執相依他起相圓成實相故如實了知諸無相法雜染相法清淨相法如實了知無相法故斷滅一切雜染相法斷滅一切染相法故證得一切清淨相法齊此名爲於諸法相善巧菩薩如來齊此施設彼爲於諸法相善巧菩薩爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

若不了知無相法　雜染相法不能斷
不斷雜染相法故　壞證微妙淨相法
不觀諸行衆過失　放逸過失害衆生
懈怠住法動法中　無有失壞可憐愍

無自性相品第五

爾時勝義生菩薩摩訶薩白佛言世尊我曾獨在靜處心生如是尋思世尊以無量門曾說諸蘊所有自相生相滅相永斷徧知如說諸蘊諸處緣起諸食亦爾以無量門曾說諸諦所有自相徧知永斷作證修習以無量門曾說諸界所有自相種種界性非一界性永斷徧知以無量門曾說念住所有自相能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大如說念住正斷神足根力覺支亦復如是以無量門曾說八支聖道所有自相能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大世尊復說一切諸法皆

無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃未審世尊依何密意作如是說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃我今請問如來斯義惟願如來哀愍解釋說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意爾時世尊告勝義生菩薩曰善哉善哉勝義生汝所尋思甚爲如理善哉善哉善男子汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝解釋所說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意勝義生當知我依三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性所謂相無自性性生無自性性勝義無自性性善男子云何諸法相無自性性謂諸法徧計所執相何以故此由假名安立爲相非由自相安立爲相是故說名相無自性性云何諸法生無自性性謂諸法依他起相何以故此由依他緣力故有非自然有是故說名生無自性性云何諸法勝義無自性性謂諸法由生無自性性故說名無自性性即緣生法亦名勝義無自性性何以故於諸法中若是清淨所緣境界我顯示彼以爲勝義無自性性依他起相非是清淨所緣境界是故亦說名爲勝義無自性性復有諸法圓成實相亦名勝義無自性性何以故一切諸法法無我性名爲勝義亦得名爲無自性性是一切法勝義諦故無自性性之所顯故由此因緣名爲勝義無自性性善男子譬如空華相無自性性當知亦爾譬如幻像生無自性性當知亦爾一分勝義無自性性當知亦爾譬如虛空惟是衆色無性所顯徧一切處一分勝義無自性性當知亦爾法無我性之所顯故徧一切故善男子我依如是三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性勝義生當知我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故若法自相都無所有則無有生若無有生則無有滅若無生無滅則本來寂靜若本來寂靜則自性涅槃於中都無少分所有更可令其般涅槃故是故我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃善男子我亦依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故法無我性所顯勝義無自性性於常常時於恒恒時諸法法性安住無爲一切雜染不相應故於常常時於恒恒時諸法法性安住故無爲由無爲故無生無滅一切雜染不相應故本來寂靜自性涅槃是故我依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃復次勝義生非由有情界中諸有情類別觀徧計所執自性爲自性故亦非由彼別觀依他起自性及圓成實自性爲自性故我立三種無自性性然由有情於依他起自性及圓成實自性上增益徧計所執自性故我立三種無自性性由徧計所執自性相故彼諸有情於依他起自性及圓成實自性中隨起言說如如隨起言說如是如是由言說熏習心故由言說隨覺故由言說隨眠故

於依他起自性及圓成實自性中執著徧計所執自性相如如執著如是如是於依他起自性及圓成實自性上執著徧計所執自性由是因緣生當來世依他起自性由此因緣或爲煩惱雜染所染或爲業雜染所染或爲生雜染所染於生死中長時馳騁長時流轉無有休息或在那落迦或在傍生或在餓鬼或在天上或在阿素洛或在人中受諸苦惱

復次勝義生若諸有情從本已來未種善根未清淨障未成熟相續未多修勝解未能積集福德智慧二種資糧我爲彼故依生無自性性宣說諸法彼聞是已能於一切緣生行中隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已於一切行心生怖畏深起猒患心生怖畏深猒患已遮止諸惡於諸惡法能不造作於諸善法能勤修習習善因故未種善根能種善根未清淨障能令清淨未成熟相續能令成熟由此因緣多修勝解亦多積集福德智慧二種資糧彼雖如是種諸善根乃至積集福德智慧二種資糧然於生無自性性中未能如實了知相無自性性及二種勝義無自性性於一切行未能正猒未正離欲未正解脫未徧解脫煩惱雜染未徧解脫諸業雜染未徧解脫諸生雜染如來爲彼更說法要謂相無自性性及勝義無自性性爲欲令其於一切行能正猒故正離欲故正解脫故超過一切煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一切生雜染故彼聞如是所說法已於生無自性性中能正信解相無自性性及勝義無自性性揀擇思惟如實通達於依他起自性中能不執著徧計所執自性相由言說不熏習智故由言說不隨覺智故由言說離隨眠智故能滅依他起相於現法中智力所持能永斷滅當來世因由此因緣於一切行能正猒患能正離欲能正解脫能徧解脫煩惱業生三種雜染

復次勝義生諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃諸獨覺乘種性有情諸如來乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道皆同此一究竟清淨更無第二我依此故密意說言唯有一乘非於一切有情界中無有種種有情種性或鈍根性或中根性或利根性有情差別善男子若一向趣寂聲聞種性補特伽羅雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導終不能令當坐道場證得阿耨多羅三藐三菩提何以故由彼本來唯有下劣種性故一向慈悲薄弱故一向怖畏衆苦故由彼一向慈悲薄弱是故一向棄背利益諸衆生事由彼一向怖畏衆苦是故一向棄背發起諸行所作我終不說一向棄背利益衆生事者一向棄背發起諸行所作者當坐道場能得阿耨多羅三藐三菩提是故說彼名爲一向趣寂聲聞若迴向菩提聲聞種性補特伽羅我亦異門說爲菩薩何以故彼既解脫煩惱障已若蒙諸佛等覺悟時於所知障其心亦可當得解脫由彼最初爲自利益修行加行脫煩惱障是故如來施設彼爲聲聞種性

復次勝義生如是於我善說善制法毘柰耶最極清淨意樂所說善教法中諸有情類意解種種

差別可得善男子如來但依如是三種無自性性由深密意於所宣說不了義經以隱密相說諸法要謂一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃於是經中若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解已能積集上品福德智慧資糧彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說如實解了於如是法深生信解於如是義以無倒慧如實通達於此通達善修習故速疾能證最極究竟亦於我所深生淨信知是如來應正等覺於一切法現正等覺若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解未能積集上品福德智慧資糧其性質直是質直類雖無力能思擇廢立而不安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深秘密言說雖無力能如實解了然於此法能生勝解發清淨信信此經典是如來說是其甚深顯現甚深空性相應難見難悟不可尋思非諸尋思所行境界微細詳審聰明智者之所解了於此經典所說義中自輕而住作如是言諸佛菩提爲最甚深諸法法性亦最甚深惟佛如來能善了達非是我等所能解了諸佛如來爲彼種種勝解有情轉正法教諸佛如來無邊智見我等智見猶如牛跡於此經典雖能恭敬爲他宣說書寫護持披閱流布慇重供養受誦溫習然猶未能以其修相發起加行是故於我甚深密意所說言辭不能通達由此因緣彼諸有情亦能增長福德智慧二種資糧於後相續未成熟者亦能成熟若諸有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而復安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說不能如實解了於如是法雖生信解然於其義隨言執著謂一切法決定皆無自性決定不生不滅決定本來寂靜決定自性涅槃由此因緣於一切法獲得無見及無相見由得無見無相見故撥一切相皆是無相誹撥諸法徧計所執相依他起相圓成實相何以故由有依他起相及圓成實相故徧計所執相方可施設若於依他起相及圓成實相見爲無相彼亦誹撥徧計所執相是故說彼誹撥三相雖於我法起於法想而非義中起於義想由於我法起法想故及非義中起義想故於是法中持爲是法於非義中持爲是義彼雖於法起信解故福德增長然於非義起執著故退失智慧智慧退故退失廣大無量善法復有有情從他聽聞謂法爲法非義爲義若隨其見彼即於法起於法想於非義中起於義想執法爲法非義爲義由此因緣當知同彼退失善法若有有情不隨其見從彼欻聞一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃便生恐怖生恐怖已作如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵由此因緣獲大衰損觸大業障由是緣故我說若有於一切相起無相見於非義中宣說爲義是起廣大業障方便由彼陷墜無量衆生令其獲得大業障故善男子若諸有情未種善根未清淨障未熟相續無多勝解未集福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而

常安住自見取中彼若聽聞如是法已不能
如實解我甚深密意言說亦於此法不生信
解於是法中起非法想於是義中起非義想
於是法中執爲非法於是義中執爲非義唱
如是言此非佛語是魔所說作此解已於是
經典誹謗毀罵撥爲虛僞以無量門毀滅摧
伏如是經典於諸信解此經典者起怨家想
彼先爲諸業障所障由此因緣復爲如是業
障所障如是業障初易施設乃至齊於百千
俱胝那庾多劫無有出期善男子如是於我
善說善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善
教法中有如是等諸有情類意解種種差別
可得爾時世尊欲重宣此義而說頌曰
一切諸法皆無性　無生無滅本來寂
諸法自性恒涅槃　誰有智言無密意
相生勝義無自性　如是我皆已顯示
若不知佛此密意　失壞正道不能往
依諸淨道清淨者　惟依此一無第二
故於其中立一乘　非有情性無差別
衆生界中無量生　惟度一身趣寂滅
大悲勇猛證涅槃　不捨衆生甚難得
微妙難思無漏界　於中解脫等無差
一切義成離惑苦　二種異說謂常樂
爾時勝義生菩薩復白佛言世尊諸佛如來
密意語言甚奇希有乃至微妙最微妙甚深
最甚深難通達最難通達如是我今領解世
尊所說義者若於分別所行徧計所執相所
依行相中假名安立以爲色蘊或自性相或
差別相假名安立爲色蘊生爲色蘊滅及爲
色蘊永斷徧知或自性相或差別相是名徧
計所執相世尊依此施設諸法相無自性性
若即分別所行徧計所執相所依行相是名
依他起相世尊依此施設諸法生無自性性
及一分勝義無自性性如是我今領解世尊
所說義者若即於此分別所行徧計所執相
所依行相中由徧計所執相不成實故即此
自性無自性性法無我眞如清淨所緣是名
圓成實相世尊依此施設一分勝義無自性
性如於色蘊如是於餘蘊皆應廣說如於諸
蘊如是於十二處一一處中皆應廣說於十
二有支一一支中皆應廣說於四種食一一
食中皆應廣說於六界十八界一一界中皆
應廣說如是我今領解世尊所說義者若於
分別所行徧計所執相所依行相中假名安
立以爲苦諦苦諦徧知或自性相或差別相
是名徧計所執相世尊依此施設諸法相無
自性性若即分別所行徧計所執相所依行
相是名依他起相世尊依此施設諸法生無
自性性及一分勝義無自性性如是我今領
解世尊所說義者若即於此分別所行徧計
所執相所依行相中由徧計所執相不成實
故即此自性無自性性法無我眞如清淨所
緣是名圓成實相世尊依此施設一分勝義
無自性性如於苦諦如是於餘諦皆應廣說
如於聖諦如是於諸念住正斷神足根力覺
支道支中一一皆應廣說如是我今領解世
尊所說義者若於分別所行徧計所執相所
依行相中假名安立以爲正定及爲正定能
治所治若正修未生令生生已堅住不忘倍
修增長廣大或自性相或差別相是名徧計

所執相世尊依此施設諸法相無自性性若即分別所行徧計所執相所依行相是名依他起相世尊依此施設諸法生無自性性及一分勝義無自性性如是我今領解世尊所說義者若即於此分別所行徧計所執相所依行相中由徧計所執相不成實故即此自性無自性性法無我真如清淨所緣是名圓成實相世尊依此施設諸法一分勝義無自性性世尊譬如毗濕縛藥一切散藥仙藥方中皆應安處如是世尊依此諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了義言教徧於一切不了義經皆應安處世尊如彩畫地徧於一切彩畫事業皆同一味或青或黃或赤或白復能顯發彩畫事業如是世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教徧於一切不了義經皆同一味復能顯發彼諸經中所不了義世尊譬如一切成熟珍羞諸餅果內投之熟酥更生勝味如是世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教置於一切不了義經生勝歡喜世尊譬如虛空徧一切處皆同一味不障一切所作事業如是世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教徧於一切不了義經皆同一味不障一切聲聞獨覺及諸大乘所修事業說是語已爾時世尊歎勝義生菩薩曰善哉善哉善男子汝今乃能善解如來所說甚深密意言義復於此義善作譬喻所謂世間毗濕縛藥雜彩畫地熟酥虛空勝義生如是如是更無有異如是如是汝應受持爾時勝義生菩薩復白佛言世尊初於一時在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中惟為發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇甚為希有一切世間諸天人等先無有能如法轉者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義是諸諍論安足處所世尊在昔第二時中惟為發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪亦是有上有所容受猶未了義是諸諍論安足處所世尊於今第三時中普為發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇最為希有于今世尊所轉法輪無上無容是真了義非諸諍論安足處所世尊若善男子或善女人於此如來依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說甚深了義言教聞已信解書寫護持供養流布受誦溫習如理思惟以其修相發起加行生幾所福說是語已爾時世尊告勝義生菩薩曰勝義生是善男子或善女人其所生福無量無數難可喻知吾今為汝略說少分如爪上土比大地土百分不及一千分不及一百千分不及一數筭計喻鄔波尼殺曇分亦不及一或如牛跡中水比四大海水百分不及一廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一如是於諸不了義經聞已信解廣說乃至以其修相發起加行所獲功德比此所說了義經教聞已信解所集功德廣說乃至以其修相發起加行所集功德百分不及一廣說乃至

鄔波尼殺曇分亦不及一說是語已爾時勝
義生菩薩復白佛言世尊於是解深密法門
中當何名此教我當云何奉持佛告勝義生
菩薩曰善男子此名勝義了義之教於此勝
義了義之教汝當奉持說此勝義了義教時
於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中
得法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得
解脫七十五千菩薩得無生法忍

解深密經卷第二

音釋

眩翳 眩黃絹切目無常主也翳於計切障也　苣藤 苣其呂切藤詩證切苣藤胡麻也　頗胝迦 梵語也此云水精頗音禾切胝張尼切　馳騁 馳直離切騁丑郢切馳騁奔走也　撥 北末切絶也　欻 許勿切忽也　婆羅痆斯 梵語也此云鹿苑痆女黠切

解深密經卷第三　劫八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別瑜伽品第六

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩何依何住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子當知菩薩法假安立及不捨阿耨多羅三藐三菩提願爲依爲住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言如世尊說四種所緣境事一者有分別影像所緣境事二者無分別影像所緣境事三者事邊際所緣境事四者所作成辦所緣境事於此四中幾是奢摩他所緣境事幾是毗鉢舍那所緣境事幾是俱所緣境事佛告慈氏菩薩曰善男子一是奢摩他所緣境事謂無分別影像一是毗鉢舍那所緣境事謂有分別影像二是俱所緣境事謂事邊際所作成辦慈氏菩薩復白佛言世尊云何菩薩依是四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事能求奢摩他能善毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子如我爲諸菩薩所說法假安立所謂契經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生方廣希法論議菩薩於此善聽善受言善通利意善尋思見善通達即於如是善思惟法獨處空閑作意思惟復即於此能思惟心內心相續作意思惟如是正行多安住故起身輕安及心輕安是名奢摩他如是菩薩能求奢摩他彼由獲得身心輕安爲所依故即於如所善思惟法內三摩地所行影像觀察勝解捨離心相即於如是三摩地影像所知義中能正思擇最極思擇周徧尋思周徧伺察若忍若樂若慧若見若觀是名毗鉢舍那如是菩薩能善毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊若諸菩薩緣心爲境內思惟心乃至未得身心輕安所有作意當名何等佛告慈氏菩薩曰善男子非奢摩他作意是隨順奢摩他勝解相應作意世尊若諸菩薩乃至未得身心輕安於如所思所有諸法內三摩地所緣影像作意思惟如是作意當名何等善男子非毗鉢舍那作意是隨順毗鉢舍那勝解相應作意慈氏菩薩復白佛言世尊奢摩他

道與毗鉢舍那道當言有異當言無異佛告慈氏菩薩曰善男子當言非有異非無異何故非有異以毗鉢舍那所緣境心爲所緣故何故非無異有分別影像非所緣故慈氏菩薩復白佛言世尊諸毗鉢舍那三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異佛告慈氏菩薩曰善男子當言無異何以故由彼影像唯是識故善男子我說識所緣唯識所現故世尊若彼所行影像即與此心無有異者云何此心還見此心善男子此中無有少法能見少法然即此心如是生時即有如是影像顯現善男子如依善瑩清淨鏡面以質爲緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現如是此心生時相似有異三摩地所行影像顯現世尊若諸有情自性而住緣色等心所行影像彼與此心亦無異耶善男子亦無有異而諸愚夫由顚倒覺於諸影像不能如實知唯是識作顚倒解慈氏菩薩復白佛言世尊齊何當言菩薩一向修毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若相續作意唯思惟心相世尊齊何當言菩薩一向修奢摩他善男子若相續作意唯思惟無間心世尊齊何當言菩薩奢摩他毗鉢舍那和合俱轉善男子若正思惟心一境性世尊云何心相善男子謂三摩地所行有分別影像毗鉢舍那所緣世尊云何無間心善男子謂緣彼影像心奢摩他所緣世尊云何心一境性善男子謂通達三摩地所行影像唯是其識或通達此已復思惟如性慈氏菩薩復白佛言世尊毗鉢舍那凡有幾種佛告慈氏菩薩曰善男子略有三種一者有相毗鉢舍那二者尋求毗鉢舍那三者伺察毗鉢舍那云何有相毗鉢舍那謂純思惟三摩地所行有分別影像毗鉢舍那云何尋求毗鉢舍那謂由慧故徧於彼彼未善解了一切法中爲善了故作意思惟毗鉢舍那云何伺察毗鉢舍那謂由慧故偏於彼彼已善解了一切法中爲善證得極解脫故作意思惟毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊是奢摩他凡有幾種佛告慈氏菩薩曰善男子即由隨彼無間心故當知此中亦有三種復有八種謂初靜慮乃至非想非非想處各有一種奢摩他故復有四種謂慈悲喜捨四無量中各有一種奢摩他故慈氏菩薩復白佛言世尊如說依法奢摩他毗鉢舍那復說不依法奢摩他毗鉢舍那云何名依法奢摩他毗鉢舍那云何復名不依法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩隨先所受所思法相而於其義得奢摩他毗鉢舍那名依法奢摩他毗鉢舍那若諸菩薩不待所受所思法相但依於他教誡教授而於其義得奢摩他毗鉢舍那謂觀青瘀及膿爛等或一切行皆是無常或諸行苦或一切法皆無有我或復涅槃畢竟寂靜如是等類奢摩他毗鉢舍那名不依法奢摩他毗鉢舍那由依止法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨法行菩薩是利根性由不依法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨信行菩薩是鈍根性慈氏菩薩復白佛言世尊如說緣別法奢摩他毗鉢舍那復說緣總法奢摩他毗鉢舍那云何名爲緣別法奢

摩他毗鉢舍那云何復名緣總法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩緣於各別契經等法於如所受所思惟法修奢摩他毗鉢舍那是名緣別法奢摩他毗鉢舍那若諸菩薩即緣一切契經等法集爲一團一積一分一聚作意思惟此一切法隨順眞如趣向眞如臨入眞如隨順菩提隨順涅槃隨順轉依及趣向彼若臨入彼此一切法宣說無量無數善法如是思惟修奢摩他毗鉢舍那是名緣總法奢摩他毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊如說緣小總法奢摩他毗鉢舍那復說緣大總法奢摩他毗鉢舍那又說緣無量總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣小總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣大總法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若緣各別契經乃至各別論義爲一團等作意思惟當知是名緣小總法奢摩他毗鉢舍那若緣乃至所受所思契經等法爲一團等作意思惟非緣各別當知是名緣大總法奢摩他毗鉢舍那若緣無量如來法教無量法句文字無量後後慧所照了爲一團等作意思惟非緣乃至所受所思當知是名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊菩薩齊何名得緣總法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子由五緣故當知名得一者於思惟時刹那刹那融銷一切麤重所依二者離種種想得樂法樂三者解了十方無差別相無量法光四者所作成滿相應淨分別無分別相恒現在前五者爲令法身得成滿故攝受後後轉勝妙因慈氏菩薩復白佛言世尊此緣總法奢摩他毗鉢舍那當知從何名爲通達從何名得佛告慈氏菩薩曰善男子從初極喜地名爲通達從第三發光地乃名爲得善男子初業菩薩亦於是中隨學作意雖未可歎不應懈廢慈氏菩薩復白佛言世尊是奢摩他毗鉢舍那云何名有尋有伺三摩地云何名無尋惟伺三摩地云何名無尋無伺三摩地佛告慈氏菩薩曰善男子於如所取尋伺法相若有麤顯領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三摩地若於彼相雖無麤顯領受觀察而有微細彼光明念領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名無尋惟伺三摩地若即於彼一切法相都無作意領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名無尋無伺三摩地復次善男子若有尋求奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三摩地若有伺察奢摩他毗鉢舍那是名無尋惟伺三摩地若緣總法奢摩他毗鉢舍那是名無尋無伺三摩地慈氏菩薩復白佛言世尊云何止相云何舉相云何捨相佛告慈氏菩薩曰善男子若心掉舉或恐掉舉時諸可厭法作意及彼無間心作意是名止相若心沉沒或恐沉沒時諸可欣法作意及彼心相作意是名舉相若於一向止道或於一向觀道或於雙運轉道二隨煩惱所染汙時諸無功用作意及心任運轉中所有作意是名捨相慈氏菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義云何知法云何知義佛告慈氏菩薩曰善男子彼諸菩薩由五種相了

知於法一者知名二者知句三者知文四者知別五者知總云何爲名謂於一切染淨法中所立自性想假施設云何爲句謂即於彼名聚集中能隨宣說諸染淨義依持建立云何爲文謂即彼二所依止字云何於彼各別了知謂由各別所緣作意云何於彼總合了知謂由總合所緣作意如是一切總略爲一名爲知法如是名爲菩薩知法善男子彼諸菩薩由十種相了知於義一者知盡所有性二者知如所有性三者知能取義四者知所取義五者知建立義六者知受用義七者知顛倒義八者知無倒義九者知雜染義十者知清淨義善男子盡所有性者謂諸雜染清淨法中所有一切品別邊際是名此中盡所有性如五數蘊六數內處六數外處如是一切如所有性者謂即一切染淨法中所有眞如是名此中如所有性此復七種一者流轉眞如謂一切行無先後性二者相眞如謂一切法補特伽羅無我性及法無我性三者了別眞如謂一切行惟是識性四者安立眞如謂我所說諸苦聖諦五者邪行眞如謂我所說諸集聖諦六者清淨眞如謂我所說諸滅聖諦七者正行眞如謂我所說諸道聖諦當知此中由流轉眞如安立眞如邪行眞如故一切有情平等平等由相眞如了別眞如故一切諸法平等平等由清淨眞如故一切聲聞菩提獨覺菩提阿耨多羅三藐三菩提平等平等由正行眞如故聽聞正法緣總境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧平等平等能取義者謂內五色處若心意識及諸心法所取義者諸外六處又能取義亦所取義建立義者謂器世界於中可得建立一切諸有情界謂一村田若百村田若千村田若百千村田或一大地至海邊際此百此千若此百千或一贍部洲此百此千若此百千或一四大洲此百此千若此百千或一小千世界此百此千若此百千或一中千世界此百此千若此百千或一三千大千世界此百此千若此百千或此拘胝此百拘胝此千拘胝此百千拘胝或此無數此百無數此千無數此百千無數或三千大千世界無數百千微塵量等於十方面無量無數諸器世界受用義者謂我所說諸有情類爲受用故攝受資具顚倒義者謂即於彼能取等義無常計常想倒心倒見倒苦計爲樂不淨計淨無我計我想倒心倒見倒無倒義者與上相違能對治彼應知其相雜染義者謂三界中三種雜染一者煩惱雜染二者業雜染三者生雜染清淨義者謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法善男子如是十種當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知五種義故名爲知義何等五義一者徧知事二者徧知義三者徧知因四者得徧知果五者於此覺了善男子此中徧知事者當知即是一切所知謂或諸蘊或諸內處或諸外處如是一切徧知義者乃至所有品類差別所應知境謂世俗故或勝義故或功德故或過失故緣故世故或生或住或壞相故或如病等故或苦集等故或眞如實際法界等故或廣略故或一向記故或分別記故或反問記故或置記故或

隱密故或顯了故如是等類當知一切名徧知義言徧知者當知即是能取前二菩提分法所謂念住或正斷等得徧知果者謂貪恚癡永斷毗奈耶及貪恚癡一切永斷諸沙門果及我所說聲聞如來若共不共世出世間所有功德於彼作證於此覺了者謂即於此作證法中諸解脫智廣爲他說宣揚開示善男子如是五義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知四種義故名爲知義何等四義一者心執受義二者領納義三者了別義四者雜染清淨義善男子如是四義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知三種義故名爲知義何等三義一者文義二者義義三者界義善男子言文義者謂名身等義義當知復有十種一者眞實相二者徧知相三者永斷相四者作證相五者修習相六者即彼眞實相等品類差別相七者所依能依相屬相八者即徧知等障礙法相九者即彼隨順法相十者不徧知等及徧知等過患功德相言界義者謂五種界

一者器世界二者有情界三者法界四者所調伏界五者調伏方便界善男子如是五義當知普攝一切義慈氏菩薩復白佛言世尊若聞所成慧了知其義若思所成慧了知其義若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知其義此何差別佛告慈氏菩薩曰善男子聞所成慧依止於文但如其說未善意趣未現在前隨順解脫未能領受成解脫義思所成慧亦依於文不惟如說能善意趣未現在前轉順解脫未能領受成解脫義若諸菩薩修所成慧亦依於文亦不依文亦如其說亦不如說能善意趣所知事同分三摩地所行影像現前極順解脫已能領受成解脫義善男子是名三種知義差別慈氏菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義云何爲智云何爲見佛告慈氏菩薩曰善男子我無量門宣說智見二種差別今當爲汝略說其相若緣總法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名爲智若緣別法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名爲見慈氏菩薩復白佛言

世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆由何作意何等云何除遣諸相佛告慈氏菩薩曰善男子由眞如作意除遣法相及與義相若於其名及名自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣如於其名於句於文於一切義當知亦爾乃至於界及界自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣世尊諸所了知眞如義相此眞如相亦可遣不善男子於所了知眞如義中都無有相亦無所得當何所遣善男子我說了知眞如義時能伏一切法義之相非此了達餘所能伏世尊如世尊說濁水器喻不淨鏡喻撓泉池喻不任觀察自面影相若堪任者與上相違如是若有不善修心則不堪任如實觀察所有眞如若善修心堪任觀察此說何等能觀察心依何眞如而作是說善男子此說三種能觀察心謂聞所成能觀察心若思所成能觀察心若修所成能觀察心依了別眞如作如是說世尊如是了知法義菩薩爲遣諸相勤修加行有幾種相難可除遣誰能除遣善男子有十種相

空能除遣何等爲十一者了知法義故有種種文字相此由一切法空能正除遣二者了知安立眞如義故有生滅住異性相續隨轉相此由相空及無先後空能正除遣三者了知能取義故有顧戀身相及我慢相此由內空及無所得空能正除遣四者了知所取義故有顧戀財相此由外空能正除遣五者了知受用義男女承事資具相應故有內安樂相外淨妙相此由內外空及本性空能正除遣六者了知建立義故有無量相此由大空能正除遣七者了知無色故有內寂靜解脫相此由有爲空能正除遣八者了知相眞如義故有補特伽羅無我相法無我相若唯識相及勝義相此由畢竟空無性空無性自性空及勝義空能正除遣九者由了知清淨眞如義故有無爲相無變異相此由無爲空無變異空能正除遣十者即於彼相對治空性作意思惟故有空性相此由空空能正除遣世尊除遣如是十種相時除遣何等從何等相而得解脫善男子除遣三摩地所行影像

相從雜染縛相而得解脫彼亦除遣善男子當知就勝說如是空治如是相非不一一治一切相譬如無明非不能生乃至老死諸雜染法就勝但說能生於行由是諸行親近緣故此中道理當知亦爾爾時慈氏菩薩復白佛言世尊此中何等空是總空性相若諸菩薩了知是已無有失壞於空性相離增上慢爾時世尊歎慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今乃能請問如來如是深義令諸菩薩於空性相無有失壞何以故善男子若諸菩薩於空性相有失壞者便爲失壞一切大乘是故汝應諦聽諦聽當爲汝說總空性相善男子若於依他起相及圓成實相中一切品類雜染清淨徧計所執相畢竟遠離性及於此中都無所得如是名爲於大乘中總空性相慈氏菩薩復白佛言世尊此奢摩他毗鉢舍那能攝幾種勝三摩地佛告慈氏菩薩曰善男子如我所說無量聲聞菩薩如來有無量種勝三摩地當知一切皆此所攝世尊此奢摩他毗鉢舍那以何爲因善男子清淨尸羅

清淨聞思所成正見以爲其因世尊此奢摩他毗鉢舍那以何爲果善男子善清淨心善清淨慧以爲其果復次善男子一切聲聞及如來等所有世間及出世間一切善法當知皆是此奢摩他毗鉢舍那所得之果世尊此奢摩他毗鉢舍那能作何業善男子此能解脫二縛爲業所謂相縛及麤重縛世尊如佛所說五種繫中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍那障幾是俱障善男子顧戀身財是奢摩他障於諸聖教不得隨欲是毗鉢舍那障樂相雜住於少喜足當知俱障由第一故不能造修由第二故所修加行不到究竟世尊於五蓋中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍那障幾是俱障善男子掉舉惡作是奢摩他障惛沈睡眠疑是毗鉢舍那障貪欲瞋恚當知俱障世尊齊何名得奢摩他道圓滿清淨善男子乃至所有惛沉睡眠正善除遣齊是名得奢摩他道圓滿清淨世尊齊何名得毗鉢舍那道圓滿清淨善男子乃至所有掉舉惡作正善除遣齊是名得毗鉢舍那道圓滿清淨世尊

若諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那現在前時應知幾種心散動法善男子應知五種一者作意散動二者外心散動三者內心散動四者相散動五者麤重散動善男子若諸菩薩捨於大乘相應作意墮在聲聞獨覺相應諸作意中當知是名作意散動若於其外五種妙欲諸雜亂相所有尋思隨煩惱中及於其外所緣境中縱心流散當知是名外心散動若由惛沉及以睡眠或由沉沒或由愛味三摩鉢底或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染汙當知是名內心散動若依外相於內等持所行諸相作意思惟名相散動若內作意爲緣生起所有諸受由麤重身計我起慢當知是名麤重散動世尊此奢摩他毗鉢舍那從初菩薩地乃至如來地能對治何障善男子此奢摩他毗鉢舍那於初地中對治惡趣煩惱業生雜染障第二地中對治微細誤犯現行障第三地中對治欲貪障第四地中對治定愛及法愛障第五地中對治生死涅槃一向背趣障第六地中對治相多現行障第七地中對治細相現行障第八地中對治於無相作功用及於有相不得自在障第九地中對治於一切種善巧言辭不得自在障第十地中對治不得圓滿法身證得障善男子此奢摩他毗鉢舍那於如來地對治極微細最極微細煩惱障及所知障由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切智見依於所作成滿所緣建立最極清淨法身慈氏菩薩復白佛言世尊云何菩薩依奢摩他毗鉢舍那勤修行故證得阿耨多羅三藐三菩提佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩已得奢摩他毗鉢舍那依七眞如於如所聞所思法中由勝定心於善審定於善思量於善安立眞如性中內正思惟彼於眞如正思惟故心於一切細相現行尚能棄捨何況麤相善男子言細相者謂心所執受相或領納相或了別相或雜染清淨相或內相或外相或內外相或謂我當修行一切利有情相或正智相或眞如相或苦集滅道相或有爲相或無爲相或有常相或無常相或苦有變異性相或苦無變異性相或有爲異相相或有爲同相相或知一切是一切已有一切相或補特伽羅無我相或法無我相於彼現行心能棄捨彼既多住如是行故於時時間從其一切繫蓋散動善修治心從是已後於七眞如有七各別自內所證通達智生名爲見道由得此故名入菩薩正性離生生如來家證得初地又能受用此地勝德彼於先時由得奢摩他毗鉢舍那故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣彼於今時得見道故更證得事邊際所緣復於後後一切地中進修修道即於如是三種所緣作意思惟譬如有人以其細楔出於麤楔如是菩薩依此以楔出楔方便遣內相故一切隨順雜染分相皆悉除遣相除遣故麤重亦遣永害一切相麤重故漸次於彼後後地中如鍊金法陶鍊其心乃至證得阿耨多羅三藐三菩提又得所作成滿所緣善男子如是菩薩於內止觀正修行故證得阿耨多羅三藐三菩提慈氏菩薩復白佛言世尊云何修行引發菩薩廣

大威德善男子若諸菩薩善知六處便能引發菩薩所有廣大威德一者善知心生二者善知心住三者善知心出四者善知心增五者善知心滅六者善知方便云何善知心生謂如實知十六行心生起差別是名善知心生十六行心生起差別者一者不可覺知堅住器識生謂阿陀那識二者種種行相所緣識生謂頓取一切色等境界分別意識及頓取內外境界覺受或頓於一念瞬息須臾現入多定見多佛土見多如來分別意識三者小相所緣識生謂欲界繫識四者大相所緣識生謂色界繫識五者無量相所緣識生謂空識無邊處繫識六者微細相所緣識生謂無所有處繫識七者邊際相所緣識生謂非想非非想處繫識八者無相識生謂出世識及緣滅識九者苦俱行識生謂地獄識十者雜受俱行識生謂欲行識十一喜俱行識生謂初二靜慮識十二樂俱行識生謂第三靜慮識十三不苦不樂俱行識生謂從第四靜慮乃至非想非非想處識十四染汙俱行識生謂諸煩惱及隨煩惱相應識十五善俱行識生謂信等相應識十六無記俱行識生謂彼俱不相應識云何善知心住謂如實知了別真如云何善知心出謂如實知出二種縛所謂相縛及麤重縛此能善知應令其心從如是出云何善知心增謂如實知能治相縛麤重縛心彼增長時彼積集時亦得增長亦得積集名善知增云何善知心滅謂如實知彼所對治相及麤重所雜染心彼衰退時彼損減時此亦衰退此亦損減名善知滅云何善知方便謂如實知解脫勝處及與徧處或修或遣善男子如是菩薩於諸菩薩廣大威德或已引發或當引發或現引發慈氏菩薩復白佛言世尊如世尊說於無餘依涅槃界中一切諸受無餘永滅何等諸受於此永滅善男子以要言之有二種受無餘永滅何等爲二一者所依麤重受二者彼果境界受所依麤重受當知有四種一者有色所依受二者無色所依受三者果已成滿麤重受四者果未成滿麤重受果已成滿受者謂現在受果未成滿受者謂未來因受彼果境界受亦有四種一者依持受二者資具受三者受用受四者顧戀受於有餘依涅槃界中果未成滿受一切已滅領彼對治明觸生受領受共有或復彼果已成滿受又二種受一切已滅惟現領受明觸生受於無餘依涅槃界中般涅槃時此亦永滅是故說言於無餘依涅槃界中一切諸受無餘永滅爾時世尊說是語已復告慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道請問如來汝於瑜伽已得決定最極善巧吾已爲汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道所有一切過去未來正等覺者已說當說皆亦如是諸善男子若善女人皆應依此勇猛精進當正修學爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

於法假立瑜伽中　若行放逸失大義
依止此法及瑜伽　若正修行得大覺
見有所得求免難　若謂此見爲得法
慈氏彼去瑜伽遠　譬如大地與虛空
利生堅固而不作　悟已勤修利有情

智者作此竆劫量　便得最上離染喜
若人爲欲而說法　彼名捨欲還取欲
愚癡得法無價寶　反更遊行而乞匃
於諍諠雜戲論著　應捨發起上精進
爲度諸天及世間　於此瑜伽汝當學

爾時慈氏菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持佛告慈氏菩薩曰善男子此名瑜伽了義之教於此瑜伽了義之教汝當奉持說此瑜伽了義教時於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞諸漏永盡心得解脫七十五千菩薩獲得廣大瑜伽作意

解深密經卷第三　劫八　二十

音釋

伺察 伺息利切候也察初八切審也 瑩 縈定切正作鎣磨鎣也 青瘀 瘀依倨切青瘀謂血積瘀而色青也 膿爛 膿奴冬切膿血也爛郎肝切腐爛也 積 正作積子智切積也聚也切攪也 楔 先結切木楔也 懈廢 懈古隘切怠也廢放吠切捨也 瞬息 瞬舒閏切瞬息謂動目呼吸氣也 撓 而沼 乞

匃 匃居太切乞請也

解深密經卷第四　劫九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

地波羅蜜多品第七

爾時觀自在菩薩白佛言世尊如佛所說菩薩十地所謂極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地復說佛地爲第十一如是諸地幾種清淨幾分所攝爾時世尊告觀自在菩薩曰善男子當知諸地四種清淨十一分攝云何名爲四種清淨能攝諸地謂增上意樂清淨攝於初地增上戒清淨攝第二地增上心清淨攝第三地增上慧清淨於後後地轉勝妙故當知能攝從第四地乃至佛地善男子當知如是四種清淨普攝諸地云何名爲十一種分能攝諸地謂諸菩薩先於勝解行地依十法行極善修習勝解忍故超過彼地證入菩薩正性離生彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於微細毀犯誤現行中正知而行由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因

緣此分圓滿而未能得世間圓滿等持等至及圓滿聞持陀羅尼由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令隨所獲得菩提分法多修習住心未能捨諸等至愛及與法愛由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於諸諦道理如實觀察又未能於生死涅槃棄捨一向背趣作意又未能修方便所攝菩提分法由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於生死流轉如實觀察又由於彼多生厭故未能多住無相作意由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令無相作意無缺無間多修習住由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能

於無相住中捨離功用又未能得於相自在由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於異名衆相訓辭差別一切品類宣說法中得大自在由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得圓滿法身現前證受由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得徧於一切所知境界無著無礙妙智妙見由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得由是因緣此分圓滿此分滿故於一切分皆得圓滿善男子當知如是十一種分普攝諸地觀自在菩薩復白佛言世尊何緣最初名極喜地乃至何緣說名佛地佛告觀自在菩薩曰善男子成就大義得未曾得出世間心生大歡喜是故最初名極喜地遠離一切微細犯戒是故第二名離垢地由彼所得三摩

地及聞持陀羅尼能爲無量智光依止是故第三名發光地由彼所得菩提分法燒諸煩惱智如火焰是故第四名焰慧地由即於彼菩提分法方便修習最極艱難方得自在是故第五名極難勝地現前觀察諸行流轉又於無相多修作意方現在前是故第六名現前地能遠證入無缺無間無相作意與清淨地共相隣接是故第七名遠行地由於無相得無功用於諸相中不爲現行煩惱所動是故第八名不動地於一切種說法自在獲得無礙廣大智慧是故第九名善慧地麤重之身廣如虛空法身圓滿譬如大雲皆能徧覆是故第十名法雲地永斷最極微細煩惱及所知障無著無礙於一切種所知境界現正等覺故第十一說名佛地觀自在菩薩復白佛言於此諸地有幾愚癡有幾麤重爲所對治佛告觀自在菩薩曰善男子此諸地中有二十二種愚癡十一種麤重爲所對治謂於初地有二愚癡一者執著補特伽羅及法愚癡二者惡趣雜染愚癡及彼麤重爲所對治

於第二地有二愚癡一者微細誤犯愚癡二者種種業趣愚癡及彼麤重爲所對治於第三地有二愚癡一者欲貪愚癡二者圓滿聞持陀羅尼愚癡及彼麤重爲所對治於第四地有二愚癡一者等至愛愚癡二者法愛愚癡及彼麤重爲所對治於第五地有二愚癡一者一向作意棄背生死愚癡二者一向作意趣向涅槃愚癡及彼麤重爲所對治於第六地有二愚癡一者現前觀察諸行流轉愚癡二者相多現行愚癡及彼麤重爲所對治於第七地有二愚癡一者微細相現行愚癡二者一向無相作意方便愚癡及彼麤重爲所對治於第八地有二愚癡一者於無相作功用愚癡二者於相自在愚癡及彼麤重爲所對治於第九地有二愚癡一者於無量說法無量法句文字後後慧辯陀羅尼自在愚癡二者辯才自在愚癡及彼麤重爲所對治於第十地有二愚癡一者大神通愚癡二者悟入微細秘密愚癡及彼麤重爲所對治於如來地有二愚癡一者於一切所知境界極微細著愚癡二者極微細礙愚癡及彼麤重爲所對治善男子由此二十二種愚癡及十一種麤重故安立諸地而阿耨多羅三藐三菩提離彼繫縛觀自在菩薩復白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提甚奇希有乃至成就大利大果令諸菩薩能破如是大愚癡羅網能越如是大麤重稠林現前證得阿耨多羅三藐三菩提觀自在菩薩復白佛言世尊如是諸地幾種殊勝之所安立佛告觀自在菩薩曰善男子略有八種一者增上意樂清淨一者心清淨三者悲清淨四者至彼岸清淨五者見佛供養承事清淨六者成熟有情清淨七者生清淨八者威德清淨善男子於初地中所有增上意樂清淨乃至威德清淨後後諸地乃至佛地所有增上意樂清淨乃至威德清淨當知彼諸清淨展轉增勝惟於佛地除生清淨又初地中所有功德於上諸地平等皆有當知自地功德殊勝一切菩薩十地功德皆是有上佛地功德當知無上觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故說菩薩生於諸有生最爲殊勝佛告觀自在菩薩曰善男子四因緣故一者極淨善根所集起故二者故意思擇力所取故三者悲愍濟度諸衆生故四者自能無染除他染故觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故說諸菩薩行廣大願妙願勝願佛告觀自在菩薩曰善男子四因緣故謂諸菩薩能善了知涅槃樂住堪能速證而復棄捨速證樂住無緣無待發大願心爲欲利益諸有情故處多種種長時大苦是故我說彼諸菩薩行廣大願妙願勝願觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩凡有幾種所應學事佛告觀自在菩薩曰善男子菩薩學事略有六種所謂布施持戒忍辱精進靜慮智慧到彼岸觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應學事幾是增上戒學所攝幾是增上心學所攝幾是增上慧學所攝佛告觀自在菩薩曰善男子當知初三但是增上戒學所攝靜慮一種但是增上心學所攝慧是增上慧學所攝我說精進徧於一切觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應學

事幾是福德資糧所攝幾是智慧資糧所攝佛告觀自在菩薩曰善男子若增上戒學所攝者是名福德資糧所攝若增上慧學所攝者是名智慧資糧所攝我說精進靜慮二種徧於一切觀自在菩薩復白佛言世尊於此六種所學事中菩薩云何應當修學佛告觀自在菩薩曰善男子由五種相應當修學一者最初於菩薩藏波羅蜜多相應微妙正法教中猛利信解二者次於十種法行以聞思修所成妙智精進修行三者隨護菩提之心四者親近眞善知識五者無間勤修善品觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設如是所應學事但有六數佛告觀自在菩薩曰善男子二因緣故一者饒益諸有情故二者對治諸煩惱故當知前三饒益有情後三對治一切煩惱前三饒益諸有情者謂諸菩薩由布施故攝受資具饒益有情由持戒故不行損害逼迫惱亂饒益有情由忍辱故於彼損害逼迫惱亂堪能忍受饒益有情後三對治諸煩惱者謂諸菩薩由精進 故雖未永伏一切煩惱亦未永害一切隨眠而能勇猛修諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加行由靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設所餘波羅蜜多但有四數佛告觀自在菩薩曰善男子與前六種波羅蜜多爲助伴故謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以諸攝事方便善巧而攝受之安置善品是故我說方便善巧波羅蜜多與前三種而爲助伴若諸菩薩於現法中煩惱多故於修無間無有堪能羸劣意樂故下界勝解故於內心住無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故所有靜慮不能引發出世間慧彼便攝受少分狹劣福德資糧爲未來世煩惱輕微心生正願如是名願波羅蜜多由此願故煩惱微薄能修精進是故我說願波羅蜜多與精進波羅蜜多而爲助伴若諸菩薩親近善士聽聞正法如理作意爲因緣故轉劣意樂成勝意樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多由此力故於內心住有所堪能是故我說力波羅蜜多與靜慮波羅蜜多而爲助伴若諸菩薩於菩薩藏已能聞緣善修習故能發靜慮如是名智波羅蜜多由此智故堪能引發出世間慧是故我說智波羅蜜多與慧波羅蜜多而爲助伴觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故宣說六種波羅蜜多如是次第佛告觀自在菩薩曰善男子能爲後後引發依故謂諸菩薩若於身財無所顧悋便能受持清淨禁戒爲護禁戒便修忍辱修忍辱已能發精進發精進已能辦靜慮具靜慮已便能獲得出世間慧是故我說波羅蜜多如是次第觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種波羅蜜多各有幾種品類差別佛告觀自在菩薩曰善男子各有三種施三種者一者法施二者財施三者無畏施戒三種者一者轉捨不善戒二者轉生善戒三者轉生饒益有情戒忍三種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者諦察法忍精進三種者一者被甲精進二者轉生善法加行精進三者饒益有情加行精進靜慮三者一者無分別寂靜極寂靜無罪故

對治煩惱衆苦樂住靜慮二者引發功德靜慮三者引發饒益有情靜慮慧三種者一者緣世俗諦慧二者緣勝義諦慧三者緣饒益有情慧觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故波羅蜜多說名波羅蜜多佛告觀自在菩薩曰善男子五因緣故一者無染著故二者無顧戀故三者無罪過故四者無分別故五者正迴向故無染著者謂不染著波羅蜜多諸相違事無顧戀者謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中心無繫縛無罪過者謂於如是波羅蜜多無間雜染法離非方便行無分別者謂於如是波羅蜜多不如言詞執著自相正迴向者謂以如是所作所集波羅蜜多迴求無上大菩提果世尊何等名為波羅蜜多諸相違事善男子當知此事略有六種一者於喜樂欲財富自在諸欲樂中深見功德及與勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中深見功德及與勝利三者於他輕懱不堪忍中深見功德及與勝利四者於不勤修著欲樂中深見功德及與勝利五者於處憒鬧世雜亂行深見功德及與勝利六者於見聞覺知言說戲論深見功德及與勝利世尊如是一切波羅蜜多何果異熟善男子當知此亦略有六種一者得大財富二者往生善趣三者無怨無壞多諸喜樂四者為衆生主五者身無惱害六者有大宗葉世尊何等名為波羅蜜多間雜染法善男子當知略由四種加行一者無悲加行故二者不如理加行故三者不常加行故四者不殷重加行故不如理加行者謂修行餘波羅蜜多時於餘波羅蜜多遠離失壞世尊何等名為非方便行善男子若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時但攝財物饒益衆生便為喜足而不令其出不善處安置善處如是名為非方便行何以故善男子非於衆生惟作此事名實饒益譬如糞穢若多若少終無有能令成香潔如是衆生由行苦故其性是苦無有方便但以財物暫相饒益可令成樂惟有安處妙善法中方可得名第一饒益觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多有幾清淨佛告觀自在菩薩曰善男子我終不說波羅蜜多除上五相有餘清淨然我即依如是諸事總別當說波羅蜜多清淨之相總說一切波羅蜜多清淨相者當知七種何等為七一者菩薩於此諸法不求他知二者於此諸法見已不生執著三者即於如是諸法不生疑惑謂為能得大菩提不四者終不自讚毀他有所輕懱五者終不憍傲放逸六者終不少有所得便生喜足七者終不由此諸法於他發起嫉妬慳悋別說一切波羅蜜多清淨相者亦有七種何等為七謂諸菩薩如我所說七種布施清淨之相隨順修行一者由施物清淨行清淨施二者由戒清淨行清淨施三者由見清淨行清淨施四者由心清淨行清淨施五者由語清淨行清淨施六者由智清淨行清淨施七者由垢清淨行清淨施是名七種施清淨相又諸菩薩能善了知制立律儀一切學處能善了知出離所犯具常尸羅堅固尸羅常作尸羅常轉尸羅受學一切所有學處是名七種戒清淨相若諸菩薩於自所有業

果異熟深生依信一切所有不饒益事現在
前時不生憤發亦不反罵不瞋不打不恐不
弄不以種種不饒益事反相加害不懷怨結
若諫誨時不令恚惱亦復不待他來諫誨不
由恐怖有染愛心而行忍辱不以作恩而便
放捨是名七種忍清淨相若諸菩薩通達精
進平等之性不由勇猛勤精進故自舉凌他
具大勢力具大精進有所堪能堅固勇猛於
諸善法終不捨軛如是名爲七種精進清淨
之相若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮有
圓滿三摩地靜慮有俱分三摩地靜慮有運
轉三摩地靜慮有無所依三摩地靜慮有善
修治三摩地靜慮有於菩薩藏聞緣修習無
量三摩地靜慮如是名爲七種靜慮清淨之
相若諸菩薩遠離增益損減二邊行於中道
是名爲慧由此慧故如實了知解脫門義謂
空無願無相三解脫門如實了知有自性義
謂徧計所執若依他起若圓成實三種自性
如實了知無自性義謂相生勝義三種無自
性性如實了知世俗諦義謂於五明處如實

了知勝義諦義謂於七眞如又無分別離諸
戲論純一理趣多所住故無量總法爲所緣
故又毗鉢舍那故能善成辦法隨法行是名
七種慧清淨相觀自在菩薩復白佛言世尊
如是五相各有何業佛告觀自在菩薩曰善
男子當知彼相有五種業謂諸菩薩無染著
故於現法中於所修習波羅蜜多恒常慇重
勤修加行無有放逸無顧戀故攝受當來不
放逸因無罪過故能正修習極善圓滿極善
清淨極善鮮白波羅蜜多無分別故方便善
巧波羅蜜多速得圓滿正迴向故一切生處
波羅蜜多及彼可愛諸果異熟皆得無盡乃
至無上正等菩提觀自在菩薩復白佛言世
尊如是所說波羅蜜多何者最廣大何者無
染汙何者最明盛何者不可動何者最清淨
佛告觀自在菩薩曰善男子無染著性無顧
戀性正迴向性最爲廣大無罪過性無分別
性無有染汙思擇所作最爲明盛已入無退
轉法地者名不可動若十地攝佛地攝者名
最清淨觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣

故菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟
常無有盡波羅蜜多亦無有盡佛告觀自在
菩薩曰善男子展轉相依生起修習無間斷
故觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故是
諸菩薩深信愛樂波羅蜜多非於如是波羅
蜜多所得可愛諸果異熟佛告觀自在菩薩
曰善男子五因緣故一者波羅蜜多是最增
上喜樂因故二者波羅蜜多是其究竟饒益
一切自他因故三者波羅蜜多是當來世彼
可愛果異熟因故四者波羅蜜多非諸雜染
所依事故五者波羅蜜多非是畢竟變壞法
故觀自在菩薩復白佛言世尊一切波羅蜜
多各有幾種最勝威德佛告觀自在菩薩曰
善男子當知一切波羅蜜多各有四種最勝
威德一者於此波羅蜜多正修行時能捨慳
悋犯戒心憤懈怠散亂見趣所治二者於此
正修行時能爲無上正等菩提眞實資糧三
者於此正修行時於現法中能自攝受饒益
有情四者於此正修行時於未來世能得廣
大無盡可愛諸果異熟觀自在菩薩復白佛

言世尊如是一切波羅蜜多何因何果有何義利佛告觀自在菩薩曰善男子如是一切波羅蜜多大悲爲因微妙可愛諸果異熟饒益一切有情爲果圓滿無上廣大菩提爲大義利觀自在菩薩復白佛言世尊若諸菩薩具足一切無盡財寶成就大悲何緣世間現有衆生貧窮可得佛告觀自在菩薩曰善男子是諸衆生自業過失若不爾者菩薩常懷饒益他心又常具足無盡財寶若諸衆生無自惡業能爲障礙何有世間貧窮可得譬如餓鬼爲大熱渴逼迫其身見大海水悉皆涸竭非大海過是諸餓鬼自業過耳如是菩薩所施財寶猶如大海無有過失是諸衆生自業過耳猶如餓鬼自惡業力令無有果觀自在菩薩復白佛言世尊菩薩以何等波羅蜜多取一切法無自性性佛告觀自在菩薩曰善男子以般若波羅蜜多能取諸法無自性性世尊若般若波羅蜜多能取諸法無自性性何故不取有自性性善男子我終不說以無自性性取無自性性然無自性性離諸文字自內所證不可捨於言說文字而能宣說是故我說般若波羅蜜多能取諸法無自性性觀自在菩薩復白佛言世尊如佛所說波羅蜜多近波羅蜜多大波羅蜜多云何波羅蜜多云何近波羅蜜多云何大波羅蜜多佛告觀自在菩薩曰善男子若諸菩薩經無量時修行施等成就善法而諸煩惱猶故現行未能制伏然爲彼伏謂於勝解行地軟中勝解轉時是名波羅蜜多復於無量時修行施等漸復增上成就善法而諸煩惱猶故現行然能制伏非彼所伏謂從初地已上是名近波羅蜜多復於無量時修行施等轉復增上成就善法一切煩惱皆不現行謂從八地已上是名大波羅蜜多觀自在菩薩復白佛言世尊此諸地中煩惱隨眠可有幾種佛告觀自在菩薩曰善男子略有三種一者害伴隨眠謂於前五地何以故善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於爾時永無復有是故說名害伴隨眠二者羸劣隨眠謂於第六第七地中微細現行若修所伏不現行故三者微細隨眠謂於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行惟有所知障爲依止故觀自在菩薩復白佛言世尊此諸隨眠幾種麤重斷所顯示佛告觀自在菩薩曰善男子但由二種謂由在皮麤重斷故顯彼初二復由在膚麤重斷故顯彼第三若在於骨麤重斷者我說永離一切隨眠位在佛地觀自在菩薩復白佛言世尊經幾不可數劫能斷如是麤重佛告觀自在菩薩曰善男子經於三大不可數劫或無量劫所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息刹那量劫不可數故觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩於諸地中所生煩惱當知何相何失何德佛告觀自在菩薩曰善男子無染汙相何以故是諸菩薩於初地中定於一切諸法法界已善通達由此因緣菩薩要知方起煩惱非爲不知是故說名無染汙相於自身中不能生苦故無過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷苦因是故彼有無量功德觀自在菩薩復白佛言甚奇世尊無上菩提乃有如是大

功德利令諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞獨覺善根何況其餘無量功德觀自在菩薩復白佛言世尊如世尊說若聲聞乘若復大乘惟是一乘此何密意佛告觀自在菩薩曰善男子如我於彼聲聞乘中宣說種種諸法自性所謂五蘊或內六處或外六處如是等類於大乘中即說彼法同一法界同一理趣故我不說乘差別性於中或有如言於義妄起分別二類增益一類損減又於諸乘差別道理謂互相違如是展轉遞興諍論如是名爲此中密意爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸地攝想所對治　殊勝生願及諸學
由依佛說是大乘　於此善修成大覺
宣說諸法種種性　復說皆同一理趣
謂於下乘或上乘　故我說乘無異性
如言於義妄分別　或有增益或損減
謂此二種互相違　愚癡意解成乖諍

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊於是解深密法門中此名何教我當云何奉持佛告觀自在菩薩曰善男子此名諸地波羅蜜多了義之教於此諸地波羅蜜多了義之教汝當奉持說此諸地波羅蜜多了義教時於大會中有七十五千菩薩皆得菩薩大乘光明三摩地

解深密經卷第四

音釋

資糧（資即移切行用也糧呂張切糧食也）　輕懱（懱莫結切輕懱謂輕易陵懱也）　軛（於革切）　憤（房吻切懣也）

解深密經卷第五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如來成所作事品第八

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說如來法身如來法身有何等相佛告曼殊室利菩薩曰善男子若於諸地波羅蜜多善修出離轉依成滿是名如來法身之相當知此相二因緣故不可思議無戲論故無所爲故而諸眾生計著戲論有所爲故世尊聲聞獨覺所得轉依名法身不善男子不名法身世尊當名何身善男子名解脫身由解脫身故說一切聲聞獨覺與諸如來平等平等由法身故說有差別如來法身有差別故無量功德最勝差別算數譬喻所不能及曼殊室利菩薩復白佛言世尊我當云何應知如來生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子一切如來化身作業如世界起一切種類如來功德眾所莊嚴住持爲相當知化身相有生起法身之相無有生起曼殊室利菩薩復白佛言世尊云何應知示現化身方便善

巧佛告曼殊室利菩薩曰善男子徧於一切
三千大千佛國土中或衆推許增上王家或
衆推許大福田家同時入胎誕生長大受欲
出家示行苦行捨苦行已成等正覺次第示
現是名如來示現化身方便善巧曼殊室利
菩薩復白佛言世尊凡有幾種一切如來身
所住持言音差別由此言音所化有情未成
熟者令其成熟已成熟者緣此爲境速得解
脫佛告曼殊室利菩薩曰善男子如來言音
略有三種一者契經二者調伏三者本母世
尊云何契經云何調伏云何本母曼殊室利
若於是處我依攝事顯示諸法是名契經謂
依四事或依九事或復依於二十九事云何
四事一者聽聞事二者歸趣事三者修學事
四者菩提事云何九事一者施設有情事二
者彼所受用事三者彼生起事四者彼生已
住事五者彼染淨事六者彼差別事七者能
宣說事八者所宣說事九者諸衆會事云何
名爲二十九事謂依雜染品有攝諸行事彼
次第隨轉事即於是中作補特伽羅想已於

當來世流轉因事作法想已於當來世流轉
因事依清淨品有繫念於所緣事即於是中
勤精進事心安住事現法樂住事超一切苦
緣方便事彼徧知事此復三種顛倒徧知所
依處故依有情想外有情中邪行徧知所依
處故內離增上慢徧知所依處故修依處事
作證事修習事令彼堅固事彼行相事彼所
緣事已斷未斷觀察善巧事彼散亂事彼不
散亂事不散亂依處事修習劬勞加行事修
習勝利事彼堅牢事攝聖行事攝聖行眷屬
事通達眞實事證得涅槃事於善說法毗奈
耶中世間正見超昇一切外道所得正見頂
事及即於此不修退事於善說法毗奈耶中
不修習故說名爲退非見過失故名爲退曼
殊室利若於是處我依聲聞及諸菩薩顯示
別解脫及別解脫相應之法是名調伏世尊
菩薩別解脫幾相所攝善男子當知七相一
者宣說受軌則事故二者宣說隨順他勝事
故三者宣說隨順毀犯事故四者宣說有犯
自性故五者宣說無犯自性故六者宣說出

所犯故七者宣說捨律儀故曼殊室利若於
是處我以十一種相決了分別顯示諸法是
名本母何等名爲十一種相一者世俗相二
者勝義相三者菩提分法所緣相四者行相
五者自性相六者彼果相七者彼領受開示
相八者彼障礙法相九者彼隨順法相十者
彼過患相十一者彼勝利相世俗相者當知
三種一者宣說補特伽羅故二者宣說徧計
所執自性故三者宣說諸法作用事業故勝
義相者當知宣說七種眞如故菩提分法所
緣相者當知宣說徧一切種所知事故行相
者當知宣說八行觀故云何名爲八行觀耶
一者諦實故二者安住故三者過失故四者
功德故五者理趣故六者流轉故七者道理
故八者總別故諦實者謂諸法眞如安住者
謂或安立補特伽羅或復安立諸法徧計所
執自性或復安立一向分別反問置記或復
安立隱密顯了記別差別過失者謂我宣說
諸雜染法有無量門差別過患功德者謂我
宣說諸清淨法有無量門差別勝利理趣者

當知六種一者眞義理趣二者證得理趣三
者教導理趣四者遠離二邊理趣五者不可
思議理趣六者意趣理趣流轉者所謂三世
三有爲相及四種緣道理者當知四種一者
觀待道理二者作用道理三者證成道理四
者法爾道理觀待道理者謂若因若緣能生
諸行及起隨說如是名爲觀待道理作用道
理者謂若因若緣能得諸法或能成辦或復
生已作諸業用如是名爲作用道理證成道
理者謂若因若緣能令所立所說所標義得
成立令正覺悟如是名爲證成道理又此道
理略有二種一者清淨二者不清淨由五種
相名爲清淨由七種相名不清淨云何由五
種相名爲清淨一者現見所得相二者依止
現見所得相三者自類譬喩所引相四者圓
成實相五者善清淨言教相現見所得相者
謂一切行皆無常性一切行皆是苦性一切
法皆無我性此爲世間現量所得如是等類
是名現見所得相依止現見所得相者謂一
切行皆刹那性他世有性淨不淨業無失壞
性由彼能依麤無常性見可得故由諸有情
種種差別依種種業現可得故由諸有情若
樂若苦淨不淨業以爲依止現可得故由此
因緣於不現見可爲比度如是等類是名依
止現見所得相自類譬喩所引相者謂於內
外諸行聚中引諸世間共所了知所得生死
以爲譬喩引諸世間共所了知所得生等種
種苦相以爲譬喩引諸世間共所了知所得
不自在相以爲譬喩又復於外引諸世間共
所了知所得衰盛以爲譬喩如是等類當知
是名自類譬喩所引相圓成實相者謂卽如
是現見所得相若依止現見所得相若自類
譬喩所得相於所成立決定能成當知是名
圓成實相善清淨言教相者謂一切智者之
所宣說如言涅槃究竟寂靜如是等類當知
是名善清淨言教相善男子是故由此五種
相故名善觀察清淨道理由清淨故應可修
習曼殊室利菩薩復白佛言世尊一切智者
相當知有幾種佛告曼殊室利菩薩曰善男
子略有五種一者若有出現世間一切智聲
無不普聞二者成就三十二種大丈夫相三
者具足十力能斷一切衆生一切疑惑四者
具足四無所畏宣說正法不爲一切他論所
伏而能摧伏一切邪論五者於善說法毗奈
耶中八支聖道四沙門等皆現可得如是生
故斷疑網故非他所伏能伏他故聖道沙門
現可得故如是五種當知名爲一切智相善
男子如是證成道理由現量故由比量故由
聖教量故由五種相名爲清淨云何七種相
名不清淨一者此餘同類可得相二者此餘
異類可得相三者一切同類可得相四者一
切異類可得相五者異類譬喩所得相六者
非圓成實相七者非善清淨言教相若一切
法意識所識性是名一切同類可得相若一
切法相性業法因果異相由隨如是一一異
相決定展轉各各異相是名一切異類可得
相善男子若於此餘同類可得相及譬喩中
有一切異類相者由此因緣於所成立非決
定故是名非圓成實相又於此餘異類可得
相及譬喩中有一切同類相者由此因緣於

所成立不決定故是名非圓成實相非圓成實故非善觀察清淨道理不清淨故不應修習若異類譬喻所引相若非善清淨言教相當知體性皆不清淨法爾道理者謂如來出世若不出世法性安住法住法界是名法爾道理總別者謂先總說一句法已後後諸句差別分別究竟顯了自性相者謂我所說有行有緣所有能取菩提分法謂念住等如是名爲彼自性相彼果相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引發世出世間諸果功德如是名爲得彼果相彼領受開示相者謂即於彼以解脫智而領受之及廣爲他宣說開示如是名爲彼領受開示相彼障礙法相者謂即於修菩提分法能隨障礙諸染汙法是名彼障礙法相彼隨順法相者謂即於彼多所作法是名彼隨順法相彼過患相者當知即彼諸障礙法所有過失是名彼過患相彼勝利相者當知即彼諸隨順法所有功德是名彼勝利相曼殊室利菩薩白佛言惟願世尊爲諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義由此不共陀羅尼義令諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子汝今諦聽吾當爲汝略說不共陀羅尼義令諸菩薩於我所說密意言辭能善悟入善男子若雜染法若清淨法我說一切皆無作用亦都無有補特伽羅以一切種離所爲故非雜染法先染後淨非清淨法後淨先染凡夫異生於麤重身執著諸法補特伽羅自性差別隨眠妄見以爲緣故計我我所由此妄見謂我見我聞我齅我甞我觸我知我食我作我染我淨如是等類邪加行轉若有如實知如是者便能永斷麤重之身獲得一切煩惱不住最極清淨離諸戲論無爲依止無有加行善男子當知是名略說不共陀羅尼義爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切雜染清淨法　皆無作用數取趣
由我宣說離所爲　染汙清淨非先後
於麤重身隨眠見　爲緣計我及我所
由此妄謂我見等　我食我爲我染淨
若如實知如是者　乃能永斷麤重身
得無染淨無戲論　無爲依止無加行

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩復白佛言世尊云何應知諸如來心生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子夫如來者非心意識生起所顯然諸如來有無加行心法生起當知此事猶如變化曼殊室利菩薩復白佛言世尊若諸如來法身遠離一切加行既無加行云何而有心法生起佛告曼殊室利菩薩曰善男子先所修習方便般若加行力故有心生起善男子譬如正入無心睡眠非於覺悟而作加行由先所作加行勢力而復覺悟又如正在滅盡定中非於起定而作加行由先所作加行勢力還從定起如從睡眠及滅盡定心更生起如是如來由先修習方便般若加行力故當知復有心法生起曼殊室利菩薩復白佛言世尊如來化身當言有心爲無心耶佛告曼殊室利菩薩曰善男子非是有心亦非無心何以故無自依心故有依他心故曼殊室利菩薩復白佛言世尊如來所行如

來境界此之二種有何差別佛告曼殊室利
菩薩曰善男子如來所行謂一切種如來共
有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土
如來境界謂一切種五界差別何等爲五一
者有情界二者世界三者法界四者調伏界
五者調伏方便界如是名爲二種差別曼殊
室利菩薩復白佛言世尊如來成等正覺轉
正法輪入大涅槃如是三種當知何相佛告
曼殊室利菩薩曰善男子當知此三皆無二
相謂非成等正覺非不成等正覺非轉正法
輪非不轉正法輪非入大涅槃非不入大涅
槃何以故如來法身究竟淨故如來化身常
示現故曼殊室利菩薩復白佛言世尊諸有
情類但於化身見聞奉事生諸功德如來於
彼有何因緣佛告曼殊室利菩薩曰善男子
如來是彼增上所緣之因緣故又彼化身是
如來力所住持故曼殊室利菩薩復白佛言
世尊等無加行何因緣故如來法身爲諸有
情放大智光及出無量化身影像聲聞獨覺
解脫之身無如是事佛告曼殊室利菩薩曰
善男子譬如等無加行從日月輪水火二種
頗胝迦寶放大光明非餘水火頗胝迦寶謂
大威德有情所住持故諸有情業增上力故
又如從彼善工業者之所雕飾末尼寶珠出
印文像不從所餘不雕飾者如是緣於無量
法界方便般若極善修習磨瑩集成如來法
身從是能放大智光明及出種種化身影像
非惟從彼解脫之身有如斯事曼殊室利菩
薩復白佛言世尊如世尊說如來菩薩威德
住持令諸衆生於欲界中生刹帝利婆羅門
等大富貴家人身財寶無不圓滿或欲界天
色無色界一切身財圓滿可得世尊此中有
何密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子如來
菩薩威德住持若道若行於一切處能令衆
生獲得身財皆圓滿者即隨所應爲彼宣說
此道此行若有能於此道此行正修行者於
一切處所獲身財無不圓滿若有衆生於此
道行違背輕毀又於我所起損惱心及瞋恚
心命終已後於一切處所得身財無不下劣
曼殊室利由是因緣當知如來及諸菩薩威
德住持非但能令身財圓滿如來菩薩住持
威德亦令衆生身財下劣曼殊室利菩薩復
白佛言世尊諸穢土中何事易得何事難得
諸淨土中何事易得何事難得佛告曼殊室
利菩薩曰善男子諸穢土中八事易得二事
難得何等名爲八事易得一者外道二者有
苦衆生三者種姓家世興衰差別四者行諸
惡行五者毀犯尸羅六者惡趣七者下乘八
者下劣意樂加行菩薩何等名爲二事難得
一者增上意樂加行菩薩之所遊集二者如
來出現于世曼殊室利諸淨土中與上相違
當知八事甚爲難得二事易得爾時曼殊室
利菩薩摩訶薩白佛言世尊於是解深密法
門中此名何教我當云何奉持佛告曼殊室
利菩薩摩訶薩曰善男子此名如來成所作
事了義之教於此如來成所作事了義之教
汝當奉持說是如來成所作事了義教時於
大會中有七十五千菩薩摩訶薩皆得圓滿
法身證覺

解深密經卷第五

四經同卷 才一

佛說諫王經
如來示教勝軍王經
佛爲勝光天子說王法經
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

佛說諫王經

劉宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園王名不離先尼出行國界道過佛所身蒙塵土解劒退蓋爲佛作禮世尊曰就坐王即坐佛問王王所從來身蒙塵土王即退坐稽首對諸屬行國界有灾異者佛告王曰王治當以政法無失節度常以慈心養育人民所以得霸治爲國王者皆由宿命行善所致統理民事不可偏枉諸公卿羣寮下逮凡民皆有怨辭行不平等海内皆怨身死魂神當入太山地獄後雖悔之無所復及王治國平政常以節度臣民歎德四海歸心天龍鬼神皆聞王善死得上天後亦無悔王無好婬泆以自荒壞無以忿意有所殘賊當受忠臣剛直之諫夫與人言常以寬詳無灼熱之當以四意待於國民何謂爲四隨時稟與和意與語所有珍寶與民共之占視老病及諸鰥寡王如是者國中和平即得其福壽終上天所願自然王不可以常得自在人皆敬畏以之爲樂名象好馬寶車賢臣羣寮百官導從前後内藏珍寶倉庫百物皆當腐壞無長存者年少會老強健必病含血之類皆當歸死珍寶妻子家室内外不可常得如人夢見殿舍好園樹木生菓池水流泉遊戲其中快樂無極寤則霍然莫知所在觀世所有皆如人夢王寧見樹有華果華果不能常著樹青青之葉會有萎落天冠巾幘黼黻名服不能常好流水不能常滿放火曠野火盛炎赫不久則滅暴風疾雨雷電霹靂斯臾之間霍然不見日欲出時星無精光日之盛明照於天下不久復冥世間無常亦復如是喻如四面有大石山上下皆有六山俱到同時共合其中人物含血之類無有豪賤皆當糜碎人有四事不可得止老至體枯病來心惱身死神去所有珍寶皆當棄捐不可得保此四一至不可得離無避逃處非口所能守請陳謝不可財許求哀得解是時所有名象良馬珍寶壯士羣臣百官護導前後孰能爲王排却之者王寧見師子獸中最猛遥見羣鹿意欲所取便前搏撮裂食其肉如斯之痛安可言乎命如師子取羣鹿時人命欲終身體不寧血脈爲消面色爲變命日欲促五臟不治不思飲食雖有神呪良醫善藥不能使愈口爲妄語其所索者家室恣之身體皆痛如被掠治手足怔擴骨節欲解口乾息極羸瘦困劣不能起居坐卧須人若得良藥糜粥甘食人當含之必復苦極筋脉欲絶但有出氣無復報入脣燥乾燋正氣竭盡邪氣在處舌稍却縮面目無色耳鼻閉塞不聞聲香手足拘攣筋急口噤欲言不能手或把空摸捺邊傍身汗目淚流出相續心意著痛識轉消滅無所復知溫去身冷魂神去矣所有珍寶父母兄弟妻子内外知識奴婢皆當棄捐隨行獨去不知所到世間雖樂不得久留王當是時當何怙恃唯有孝

順慈養二親供事高行清潔沙門見凡老人當尊敬之所有財寶與民同歡當以慈心施惠於民無以讒言殘害民命為王之法當宣聖道教民為善唯守一心心存三尊王者如斯諸聖咨嗟天龍鬼神擁護其國生有榮譽死得上天身死神去當何所恃唯恃善耳火盛熚燁恃水滅之飢渴之人唯恃水穀老恃机杖盲恃有目冥恃燈火疾病困篤恃良醫乘船行巨海風浪盛猛恃彼榜櫓道有盜賊恃藏匿處身死神去唯恃修善猶逢彼難各恃其事以自拔濟宗室獲安王無以為樂飲食極味遊居自在常得飽滿皆當消散不可常得好香塗身苾芬聒鼻珠璣瓔珞奕奕曜目水陸好華以為校飾金鏤織成以為名服白㲲衣文繡衣雜綵衣無極衣細疊衣細緻衣錦綾衣此皆無常不可久保宮觀高臺華閣殿舍黃金白銀七寶牀榻氍毹毾毲綩綖細輭以藉身體七寶織成文繡綾綺以為幃帳柱梁壁戶彫文刻鏤燒眾雜香遊戲其中斯皆無常不可久保琴瑟箏笛眾音集聚歌舞倡伎眾音盈耳快樂可言斯亦無常如幻如夢不得久保象馬寶車光目之觀王一出時椎鍾鳴鼓驛導前後王乘羽蓋之車侍者持幢翠毛葆羽彫文其柄以拂塵土治填道路丹畫欄楯眾民所觀無不敬畏好華名香皆以迎王稱壽萬歲斯亦難保王寧見人欲死之時諸家內外聚會其邊椎胷呼天皆云柰何卿伊哽咽淚下交流嗚呼痛哉神靈獨逝吾如之乎聞之者莫不傷心覩之者莫不助哀載之出城捐於曠野飛鳥走獸獨掣食之身中有蟲還食其肉日炙風飄骨皆為乾往昔諸王尊榮豪貴隱隱闐闐亦如大王今日霍然不復見之此皆無常之明驗也古尚如此況於今日王熟思之無念淫泆無受佞言誤入人罪當受忠諫治以節度當畏地獄酷治之痛諸含血之類皆貪生活不當煞之佛說經竟王意即解願為弟子即受五戒頭面著地為佛作禮

佛說諫王經

如來示教勝軍王經

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園與其無量大苾芻眾天人等俱爾時憍薩羅主勝軍大王尊位威德皆悉成就為欲瞻仰請問佛故嚴駕出城往如來所乘至下處步進入園遙見世尊坐一樹下端嚴殊妙諸根閑寂其心晏然已能善得最上調順寂止究竟已能善到第一調順寂止彼岸善能密護降伏諸根為丈夫龍丈夫牛王丈夫良馬清淨無撓如澄泉池威德熾盛光明照耀如大金山有三十二大丈夫相圓滿莊嚴八十隨好間飾支體時勝軍王遙見佛已心喜踊躍不能自勝便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾一者頂上寶冠二者所執神劍三者眾寶傘蓋四者末尼扇拂五者織成寶履既去是已詣如來所到已頂禮世尊雙足右繞三帀退坐一面爾時勝軍大王坐一面已而白佛言大悲世尊惟願如來哀愍教授惟願善逝哀愍教誡令我長

夜證於大義利益安樂爾時世尊告大王曰善哉善哉大王汝今乃能請問如來如是大義大王汝今爲大國主應以正法勿以邪法應隨法行勿隨非法所以者何大王當知若有國王或諸王等棄捨正法以諸邪法而作國王彼於現在爲諸聖賢之所訶毀後致憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中受諸劇苦又若國王或諸王等棄捨邪法以其正法而作國王彼於現在爲衆聖賢之所稱讚後無憂悔身壞命終超昇善趣生諸天中受諸妙樂大王譬如父母憐愍於子心常欲令離苦得樂王亦應爾於諸國邑所有衆生僮僕作使輔臣僚佐應以諸佛所說四攝而攝受之何等爲四一者布施二者愛語三者利行四者同事如是善攝國邑衆生僮僕作使輔臣僚佐攝於二義同事同歸何等二義一者現在二者未來大王當知譬如男子或諸女人於其夢中夢心所見可愛園林可愛山谷可愛國邑幷諸異類彼夢覺已所見皆無如是大王國祚身命虛僞無常一切皆如夢之所見大王當知王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步諸軍宮殿后妃太子諸王輔臣僚佐防衛士衆父母兄弟姊妹妻妾男女大小僮僕作使國邑衆生金銀珍寶末尼眞珠衣服財穀庫藏等物如是所有諸欲樂具於命終時皆當棄捨獨往後世無一相隨大王當知如上所說一切樂具非常非恒不可保信皆變易法迅速不停流轉移動終歸壞滅念念遷謝後爲灰燼究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大王當知譬如樹林先見開華尋復結果後還無果先見其葉榮茂青翠尋復萎黃後皆凋落如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大王當知如大火聚先見熾然復極熾然轉遍熾然後皆洞然雖久熾盛終歸滅盡如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大王當知如日月輪有大神用具大勢力放大光明以自莊嚴遍照世間終歸隱沒如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大王當知譬如大雲遍覆虛空暴風疾雷掣電注雨震動天地須臾散滅如是大王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是是故大王應善勤修隨無常觀隨盡滅觀於自命終常當驚懼爲大國王應以正法勿以非法應隨法行勿隨非法大王當知如四大山從四方來牢固堅密無有缺漏無諸間隙周帀充遍總一合成上盡虛空下窮地際其中所有一切草木枝條華葉及諸有情蠢動之類皆被磨滅難以決勇而可逃避難以勢力而能抗拒難以呪術財貨藥物而可禁

止如是大王世有四種大怖畏事各來磨滅
一切衆生難以決勇而可逃避難以勢力而
能抗拒難以呪術財貨藥物而能禁止云何
四種大怖畏事大王當知一者老來逼害磨
滅衆生少壯二者病來逼害磨滅衆生調適
三者死來逼害磨滅衆生壽命四者衰來逼
害磨滅衆生興盛大王當知譬如師子爲衆
獸王入麛羣中摶取一麛若獸未獸自在無
難其麛爾時先所騰勇入師子口無復能爲
如是大王一切衆生既入無常師子王口所
有勢力無復能爲大王當知譬如有人勇健
多力毒箭所中一切威猛皆悉摧滅如是大
王一切衆生剛強佷戾死箭所中無復勢力
無復救護無所歸依無所投竄臨欲捨命解
支節時血肉枯竭心胃熱惱燋渴所逼張口
大息手足紛亂無所堪能無有勢力涎涕交
流大小便利穢汚身體六根閉塞喉嗓哽咽
喘息迫急良醫拱手棄諸妙藥其所飲噉美
味珍饌無不悉捨偃臥牀枕臨往異趣淪没
無際生老病死無常暴流至臨終位餘命無

幾業有刀故後有現前甚大怖畏琰魔王使
廣大黑闇夜分所吞出息入息最後將滅唯
獨一身無有第二及餘伴侶奄背此生歸於
後世是大移轉趣大叢林入大黑闇遊大曠
野泛大溟海業風所飄往無標記冥漠方所
當於爾時無異救護無異歸依無異投竄唯
除正法大王彼於爾時唯有正法能爲救護
能爲宮室能作歸依是所奔趣是所投竄能
拔衆生出生死苦大王當知譬如有人寒苦
所逼惟有煖火日光衣等所能止息而可獲
安熱苦所逼唯林泉等若涉遠道惟清涼陰
若渴所逼惟清冷水若飢所逼惟多美膳若
病所逼惟良醫藥及供侍者若怖所逼惟強
伴侶如是大王一切衆生死箭所中無復勢
力無復救護無所歸依無所投竄臨欲捨命
解支節時血肉枯竭心胃熱惱燋渴所逼張
口大息手足紛亂無所堪能廣說乃至彼於
爾時唯有正法能爲救護能爲宮室能作歸
依是所奔趣是所投竄能拔衆生出生死苦
所以者何大王當知如是身者雖加守護雖

久洗飾雖以衆多上妙飲食恣意飽滿及至
臨終要當不免飢渴所逼而便捨命大王當
知如是身者雖常澡浴塗香末香熏香華鬘
隨意嚴飾由此自體穢漏成故臨捨命時終
必歸於不淨臭穢大王當知如是身者雖以
種種上妙衣服覆蔽纏裹由此自身諸不淨
物所合成故於命終時要當不淨種種流出
大王當知如是身者雖處宮室后妃婇女內
宮美人眷屬圍繞作衆妓樂種種倡妓以自
娛樂歡喜快樂臨命終時自見惡相要當驚
怖憂悲苦惱大王當知如是身者雖處宮室
綵飾塗畫殿閣樓臺戶牖軒窻重關密掩種
種香華以自嚴飾種種燈燭增光照明施設
珍奇屏障帷幔燒衆名香散諸妙華香華寶
瓶處處陳列安置種種金銀瑠璃衆寶牀座
敷設上妙氍毹錦繡文褥華氈牀座兩頭俱
置丹枕覆以上妙綺帊錦衾寤寐安寢歡娛
躭著於命終後無所覺知或送屍骸置於塚
所烏鵲鵰鷲狐狼野干餓狗鵄梟諸惡禽獸
爭共食噉骨肉膿血髑髏糞穢流溢地上臭

處可惡大王當知如是身者先常乘馭香象駿馬衆寶輦輿擊鼓吹貝作大音樂衆寶傘蓋隨侍於後執持扇拂掩映搖動無量勇健象軍馬軍車軍步軍導從前後防衛左右百千臣僚竭誠敬奉城邑士庶合掌驚歎雖受如是勝妙果報自在榮華不久要當瞑目辟手無復動搖橫尸偃仰喪車舉上衆人荷挽出大城門父母妻子兄弟姊妹作使僮僕臣僚輔佐親屬內人隨從左右心纏憂惱頭髮被散舉手拍頭椎胷悲噎哀感崩慟皆言苦哉城邑國人覩之號慕隨送葬所或有露尸施諸禽獸鳥鵲餓狗鵰鷲鵄梟狐狼野干及諸惡獸搶掣食噉骨肉狼藉風飄日曝雨灑霜封支節解散零落異所或有積薪以火焚葬筋骨燋爛血肉消化臭煙熢㶿四面充塞火滅骨消灰飛塵散或有掘地埋殯墳陵經歷多時肉消骨腐大王當知此身如是變壞無常一切衆生及以諸行皆悉如是非常非恒不可保信皆變易法迅速不停流轉移動終歸壞滅念念遷謝後為灰燼究竟同趣滅

盡之門是失壞法有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱皆是墜墮零落斷壞離散之法是故大王應善勤修隨無常觀隨盡滅觀勿為貪欲之所染汙勿為瞋恚之所鼓動勿為愚癡之所覆蔽勿復躭染王富貴樂勿復躭染王自在樂勿復躭染王愛欲樂勿復躭染及餘所受諸欲樂具應當滅除財命憍逸應當驚懼無常死魔不與人期奄忽而至為大國主應以正法勿以非法應隨法行勿隨非法應愍衆生皆如一子應當至誠護持佛法紹隆三寶勿復餘顧所以者何生死海中流轉無始唯佛正法是大津梁千萬億劫實難值故大王當知我終不說獲得世間諸欲樂具積聚受用名富貴者我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用乃名圓滿具富貴者是故大王應當猒離世間所有諸欲樂具應當願求諸佛正法聖慧財寶時薄伽梵說是經已憍薩羅主勝軍大王及諸世間天人等衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

如來示教勝軍王經

佛為勝光天子說王法經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆百千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡復與無量菩薩摩訶薩俱人中大龍一生補處爾時世尊在一樹下於勝妙座加趺而坐於大衆中普為人天演說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時憍薩羅國王勝光天子嚴駕侍從出室羅伐往逝多林欲禮世尊恭敬供養承事親近既至林所下車整衣詣大師處遙見如來坐於樹下為衆說法顏貌端正調伏諸根意樂寂靜住增上定人中龍象如師子王亦如牛王如善智馬人中最上如白蓮華如池湛寂如妙高山安處大海具三十二相八十種好如妙金幢形色充遍亦如白日千光晃耀如盛月輪衆星圍遶時王見已生大歡喜身毛遍豎得未曾有灌頂大王有五盛事所謂如意髻珠白蓋白拂寶履寶劒悉皆棄捨著常人服從以大臣

安詳正念諸根寂靜偏露右肩整理衣服曲躬合掌至世尊所禮佛雙足布上妙華燒衆名香爲供養已右遶三帀退坐一面時勝光王從座而起如常威儀合掌向佛作如是言惟願大師開悟於我善教於我爲國主法令於現在恒受安樂命終之後當生天上乃至菩提善心相續佛告大王善哉善哉當一心聽甚爲希有孰能致問求勝資粮當順法行蠲除惡事何以故大王若王大臣捨其善法行惡法者於現世中人所輕鄙不敢親附咸生疑惑常見惡夢多有怨家復生懊悔命終之後墮地獄中大王若國王大臣遠離惡法修善法者於現世中人所欣仰皆來親附不生疑惑常見好夢除惡怨敵無復追悔命終之後得生天上乃至菩提證眞常樂大王譬如父母憐愛諸子常願安隱令無惱害遮其惡行勸修善業大王爲天子者亦復如是於諸臣佐乃至國人僕使之類咸以四攝而恩育之布施愛語利行同事時彼人王能於國界廣作如是大饒益已成就二種利益之事云何爲二王如父母愛念無差國人如子並懷忠孝復次大王作天子者情懷恩恕薄爲賦歛省其傜役設官分職不務繁多黜罰惡人賞進賢善不忠良者當速遠離順古聖王勿行刑戮何以故生人道者勝緣所感若斷其命定招惡報大王常當一心恭敬三寶莫生邪見我涅槃後法付國王大臣輔相當爲擁護勿致衰損然正法炬轉正法輪盡未來際常令不絕若能如是依教行者則令國中龍王歡喜風調雨順諸天慶悅豐樂安隱災横皆除率土太平王身快樂永保勝位福力延長無復憂惱增益壽命現在名稱遍滿十方外國諸王咸共讃歎其國天子仁讓忠孝以法教化拯恤黔黎於諸國中最爲第一我等今者咸當歸伏此大法王捨身之後得生天上受勝妙樂乃至菩提復次大王一切諸法體性空虛無常滅壞譬如有人於夜夢中見好園圃山河人衆茂林清泉堂舍樓閣皆可愛樂及其睡覺一無所見大王當知所紹王位及以壽命諸有勝樂自在尊貴五欲歡娛象馬車步父母兄弟男女妃后所有國人乃至臣妾金銀珍寶衣服飲食及諸庫藏命終之際悉皆棄捨此等衆事皆是無常滅壞之法事難保守體是動揺終歸離散可怖畏處能生苦惱無我我所亦無主宰常應觀察勿爲放逸復次大王譬如大樹初生葉華次當結實果既熟已漸當墮落青葉次黃後悉零墜終至皆盡唯有空樹其樹乾枯有大火至熾然猛焰不久燒盡復次大王譬如日月有大威力具大光明能令黑闇悉皆除盡此亦不久終歸磨滅大王如是當觀無常無我滅壞之事應生怖懼而作國王當以法化勿行非法常修衆善不隨惡行復次大王譬如四面各有大山從四方來堅固一段無有空缺上陵太虛下磨地界於中所有草木叢林及諸生類無一飛走能得免者無有壯夫而爲拒敵亦無能以呪藥財物可令迴去大王人間四山亦復如是謂老病死及以失勢大王老若來時令人衰悴疾病若至能生苦惱死期現前必當命斷勢若失時滅其威力復

次大王如師子王駿疾多力爪牙鋒利入鹿羣中隨意取食無能爲礙此諸獸類被他所噆無有自在大王當知一切衆生被死箭射無有豪強無歸無護命欲斷時骨節離解血肉乾燥口不能言手足撩亂勢力都盡涎唾便利遍汙其身眼等六根悉皆閉塞喉中氣逆飲食不通念念之間後識將盡無始時來生老病死苦海流轉隨業而去即於此時命根將斷隨所作業皆悉現前琰魔使人甚可怖畏黑闇長夜無能違逆出入之息溘然而盡獨行無侶所向慞惶捨此人間趣於後世將墜大坑入深闇處唯涉險道無復資粮業風所吹不知前路爾時危難無別歸依於此時中隨業受報大王有陀羅尼名曰勝旛若人先時曾受持者於生死中能爲善伴共相救護大王善聽我今爲說呪曰

南謨釋迦牟奈曳　怛他揭多也　阿羅㘑帝　三藐三勃陀也　怛姪他唵　苫謎苫謎　薩婆波跛　鉢羅苫末泥去莎訶

佛告大王此陀羅尼諸佛所說於日日中清淨澡漱常誦七遍有大威神能爲救濟如遭極寒遇炎火聚如大熱時得清冷水盛夏暑路逢好樹陰如渴遇清泉如飢得美食如病蒙呪藥又復遇良醫如怯怖人得強壯伴大王如是有福之人臨欲死時有好瑞相而爲導引大王於此時中唯有善法共相護念爲作歸依唯此陀羅尼善能救濟是故大王常當日日誦此神呪能得消除一切罪障復能生長無量福因當善觀察無常滅壞究竟空無於死門中生大恐怖以善化世莫行惡法常修福業起大慈悲何以故然於此身常所愛護供以名厨上妙飲食隨時偃息無憂自在雖受如是殊勝之樂終歸不免臨死之際飢火來逼乏食而死復次大王所著衣服皆是微妙迦尸白氎錦綺綾羅涼燠順時任情受樂終歸不免臨死之際委卧牀席迴轉隨人垢穢縈身衆蠅霑體能令見者生可惡心復次大王平生之日澡浴嚴身塗香末香種種莊飾熏香遍馥頂繫華鬘設受如此上妙樂具終歸不免漸將變壞復本形狀臭穢現前澡沐塗香並皆虛設復次大王多處內宮婇女圍遶管絃代發歌舞隨情以樂送時不聞憂事終歸不免死苦來迫懷怖而終復次大王所居宮殿種種莊嚴戶牖踈通寒溫適節暢情終日受樂通宵室燎明燈多諸婇女踈寵散馥名華遍布七寶莊校所卧之牀氈褥重敷并安偃枕恣意而卧無復憂勞及其業盡終歸不免身亡之後送往寒林置之空野屍骸爛潰膿血橫流骨肉分張人皆鄙賤被諸狐狼鵄梟鵰鷲之所飡食悲哉此身卒至於此復次大王嘉晨令節嚴駕出城往詣芳林縱情遊賞象馬車步前後陪隨意樂乘騎無不遂念諸臣侍從羽扇嚴儀幰帳高懸復持金蓋鼓樂並奏鈴鐸和鳴人皆敬奉如天帝釋若福命盡琰魔使來收録精神將至王所隨業分判無能免者唯有殘骸置之於地父母妻子及以國人咸共悲號椎胷懊惱靈轝送殯詣彼屍林或燒或埋或沉於水飛禽走獸魚鼈黿鼉聞其肉氣爭來飡食骨成塵粉與地無殊大王當知一切衆生稟識之

類悉皆如是終爲無常之所滅壞體難保信念念遷移多諸煩惱無可愛樂誰有智者不生猒離是故大王當觀如是身爲患本無常所隨鎖被死王之所驅逼知是事已當爲法王不應恣情起貪瞋癡行於惡事何以故大王我不說有愚癡凡夫於五欲境色聲香味觸恒多積聚常樂親近如是之人能生猒足大王誰於欲境能發猒心謂賢聖人起勝智慧現在前時方生猒足漸當遠離證妙涅槃爾時勝光天子聞佛爲說安隱自身長保國位利益含識名聞十方當得生天受勝妙樂深心喜慶得未曾有合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈爲說如是微妙法義我今頂戴常願流通舉國諸人皆令誦習佛言善哉善哉大王前世修因今受勝報得爲天子所願隨心當如說行勿爲放逸時勝光天子及諸大衆皆大歡喜信受奉行禮佛而去

佛爲勝光天子說王法經

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

後漢安息三藏法師安世高譯

聞如是一時佛至羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱文殊菩薩往到佛所在門外住所以者何佛坐三昧未久佛覺見文殊便請入作禮而住佛言且坐文殊問佛屬坐三昧名曰何等佛言寶積文殊復問何故名寶積佛言譬如摩尼珠本自淨好復以水洗置其平地轉更明徹無不見者屬所入三昧見東方無央數阿僧祇剎土及佛已復悉不現住是三昧中無不見諸法本際其有住者以爲得印所語如言摩尼寶舍有四角從一角視悉見諸角無所缺減是故見諸本際佛問文殊知本際不則言知何所是報言我所處是爲本際諸所欲人異際在是際者亦不在法亦不在善惡諸法亦如是其知是者審以知之凡之知者以無所知從本傳習莫有作者是故無有底佛問文殊何謂是慧審是慧者是故慧復問何所道念名曰道報言所念道無念是故道佛語文殊以有念言無念當以何法教新學若男子女人文殊言亦無所出亦無解淫怒癡無有極以是法教一切以故無有根是故不可出不可解其言我能壞本際以不能其言我能斷生是亦不能不捨俗事不念近道作是者乃可教於凡人文殊問佛持何法教學佛言我所教不壞色痛癢思想生死識無所壞亦不教壞婬怒癡令得不可計數法以是法教作佛道者我用是故自致得佛佛語文殊無所壞法故致佛無所得法能成佛佛者則法身諸種力無所畏悉法身之所入所以者何莫能分一身者而爲法身法身無所有數何以故不言是凡人是不凡人法身等無差特無所散身是爲法身譬如四瀆悉歸於海合爲一味若干名法爲一法身諸所有種各各有名合會聚之名曰穀若俗事道事悉合爲一法身所以者何不可指示是爲俗事道事亦不可說是俗事身是爲法身亦不可見視如我所說法身其有信二知者所作衆惡悉以除盡文殊言於法身亦不見生天上亦不見在人間亦不見

在三道亦不在泥洹佛語文殊今若所說乃爾若有人問汝者佛現說有五道當何以解之文殊言譬若如人卧中見入泥犂若作禽獸辟荔上在天上若在人中覺則無所見其法身無所著所以者何但有數故數者墮俗若羅漢辟支佛上至佛俱等一法身所以者何不可分別故譬如若干種寶可別知法身而不別所以者何不可別故無生無死故法身無所生無所滅所以者何常住故亦無有垢亦無有淨所以者何無有過者亦無勝亦無所脱佛者無所不知復問文殊知法身不文殊言若得者可知佛問文殊乃知世間所在處不則言知佛言何所是文殊言其化人處世在是世間者但有名求如毛際而無爲我說者其世亦不離法身佛復問世所在何所文殊言譬如雲所在無所在亦不贏亦不強是則世世之相佛問文殊汝謂我滅不文殊言不何以故法身無有生若有生乃有滅法身者不生故知佛而不滅佛問文殊若聞已過去恒邊沙佛悉般泥洹汝信不則言信

佛言云何信文殊言其佛者悉佛所化化般泥洹故而信之佛問文殊汝見人臨死時知所趣向則答言而人不可知何況所趣向佛語文殊乃可聚會說法文殊言誰欲聽佛言欲聽聚會者文殊白佛當因何法有所說佛言說法身則言不見法身當何以說之佛語文殊若所說法身不可見其在會中未曉者聞其所言其心恐懼文殊言若恐懼其本際已恐懼佛言本際無恐懼未曉者亦不恐懼文殊言諸法無有恐懼者若金剛佛問何謂金剛答言無能截斷者以故名曰金剛佛不可議諸法亦不可議以是爲金剛佛言何所爲金剛者文殊言勝諸法故佛者法法之審故是爲金剛佛以何因爲金剛則答言所有無所有一一求之無所有故曰空空者是佛以是爲金剛一切諸法皆佛依無所依是故金剛何緣是爲金剛則言無所依者無所近是故爲金剛佛語文殊今我欲作感應令阿難來所以者何爲一切受法故文殊問佛屬所說法無所見無所得阿難來者當取何法

佛言善哉善哉如文殊所說佛言我見東方無央數阿僧祇剎土諸佛皆悉說是舍利弗出其所止處到文殊所見而不在便至佛所於門外住佛謂文殊言呼舍利弗入文殊問佛本際法身有中有外有內當從何所得佛言不可得答言本際以無際復言舍利弗者亦在法身中不而所從來當所入佛語文殊若爲苦舍利弗爲不苦譬如諸聲聞在內與我俱語而若在外住不用時入是不爲煩答言雖在外住亦不苦亦不煩佛問若以何故不苦不煩文殊言佛爲聲聞說法我亦如是故不苦不煩所以者何諸佛所離法身故文殊言譬如恒邊沙劫不見佛亦不得入亦不苦不煩何以故佛所說法亦無增無減所以者何諸法無有主以是故無苦無煩諸所有名佛因是而教人所以者何佛以是教故佛遣問舍利弗汝悉聞文殊所語不舍利弗言唯佛勿以自勞頗樂於是往聽其法文殊白佛可令舍利弗來入佛遣謂舍利弗前前已作禮就坐文殊謂舍利弗於是法中何所而

尊欲入聽之聞說尊法愛樂欲聞故入欲聽文殊言審如若所說是法實尊甚深甚深何以故是法無有二心故所以者何非若所知不在其中諸羅漢辟支佛亦復如是及求佛道者何以故不可得故亦不從希望得以是故無能在其中本清淨故諸法亦清淨舍利弗問文殊所以羅漢不在其中文殊言婬怒盡是為羅漢無所住無所成當在何所中舍利弗言故到人處不見以是故來至門但欲聞深法故舍利弗言我從佛若從人聞其法誠無猒極時文殊言於法無猒極如舍利弗所語文殊問法身能有所受法不何故而無猒極舍利弗言法身無所受其本際有所受不舍利弗言無所受文殊答舍利弗本際無所受故而若無猒極文殊言若本際受法汝有猒極舍利弗言除佛所說我之所語無有與等文殊言汝能自信其法至泥洹若自信不至泥洹舍利弗言從本以悉般泥洹文殊言寧自信常於是不動轉舍利弗言信復問從何所信則答言法身無所生無所滅故知無所動轉復問信羅漢盡無有餘無所復知不舍利弗言信從何所信其知以無所復有故無所知無所知者無所止故曰盡文殊言羅漢盡故如是何以故舍利弗言悉捨諸法無所得故文殊問汝信以恒邊沙佛般泥洹以不般泥洹舍利弗言信從何所信法身不生不死故不般泥洹文殊問信諸佛為一佛不舍利弗言信從何所信之答曰一法身無有二故文殊問信諸所有剎土為一剎土不舍利弗言信從何所信答言所有盡故文殊復問能信一切法無所識無所脫無所念無有證舍利弗言信從何所信無自然而知自然者故無所識無所脫無所念無有證亦不生不滅亦不見亦不有見本際無處所以故信文殊復問信法身住無所生無所滅無所止舍利弗言信從何所信之亦不是法有所生有所滅有所止以故信文殊問能信不可計法身所從出能知處不舍利弗言信從何所信答言法身者亦無婬怒癡故信之而無處復問舍利弗乃信諸法依佛依無所依等不答言信之從何所信答言無所止無所止者謂不可見之所依文殊言善哉善哉舍利弗如若之境界我悉問之若皆答其所知舍利弗語文殊今我所聞者以念不復忘佛謂舍利弗若有男子女人聞是法持諷誦讀為一切人廣說為解其義疾得所欲文殊語舍利弗今佛所說無有異舍利弗白佛以供養前佛者所以後者來悉得是耶是法名曰何等當云何行名曰問法身寶積持本際持無所處所持持一切諸法無所罣礙其從若聞是者便因是法悉逮得其聞者復教詔餘人展轉相開導所以者何文少而解多佛說是經舍利弗文殊師利菩薩諸天人世間人民龍鬼神一切歡喜作禮而去

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

音釋

廩 力稔切倉廩也 鰥 古還切無婦曰鰥 萎 於為切蔫也 幘 側革切覆髮巾也 黼 [illegible]匪父切 黻 [illegible]分勿切 霹靂 普擊切郎擊切霹靂雷之急激者也 搏 補各切手擊也 撮 麤括切手挽也 恇攘 恇曲王切攘如羊切恇攘急遽貌 筋 舉欣切骨絡也 攣 閭員切拘攣也 噤 渠禁切

摸捺摸慕各切捺系各切摸捺捎撫也譊鬪衡切諸毀也煒燁煒于
鬼焯切焯燁明弋或秝也切机居案矣屬切榜補船贖師切也毿充芮
切布細也毛緻直容利也切氍毹毲切其毲俱毹切織毹毛春縛朱也
毾㲪毹縢吐切盍毲切毲毲翮都翁綩綖綩然於切阮綩切綖綖坐夾附
也鏤落雕候刻切也蓧羽蓧羽博為抱愷切曰合蓧采啷咿瘳於
六喞切咿咿悲於泣秖舒切也犭國犁扱犁烏良國傑切切飄紕與招飄切同
燼徐火刃餘切也蠢尺蟲尹動切軌嗓蘇喉朗也切鬘莫切還幄
於恨角帳切也褥如袒欲也切氈諸毛延為切席杅也綺帊綺几埦切
文駕縉切也襆帊也昔鵰鷲鴟疾都救聊切切大鷲鵰也也鷲鵄梟
鷄免赤切脂鷄切梟梟惡古鳥駁牛乘倨駕切也轝羊車諸也切噎於結
切咦便也擅掣撿掣側昌加列切切手扻取也也燧焞烇切蒲焠紅蒲
沒烟切起炫稅焠懊於恨皓也切倭錄吠招役切也拯之救肯也切
黔巨黑塩也切慉虛力業相切恐威也溘口奄答忽切也苦謎苦失
麃莫切計謎切燠乙煖六也切鼻尺織救氣切也燎力照嶠也切潰
胡壞對也切幰許張倨繪切曰車惱上鐸徒切落鼈并切列黿
愚切袁鼂徒切何薜荔薜荔蒲力計計切切

佛說濟諸方等學經　才二

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘六萬菩薩八十億摩竭國中衆優婆塞六百萬爾時世尊臨滅度時最後末年至羅閱秖初首新歲於時世尊即如其像三昧正受莊嚴於斯三千大千世界懸繒幡綵豎諸幢蓋散華燒香布諸蓮華其葉百千三千世界億梵天王各與無央數億百千眷屬往詣佛所稽首足下退住一面叉手自歸此大千界淨居身天威靈尊勢大神妙天王諸龍王鬼神王阿須倫王迦留羅王眞陀羅王摩睺勒王各與無數億百千官屬往詣佛所稽首足下却住一面叉手自歸其於十方各江沙等諸佛世界神聖殊絕巍巍高節菩薩大士來詣佛所稽首足下還住一面叉手自歸諸來會者應時周徧於此三千大千世界極於上界三十三天無有空缺間不容杖鍼不得入靡不稠密大神無極天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒各各住立瞻佛尊顏其身各異其心同一釋棄因緣等心歸佛爾時世尊安然庠序從三昧起三返觀察諸來衆會三返觀已三返自察師子頻申三頻申已三返出舌三出舌已三返以舌覆三千大千世界靡不周遍光明煌煌照於十方於時大聖還縮其舌重復顧眄諸來會者諸來會者僉然起住稽首作禮自歸命佛爾時世尊告於彌勒菩薩大士阿逸仁識知之正覺不久當取滅度欲有所問今是其時應宜諮請諸有疑結志不解者前白如來無得後悔面值大聖何不決之彌勒菩薩前白佛言世尊知時明徹六通諸度無極靡不宣暢決一切疑善哉世尊隨時便宜頒宣經道令斯法目永得久存於是大神妙天王與八十億淨居天人營從圍遶行詣佛所稽首足下叉手自歸前白佛言唯然世尊今斯經典其號名曰濟諸方等學過去諸佛如來至眞等正覺之所講說今日大聖惟當垂哀重爲散意多所慈哀多所安隱使如來法訓誨久存時佛默然可大神妙天王所啓天王見佛默然可

已退住一面爾時世尊告彌勒菩薩阿逸當知諸過去如來至眞等正覺無不講說此濟諸方等經典之要當來現在十方世界如來至眞皆亦說是其不宣斯謗佛違法毀諸聖衆所以者何若說此經有無益想謂不備悉爲誹謗佛違失經典毀呰聖衆毀三寶者必歸地獄是故彌勒若族姓子及族姓女學菩薩乘通暢諸經衆他異法爾乃分別演衆經義若欲周備不闕文字隨正典教不自損已又仁彌勒宜當專精思惟是門然後末世攝護正法彌勒應曰唯然世尊誠如聖教當傳神旨不敢違命佛復告彌勒菩薩如來至眞某日於夜得逮無上正眞之道爲最正覺至於無餘泥洹界滅度日夜如來至眞寧有缺漏意誤忘乎宣惡念非瑕疵行耶彌勒報曰無也世尊復謂阿逸如來某夜成最正覺至滅度日所可講說皆實至誠順時應宜而無虛妄佛言或有愚人不別如來善權方便不覺眞實誠諦之言反傳狂語出意自說此事合義此義不合以是此類誹謗正道若誹謗經則爲謗佛吾謂此黨必歸地獄佛言彌勒當來末世五濁之俗餘五十歲當有四輩比丘比丘尼優婆塞優婆夷志學菩薩慕本所誓外異學意奉事如來見佛所說法律出家修爲沙門謙敬種姓其人所志唯求利養毀壞種姓貪嫉室家亂其居業面無好色志慕小意性不開解不能寬泰不壞情欲多求汲汲遠於一切諸法門行三昧正定常住諛諂心念各異言行不同貪其種姓依有勢者見諸明智曉了法藏謂之無智已無所知自歎有慧已無聰明自歎聰明智因倚佛道建立其意等心衆生興發大哀又不忘捨善權方便依蒙佛力而已違越所講信樂於其學中或復說言若有經卷說聲聞事其行菩薩不當學此亦不當聽非吾等法非吾道義聲聞所行也修菩薩者愼勿學彼辟支佛法亦復如是愼莫聽之佛語阿逸佛爲信樂開化諸天隨時說法教諸龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒揵沓和人與非人隨其本行志所應脫說法開化普至十方各江沙等道利衆生各隨本行隨宜當度利益衆生因斯志操頒宣經道度脫一切皆使得道佛告彌勒當是世時菩薩學中志自懷結諸菩薩中剛强難化弊惡兇暴妄言兩舌鬪亂智少宣傳佛道別爲兩分欲爲菩薩當學此法不當學是而懷是心誹謗於佛毀呰經典鬪亂聖衆壽終身散便墮地獄在彼見者當經無數劫痛罪猶不畢從地獄出當復還生貧匱之門所當經歷衆難之患極遠難量乃得受決雖得受決在五濁世乃成爲佛亦如我今遭難長遠無央數劫在五濁世成最正覺若聞其言而信聽受篤信思惟從其教者亦當如是歸於惡趣所以然者信惡親友故遭此患佛告阿逸過去久遠不可計劫爾時有佛號離垢焰成就功德如來至眞等正覺出現於世八十姟歲爲諸衆生頒宣經道時有比丘名淨命爲法都講宣若干教言辭柔和辯才至眞勸助發起無央數人顯揚等教多所歡悅時離垢成就功德如來囑累淨命比丘於後末世當護正法囑累已後乃取滅度如來至眞

滅度之後彼比丘於億歲執法品宣佛教因
得普入濟諸方等經典之要宣傳道化發起
一切順諸衆生本心所樂應當解者而分別
之周旋往返八萬城邑觀察衆生本願發意
令得飽滿除去飢虛衆情之難於彼世時有
大國城名曰仁賢有八十億衆民居中亦觀
根源而爲說法於時城中八十億家欣然受
教化一億家發菩薩意七十九億立聲聞乘
於是淨命比丘與萬菩薩同心俱往詣修道
處出去未久時有比丘名曰爲法往來周旋
遠他鄉來在仁賢城奉持方等千餘經卷現
得四禪自以爲遠淨命比丘學方等經十四
億卷及修餘經六百萬卷時爲法比丘在仁
賢城唯但宣散一品法教不知隨時觀其本
行講說經法也不能覺了達諸法界專以空
法而開化之言一切法空悉無所有所可宣
講但論空法言無罪福輕蔑諸行復稱已言
如今吾說悉佛所教淨命比丘所可演者倚
著雜碎志性不清爲人穢濁誰本爲彼比丘
作字號淨命者實不清淨所以者何受取衆
華已而服食之亦受名香諸雜塗香亦服食
之彼學愚冥癡無所知吾身學來久修梵行
彼適新學而受其戒從來未久勿得信之又
其比丘放逸自恣衆人横敬一心恱豫歸淨
命比丘其法比丘作是謗毀宣其惡行衆人
不信不從其教其法比丘用懷毒心誹謗智
士壽終之後墮地獄中竟八十劫用誹謗佛
毀呰正法在地獄中七十劫已加六十劫迷
荒失志盡斯數已乃還前行本發道意香寶
光明如來佛所其佛爲講更說法義勸發道
意墮畜生中九百萬世後生人間六百萬世
常遭貧厄所生之處常瘂無舌然於後世見
六十三姟諸佛正覺在諸佛所常爲法師世
世所生普成五通皆爲諸佛所見教勅悉解
諸法說清淨義佛告阿逸欲知爾時淨命比
丘豈異人乎莫作斯觀所以者何是阿彌陀
佛也其法比丘則我身是吾於彼世所更如
是佛告阿逸衆事諸法難了難了義微如是
吾以是故於五濁世得成正覺佛言阿逸若
有菩薩說兩品法因是之故在五濁世當成
佛道又其佛土多有諸魔數數興亂成佛道
時若宣經法亦嬈亂之當爾之時諸來衆會
咸皆噢咿流淚于面各自說言莫令學人宣
二品法講說經義勿令偏黨專愚放恣自是
惡彼如法比丘爲諸比丘及在家學所分別
說說是非法時彼會中有百菩薩尋從座起
避席坐歔欷流淚於時世尊知此菩薩心念
本末故復發問諸族姓子何故坐地歔欷流
淚即白佛言我等世尊各自識察犯此殃釁
佛言如是如是族姓子等所察念也錠光佛
時有一菩薩名曰智積佛滅度後逮爲法師
諸賢者等求其缺漏從是已來未曾復與諸
佛相見不識道心不得總持不逮三昧諸族
姓子前世之時亦與我俱同發道意又族姓
子是跋陀劫最後有佛名曰樓油當於彼世
乃能逮得無所從生法忍然後三阿僧祇劫
逮致無上正眞之道爲最正覺是故族姓子
菩薩菩薩展轉相見莫生異心相求短也若
見菩薩當自念言令吾覩佛寺見佛正覺佛
立吾前假使族姓子若有菩薩見餘菩薩發

起異心視不如佛則自毀損由是之故莫懷瞋恨其見初發菩薩心者視不如佛輙爲侵欺諸佛世尊於今現在不可計數無限世界又族姓子今佛預觀將來末世餘五十歲有得總持若逮三昧皆是如來威神所致故族姓子若誹謗法師求其短者爲謗如來如來滅度後若有曉了隨時之宜從衆生心本所信行而爲說法若於衆會有菩薩學一發意頃衣毛爲豎一返聞經尋即諷誦則當知之如來聖旨之所接也於彼世時有愚戇士無菩薩行自謂菩薩在諸菩薩㐫豎自用分別經典譸張匿功獨謂已達以爲二行常自說言此人何知此何所解佛告彌勒我身現在所宣頌教行佛道時布施頭目肢體肌肉妻子國邑佛悉識念以一頌故布施天下是等愚惑求獲利養不往敬佛宣道教者不隨佛教違失道節佛言阿逸當以清和可奉此法不以諍訟阿逸且觀此黨衆生習隨瑕疵發起瞋恨不熟思惟識達義故也如吾所修成最正覺宣傳佛慧而爲說法便當說言莫傳此教於彼世時利供養故其法比丘講說方等千餘經卷興發四禪因是乃致如此艱難何況妄說違失義理不順道教若有比丘奉方等教宣方等藏欲發道心返更興心誹謗法師則爲誹謗諸佛經典甚懷慢恣求其瑕缺佛不謂此得至究竟盡生死源是等之類必墮地獄所以者何若有求取法師短者則爲嫌佛患猒經法其輕法師則不敬佛若不欲覩於法師者其人則爲不欲見佛若毀法師爲毀諸佛若興害心念初發意菩薩惡者從其發心害意諸無數劫若干劫失其道意以其惡眼視菩薩數更若干世世世生盲從本宇數口宣誹謗說法師惡更若干劫瘖瘂無舌佛告阿逸佛普觀察見諸菩薩不因餘法速墮惡趣唯由惡心向餘菩薩想吾我人貪住求法故墮惡趣佛言阿逸如來不謂宣傳經典隨顛倒教念在生死自恣放逸住我人想行若干法爲是菩薩因是之故故墮地獄是故阿逸菩薩導習六波羅蜜能成佛慧無上正眞或有愚人口自宣言菩薩惟當學般若波羅蜜其餘經者非波羅蜜說其短乏於阿逸意所趣云何本時國王所以持頭施與人者爲無智乎彌勒答曰不也世尊佛本所修六波羅蜜所爲至誠眞實行乎爲不行是得佛道耶彌勒報曰不也世尊佛語阿逸仁本宿世具六十劫行檀波羅蜜尸羼惟逮所修禪定般若波羅蜜亦復如是各六十劫而愚戇等各自發言當以一品行般若波羅蜜至於佛道奉隨顛倒無所慕樂是等之類雖口有言行不清白虛言反教常行倚著希望於空不肯作行但口發言以爲第一雖行甚遠貪妬懷嫉敬重種姓親屬知識吾本寧以頭施於人不用轉輪聖王之位斯等貪着衣食利養入他家居當說此言行道如是如是行者其理如是無復異義多有法師不了斯教利供養故多生害意念法師惡佛言阿逸佛不以是貪愛其命無道愚夫爲學道也正使百劫不得柔順法忍也況當獲致至佛道乎佛言阿逸行諛諂者悋惜貪嫉不行恭恪無有明智懷妬種姓造二品行爲求道也

斯愚人等自謂智明想勝佛慧所以然者橫自發言如來說法言辭不爾是聲聞事佛亦不說聲聞之法爾時佛告賢者須菩提般若波羅蜜其源爲一無二行乎須菩提白曰唯然天中天又問須菩提菩薩所行捨衆妄想無所著乎唯然世尊復問須菩提菩薩所修棄諸馳騁無放逸乎唯然世尊佛告須菩提豈見學士已不自修不知羞慚欲得希望功勳之報當致貧厄欲求勢姓慕得援助何甚愚哉佛復告阿逸菩薩假使聞說一切諸法皆聲聞法不當恐怖一切諸法皆緣覺法一切諸法皆爲佛法不當恐怖莫懷希望有所倚著一切諸法皆凡夫法一切諸法皆塵勞法設聞是言不當恐怖一切諸法皆瞋恚法一切諸法無瞋恨法設聞是言不當恐怖若有所受若無所受作與不作覆不覆清不清有心無心有念無念有罪無罪有福無福有報無報有安無安有脫無脫精進懈怠有行無行修賢聖法無賢聖法寂然不寂然受與不受至誠虛詐順念不順念住與不住於此

諸法永無所畏佛本學時在佛樹下所達諸法成最正覺暢解一切衆生境界悉無顛倒曉了諸法皆爲自然不著無處故爲世人分別說此如來至眞不名諸法亦無所諍菩薩以故逮致聖光無極法曜興發總持稱舉法印爲諸法故無所上下佛語阿逸佛以法故爲四方域頒宣經道衆生各念如來爲我如是比類演出經義至二十四阿迦膩吒天次復開化第二方域至二十四天三千大千世界亦復如是衆生皆念如來生此而轉法輪講說經法如是比像無數方便至無央數無際世界開化衆生吾於明旦所周旋處興作佛事不可限量日中晡時亦復如是如來至眞常爾不廢目無蔽礙普見一切衆生境界一切佛土如是無限諸佛部界其亦然矣菩薩皆當學如此義住在諸法妄想之處而開化之其住諸佛有所希望則以住在誹謗諸佛其以住在誹謗諸佛彼則住在墮於險谷其墮險谷則墮惡趣其住惡趣則住諸法諍訟之處是故阿逸當護如來善權方便佛自

隨時說此法耳於是文殊師利告超聚福菩薩不虛見菩薩一辯心菩薩善了說心菩薩呵辯菩薩喜王菩薩離恐毛竪無畏行菩薩心願無量佛土菩薩光世音菩薩衆香首菩薩除諸陰蓋菩薩不置遠菩薩合百千德菩薩威神音菩薩心不捨諸慧菩薩宣名稱幢英菩薩念求諸義菩薩行不離佛界菩薩超月殿威灼灼菩薩嚴諸大界菩薩文殊師利告於此等二十菩薩復白佛言如是如是世尊誠如聖教吾詣東方過是六十江沙諸佛刹土禮諸世尊聞所說法亦如今日西南北佛土四維上下亦復如是遊觀七日轉復前行不見餘佛尋復還返來至此土稽首聽經爾時世尊告文殊師利仁且觀此如來聖慧無量若茲諸佛境界不可思議巍巍如是如來所入等無有侶靡不周悉或有愚騃不識義理趣自說言般若波羅蜜如來所行是諸如來無極修教餘經皆非佛語文殊菩薩行者無合會行乃是開士正眞之行無等倫行則菩薩行無所受行爲菩薩行無所著行亦

無不著是菩薩行如是文殊菩薩所行爲無輕慢吾已隨時分別宣法諸法難見亦難曉了是故文殊諸賢一切當修寂然無放逸行順從開士堅固之行常懷慈心不爲瞋害以住諸法修等行者則從佛教佛無數劫遵習此道以權方便而頒宣之有無智人各懷異意墮大艱難當興譏論謗訕經道非如來所宣毀呰法者不覺微失坐不護口或自心念是事佳快或謂不快故誹謗法已誹謗法則誹謗佛已誹謗佛則毀聖衆口橫說言是事爲應是事不應如是言者爲誹謗法爲諸菩薩講說此事爲諸聲聞演如是教口說此言爲誹謗法諸菩薩等當學此法當捨此法不當習學也妄說如此爲誹謗法某有辯才某不辯才某性便利某性訥鈍妄有譏呵說經如是爲誹謗法若以宣言值佛世時可得總持不值佛世不得總持爲誹謗法雖以修行逮得總持未必清淨若說如是爲誹謗法求法師短瞻其法則所行缺漏爲誹謗法不信法師所行具足假使法師不應威儀爲誹謗

法宣於法師放逸之業馳騁由已不能專一爲誹謗法禮節不備失經違節非所奉戒擾兇兇爲誹謗法所宣義理其明不廣妄有所講爲誹謗法言語不了辯才不暢欲傳道教爲誹謗法本學不勤所知甚尠明不廣遠欲宣道教爲誹謗法心自念言其不知限不了隨時當教開化違令至義爲誹謗法興發想念不護佛教懷抱危害爲誹謗法各獲一卷文字經教各是所學諍經失義爲誹謗法各頌一偈諍其義理自說是非爲誹謗法某有信樂某不篤道某當得脫某不得脫爲誹謗法若講法時所言各異反其義理非其所講故來亂坐談語說事爲誹謗法是人應行是不應行某爲隨順某不隨順爲誹謗法某以隨時某不知時違失義理不從道節爲誹謗法佛告文殊師利諸聲聞衆有所懷畏分別說者諸菩薩等聰明辯才有所頒宣皆承如來威神聖旨佛言文殊如來道教隨時之宜所誓如是斯等愚夫唯念毀呰求其長短不從佛教反非如來所念法師而譏謗之是

等悉爲魔之所亂倚求利養故發此意當歸惡趣將護居家所依善友反不慎護住如來教倚其尊勢有勢位者王者長者梵志若使有人難問義者誦說義理咸共歎言善說此事所知住快如佛所說所可頒宣極有義理僉然勸助由是勸助墮誹謗法同等群黨出入進退然後及已俱墮惡趣佛復告文殊師利若有菩薩倚著諸行我不謂此爲菩薩也佛言阿逸其依種姓有豪居位佛不謂此爲清淨也其有宣傳兩品經義言行各異佛不謂此當得解脫必歸地獄假使有人專一品說謂義趣是莫能過者佛不謂此越度惡趣衆患之難其多辭說樂於衆鬧佛不謂此應清白行佛語文殊佛所頒宣理諸顚倒進退法門如江沙等所宣法門樂著空者其數多少亦如江沙爲諸妄想而計有人宣法門教其限多少亦如江沙衆生亦如無相之業諸有相原無願之業諸有願本爲說法門亦如江沙有人無人有命無命有壽無壽有欲無欲有貪無貪有爲無爲某人慇懃隨從計常

其不懇懃但念斷滅是樂隨俗是爲度世某貪欲門某瞋恚門某愚癡門如來皆使除此諸門故說法門矣佛語文殊若有修行平等之宜永無所著一切皆應般若波羅蜜教若有講說慧各各異心在見聞演不如慧則謗如來也於是文殊師利復問佛言唯然世尊此等之類爲從惡友誤啓受教乃能興發如是譏謗以何方便現世自責能除罪法世尊即告文殊師利假使此人於七歲中晝夜各三悔過自責然後乃除所造謗罪微微消化當復曾更十五劫行乃逮法忍佛言文殊菩薩習此經典之要不能曉了而妄宣傳欲解其事甚難得度文字之法散義不暢是故菩薩先善諦學然後能宣如是學者不自傷損佛言文殊菩薩有四法曉了諸行何謂爲四一曰等心懸於衆生二曰等解諸法而無偏黨三曰等於道義不倚邪正四曰所說平等不懷妄想是爲四若不解此四平等妄有所說則自傷損若族姓子及族姓女逮住四法不自傷損何謂爲四一曰不懷害心加於衆生二曰不與法師而共諍訟三曰己身少明不毀他人博達慧者四曰心自念言此一切義皆佛所說故當敬奉謙下恭順是爲四法不自傷損佛言文殊若有菩薩於江沙諸佛刹土滿中七寶如江沙劫一切供養十方諸佛日日各爾布施奉佛而不休息若復受此濟方等學經典之要書著竹帛一返宣說其福過彼供養諸佛所以然者布施持戒忍辱精進一心智慧皆不能及斯人善業濟方等學經典之要菩薩學是德無等倫獨步無侶說是經時三十江河沙等菩薩皆悉得無所從生法忍七十江河沙等菩薩普悉得立不退轉地當成無上正眞之道六十億姟百千衆人生在於此三千大千國者聞是經典咸共勸助悉發道意僉然意解越八十劫生死之難亦皆一時得不退轉佛說如是諸比丘及菩薩一切衆會天龍鬼神揵沓和阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

佛說濟諸方等學經

音釋

鍼職深切與針同
眄莫甸切邪視皃
瑕疵瑕胡加切玷也疵才支切黑纇也
諛諂諛羊朱切面從也諂丑琰切佞言也
揵沓和梵語也此云香陰揵巨言切和胡戈切
尟息淺切少也
蔑莫結切輕易也
噢於六切噢呷悲泣聲
歔欷歔朽居切欷香依切歔欷泣咽而抽息也
釁許覲切隙也
戇陟降切愚也
譸張譸竹尤切譸張誑也
瘖瘂瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也
羼初限切
騁丑郢切馳騁奔走也
晡博胡切申時也
騃五駭切癡也
訕所晏切謗也
訥奴骨切言難也

大乘方廣總持經　才三

隋天竺三藏毗尼多流支譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六萬二千人俱菩薩摩訶薩八十億衆摩伽陀國優婆塞六十億百千人爾時世尊夏安居已臨涅槃時入如法三昧入三昧已是時三千大千世界普徧莊嚴懸繒旛蓋置寶香瓶衆香塗飾處處徧散千葉蓮華爾時此三千大千世界億百千衆諸梵天王及億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面復有億百千淨居天子自在天王大自在天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王各與億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面爾時十方如恒河沙大威德菩薩摩訶薩來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面爾時此三千大千世界乃至有頂皆悉來集大衆充滿間無空處爾時復有餘大威力天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆來集會

爾時世尊正念現前從三昧起徧觀大衆欠呿頻申如師子王如是至三爾時世尊從其面門出廣長舌徧覆三千大千世界是時如來現神通已復觀大衆爾時一切大衆即從座起合掌作禮默然而住爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多如來不久當入涅槃汝於諸法有所疑者我今現在欲有所問今正是時佛滅度後勿生憂悔爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言唯然世尊善自知時諸佛如來於一切法皆悉究竟惟願宣說令此法眼久住於世爾時會中有大自在天子及八十億淨居天衆眷屬圍遶頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此大乘方廣總持法門過去無量諸佛如來應供正徧知已曾宣說惟願世尊今復敷演利益安樂無量人天能令佛法久住世間爾時世尊默然而許是時大自在天子知佛許已歡喜踴躍合掌作禮却住一面爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多此大乘方廣總持法門非我獨說過去未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說若有衆生於佛所說言非佛說及謗法僧而此謗者當墮惡道受地獄苦爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發菩提心於此大乘方廣總持經典受持讀誦復爲人說當知是人不墮惡道爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多我從成佛夜乃至將入無餘涅槃於其中間佛身口意所作所說所念所思惟願有妄失起惡業不彌勒菩薩言不也世尊佛言彌勒如汝所說我從成道乃至涅槃於其中間所言所說皆悉眞實無有虛妄若有愚人不解如來方便所說而作是言是法如是是法不如是誹謗正法及佛菩薩我說是輩趣向地獄佛言阿逸多於我滅後五濁世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷實非菩薩自謂菩薩是外道人曾於過去供養諸佛發願力故於佛法律而得出家隨所至處多求親友名聞利養恣行穢汙棄捨信心成就惡行不自禁制不自調伏貪諸利養於一切法門及出生堅固三昧皆悉遠離實無所知爲親屬故妄稱知解住於諂曲口

說異言身行異行阿逸多我菩提道於一切
衆生皆悉平等安住大悲以善方便正念不
忘如來安住無等等力無障無礙而爲說法
若有衆生作如是言佛爲聲聞所說經典諸
菩薩等不應習學不應聽受此非正法此非
正道辟支佛法亦不應學復作是言諸菩薩
等所修行法聲聞之人亦不應學不應聽受
辟支佛法亦復如是復作是言諸菩薩等所
有言說聲聞辟支佛不應聽受彼此言行更
相違背不與修多羅相應於如實說眞解脫
法不能信受依彼法者不得生天何況解脫
阿逸多我今說法隨其信心而調伏之如恒
河沙阿逸多我今欲往十方世界隨順說法
利益衆生不爲實非菩薩而作菩薩相者亦
不爲毒惡欺誑少聞之人於我法中作二說
者其二說人或作是言是菩薩應學是不應
學謗佛法僧是人身壞命終墮於地獄多百
千劫不可得出設令得出生貧窮家至於後
時雖得受記五濁惡世成等正覺如我今日
於是生死五濁世中成於佛道以是因緣汝

應諦聽應當信知隨順惡友所行如是阿逸
多我念過去無央數劫彼時有佛名曰無垢
焰稱起王如來應供正徧知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現
於世是時彼佛壽命八萬那由他歲爲衆說
法爾時無垢焰稱起王如來法中有一比丘
名曰淨命總持諸經十四億部大乘經典六
百萬部爲大法師言辭清美辯才無礙利益
無量無邊衆生示教利喜爾時無垢焰稱起
王如來臨涅槃時告彼比丘淨命言未來世
中汝當護持我正法眼爾時淨命受佛教已
於佛滅後千萬歲中守護流通諸佛祕藏於
此方廣總持法門受持讀誦深解義趣於彼
世界八萬城中所有衆生隨其願樂廣爲宣
說爾時有一大城名曰跋陀往彼城中爲八
十億家隨其所樂而爲說法是時城中八十
億人獲淨信心一億人衆住菩提道七十九
億人住聲聞乘而得調伏爾時淨命法師復
與十千比丘衆相隨俱往修菩提行爾時跋
陀城中復有比丘名曰達摩於大乘經方廣

正典受持千部獲得四禪唯以方廣空法化
彼城中一切衆生不能以善方便隨欲而說
作如是言一切諸法悉皆空寂我所說者眞
是佛說彼淨命比丘所說雜穢不淨此比丘
實非淨命而稱淨命何以故而此比丘所受
諸華不持供養而自受用塗香末香亦復如
是淨命比丘愚癡無智不能知我久修梵行
彼既年少出家未久我慢無信多諸放逸是
諸人等無所知曉謂是淨命持戒比丘爾時
達摩以其惡心謗持法者身壞命終墮於地
獄經七十劫具受衆苦滿七十劫已墮畜生
中過六十劫後值遇香寶光佛於彼法中發
菩提心於九萬世猶生畜生中過九萬世已
得生人中於六萬世貧窮下賤恒無舌根其
淨命比丘於諸法中得淨信心爲人說法彼
於後時得值六十三那由他佛恒爲法師具
足五通勸請彼佛轉妙法輪阿逸多汝今當
知過去淨命比丘者豈異人乎莫作異觀今
阿彌陀佛是阿逸多汝今當知過去達摩比
丘者豈異人乎莫作異觀今我身是由我過

去愚癡無智毀謗他故受苦如是我以此業因緣故處五濁世成等正覺是故阿逸多若有菩薩於諸法中作二說者以是因緣後五濁世成於佛道其佛國中有諸魔等於說法時恒作障難爾時大衆聞佛說已皆悉悲泣涕淚交流俱發是言願於佛法莫作二說如達摩比丘爾時會中有百菩薩即從座起右膝著地悲號墮淚爾時世尊知而故問彼菩薩言善男子汝等何爲悲號如是爾時諸菩薩等異口同音俱白佛言世尊我等自觀亦應有此諸惡業障爾時世尊作如是言如是如是汝亦曾於過去然燈佛所在彼法中出家修道是然燈佛滅度之後時有比丘名曰智積汝等爾時謗是比丘因是已來不得見佛不能發菩提心不得陀羅尼及諸三昧後共汝等同時安住菩提之道汝等善男子此賢劫最後佛所當獲無生法忍復於後時過三阿僧祇劫行菩薩道當得阿耨多羅三藐三菩提是故善男子若菩薩見餘菩薩不應生於彼此之心當如塔想如見佛想是故菩薩見餘菩薩莫作異念謂非佛想若起異念爲自侵欺當受持此莫作異想共相和合我今觀初發心菩薩不如佛想者我便欺誑十方現在一切無量阿僧祇諸佛是故善男子菩薩未來於五濁世中得陀羅尼三昧者一切皆是佛之威力是故善男子若有誹謗其法師者即爲謗佛等無有異善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩學大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗眞菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解彌勒我憶過去於閻浮提學菩薩時愛重法故爲一句一偈棄捨所愛頭目妻子及捨王位何以故以求法故如彼愚人專爲名聞躭著利養自恃少能不往如來傳法人所聽受正法彌勒若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行阿逸多汝可觀此謗法之人成就如是極大罪業墮三惡道難可出離復次彌勒我初成佛以妙智慧廣爲衆生宣說正法若有愚人於佛所說而不信受如彼達摩比丘雖復讀誦千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚癡下劣之人實無所知而作是言我是法師明解大乘能廣流布謗正法師言無所解亦謗佛法而自貢高若彼愚人於佛大乘乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄何以故毀謗佛法及法師故以是因緣常處惡道永不見佛以曾誹謗佛法僧故亦於初發菩提心者能作障礙令退正道當知是人以大罪業而自莊嚴於無量劫身墮地獄受大苦報以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報阿逸多我更不見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也以此罪故墮於惡道況復毀謗餘菩薩等若有菩薩爲諸衆生能如實說不起斷常言諸衆生定有定無亦不專執諸法有無阿逸多學菩薩者應如是住如是住者是諸菩薩清淨善業凡所修習皆不取著若有衆生起執著者當知是人生五濁世復有菩薩隨根

欲能爲衆生種種說法阿逸多菩薩如是具足修行六波羅蜜乃能成就無上菩提彼愚癡人信已自執作如是說菩薩唯學般若波羅蜜勿學餘波羅蜜以般若波羅蜜最殊勝故作是說者是義不然何以故阿逸多往昔迦尸迦王學菩薩時捨所愛身頭目髓腦爾時此王豈無智慧彌勒白佛言世尊誠如聖說實有智慧佛告阿逸多我從昔來經無量時具足修行六波羅蜜若不具修六波羅蜜終不得成無上菩提如是世尊佛告阿逸多如汝所說我曾往昔於六十劫行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜各六十劫彼愚癡人妄作是說唯修一般若波羅蜜得成菩提無有是處彼懷空見故作如是不淨說法作此說者身口意業與法相違雖解空法爲人宣說而於空法不如說行以無行故去空義遠心懷嫉妬深著利養踰於親戚阿逸多我於往昔作轉輪王捨諸珍寶頭目手足猶不得成無上菩提況彼愚人爲飲食故緣歷他家有所宣說唯讚空法言已所說是菩提道是菩薩行唯此法是餘法皆非復作是言而我所解無量法師悉皆證知彼爲名聞自讚已能憎嫉明解阿逸多我見彼心規求利養以自活命雖有善行經於百劫尚不能得少法忍心何況能成無上菩提阿逸多我不爲心口相違誑惑之人而說菩提不爲嫉妬之人而說菩提不爲憍慢不敬之人而說菩提不爲無信之人而說菩提不爲不調伏人而說菩提不爲邪婬之人而說菩提不爲自是非他之人而說菩提阿逸多彼愚癡人以我慢故自謂勝佛謗佛所說大乘經典言是聲聞小乘所說爾時佛告尊者須菩提不應爲二見人說般若波羅蜜須菩提白佛言唯然世尊如佛所說佛言如是須菩提以無著心施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提不自讚毀他施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提汝觀愚人起我我見無慚無愧爲愛親戚貪求活命好受他施當知是人專造惡業復次阿逸多菩薩於一切法於一切菩薩法莫生恐怖於一切辟支佛法亦莫恐怖於一切聲聞法亦莫恐怖於一切凡夫法亦莫恐怖於一切煩惱法亦莫恐怖於一切盡法亦莫恐怖於難精進亦莫恐怖於是於非亦莫恐怖於作不作亦莫恐怖於畏不畏亦莫恐怖於有於無亦莫恐怖於心非心亦莫恐怖於覺不覺亦莫恐怖於業非業亦莫恐怖於善不善亦莫恐怖於安不安亦莫恐怖於解脫不解脫亦莫恐怖於修不修亦莫恐怖於法非法亦莫恐怖於靜於亂亦莫恐怖於假於實亦莫恐怖於信不信亦莫恐怖於善念不善念亦莫恐怖於住不住亦莫恐怖如是菩薩於一切法莫生恐怖阿逸多我於往昔修如是等無畏法故得成正覺悉能了知一切衆生心之境界而於所知不起知想以我所證隨機演說能令聞法諸菩薩等獲得光明陀羅尼印得法印故永不退轉若於此法不如實知言無善巧終不得成無上菩提阿逸多我爲四天下衆生說此法時是諸衆生以佛神力各自見釋迦如來爲我

說法如是次第乃至阿迦尼吒天彼諸衆生亦謂如來唯爲我說如一四天下乃至三千大千世界亦復如是此諸衆生咸作是念釋迦如來獨生我國唯爲於我轉大法輪阿逸多我以如是大方便力能於無量無邊世界常於晨朝徧觀衆生所應化者而爲說法於中及暮恒以法眼等觀衆生於彼世界而爲衆生說一切法如是無量諸佛境界所有衆生學菩薩者應如是修若彼愚人於佛所說謗非正法妄執自解用爲真實若謗法者則不信佛以此惡業墮於地獄具受衆苦永不聞法復次阿逸多汝當受持如來密教以善方便廣爲人說爾時文殊師利童子福光平等菩薩現無疑惑菩薩定發心菩薩妙心開意菩薩光明菩薩歡喜王菩薩無畏菩薩心念徧到無邊佛刹菩薩觀世音菩薩香象菩薩滅一切惡業菩薩住定菩薩百千功德莊嚴菩薩妙音遠聞菩薩一切智不忘菩薩大名遠震寶幢莊嚴菩薩求一切法菩薩住佛境界菩薩月光莊嚴菩薩一切世間大衆莊嚴菩薩如是等菩薩摩訶薩白佛言世尊如是如是誠如聖說我等於此東方過六十恒河沙佛刹於諸佛所恭敬禮拜一一佛刹唯見釋迦如來出現於世我等於其七日之中徧遊十方亦見釋迦如來出現於世不覩餘佛徧遊歷已還歸本土聽受正法爾時佛告文殊師利童子汝今諦觀如來智慧不可思議如來境界亦不可思議如是無等等是如來法彼愚癡人作如是說唯一般若波羅蜜是如來行是菩薩行是甘露行佛告文殊師利作此說者與法相違何以故菩薩行法具足甚難無著行是菩薩行無我行是菩薩行空行是菩薩行無相行是菩薩行文殊師利如是等行是菩薩行學菩薩者如是受持若彼愚人心懷邪見當知是人不了我法文殊師利汝等諸菩薩守護身口於不善法勿令放逸堅固其心使不退轉爲諸衆生具足說法亦當自身住於法中我從久遠阿僧祇劫具足成就無上菩提以善方便廣爲人說令諸衆生遠離惡趣文殊師利若有愚人謗微妙法即是謗佛亦名謗僧又作此說此法是彼法非如是說者亦名謗法此法爲菩薩說此法爲聲聞說作是說者亦名謗法此是菩薩學此非菩薩學作是說者亦名謗法復作是言過去佛已滅未來佛未至現在佛無住唯我獲得陀羅尼法作此說者亦名謗法以謗法故言得陀羅尼者是不淨法於真法師毀謗所修復謗法師雖有解慧不如說行復謗法師行違於道復謗法師身不持戒復謗法師心無智慧復謗法師意無明解復謗法師言無辯了復於如來所說文字心無信受復作是言此修多羅是此修多羅非此偈經是此偈經非此法可信此法不可信見正說者妄作異論於聽正法者爲作留礙此是行此非行此成就此非成就此是時此非時諸如此說皆名謗法復次文殊師利若聲聞說法若菩薩說法當知皆是如來威神護念力故令諸菩薩等作如是說文殊師利如彼愚人於佛現在猶生誹謗況我滅後受持我法諸法師等而不被謗何以故魔眷屬故當

知是人墮於惡道如彼愚人貪求利養以活親屬於如來法心無信念而復破壞如來教法彼人親戚以朋黨心往婆羅門家及長者所作如是說讃彼愚人於法於義能知能解明達根欲善為人說受他信施曾無慚愧以謗法故身及眷屬俱墮地獄文殊師利我終不為無信之人說菩薩行亦不為貪著在家之人說清淨法不為二見之人說解脫法不為一見之人說出世法不為樂世之人說真淨法文殊師利我於恒河沙等法門以無著心為人演說又於恒河沙等法門以有著心為衆生說若有樂空衆生為說空法若有樂智衆生為說智法若有樂無相衆生為說無相法若有樂有相衆生說有相法若有樂慈衆生為說慈法若有樂因緣衆生說因緣法若有樂無因緣衆生說無因緣法此是有威儀法此是無威儀法此是空法此是有法此是有為法此是無為法此是攝受法此是覆蓋法此是凡夫法此是聖人法此是色法此是不善法此是愚人法此是定法佛告文殊師利如是等一切法是般若波羅蜜道彼愚癡人在所言說不依如來眞淨教法謗佛正法爾時文殊師利童子白佛言世尊如佛所說如是愚人以近惡友現身起謗如是世尊以何因緣能免斯咎佛告文殊師利我於往昔七年之中晝夜六時懺悔身口及與意業所作重罪從是已後乃得清淨經十劫已獲得法忍文殊師利當知此經是菩薩乘未覺悟者能令覺悟聞說此經若不信受以此謗因墮於惡道是諸菩薩明受我法然後乃可為人宣說如是受持能遠惡趣佛告文殊師利有四平等法菩薩當學云何為四一者菩薩於一切衆生平等二者於一切法平等三者於菩提平等四者於說法平等如是等四法菩薩當知是四種法菩薩知已為衆生說若有信者遠離惡趣若不信者當墮惡道若有善男子善女人住此四法當知是人不墮惡趣復有四法云何為四一者於諸衆生心無退轉二者於諸法師而不輕毀三者於諸智人心不生謗四者於諸如來一切所說恒生尊重如是四法若有善男子善女人能善修學終不墮於諸惡趣中復次文殊師利菩薩以恒河沙等諸佛刹土滿中七寶於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸佛世尊若有善男子善女人能於如是大乘方廣微妙經典乃至一句一偈讀誦三徧所獲功德勝前布施所得功德若有誦持此經典者所獲功德倍多於彼設復有人修行布施持戒忍辱精進禪定智慧六波羅蜜所得功德亦不能及文殊師利如此經典名義廣大無與等者汝諸菩薩摩訶薩應善修學受持讀誦廣為衆生分別解說爾時一切大衆乃至十方諸來菩薩摩訶薩等俱白佛言世尊如是如是如佛所說我等受持說此法時三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍七十恒河沙諸菩薩等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有六十三億百千那由他三千大千世界一切大衆聞佛所說心生歡喜於八十劫度生死流復於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉經六十三劫已具足成就無上菩提彼諸菩薩及

一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行

大乘方廣總持經

音釋

欠呿（呿丘加切欠呿謂氣壅滯欠呿而解也）誑（古況切詐也）傲（疑到切倨也）

太子須大拏經（出六度集經第二卷） 才四

乞伏秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍時與無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱在四部弟子中央坐時佛微笑口中五色光出阿難從座起整衣服叉手長跪白佛言我侍佛以來二十餘年未嘗見佛妄笑如今日也今佛爲念過去當來今現在佛乎獨當有意願欲聞之佛語阿難我亦不念去來今佛也我自念過去無央數阿僧祇劫行檀波羅蜜事耳阿難問佛言何等爲行檀波羅蜜事佛言往昔過去不可計劫時有大國名爲葉波其王號曰濕波以正法治國不枉人民王有四千大臣主六十小國八百聚落有大白象五百頭王有二萬夫人了無有子王自禱祠諸神及山川夫人便覺有娠王自供養夫人牀卧飲食皆令細輭至滿十月太子便生宮中二萬夫人聞太子生悉皆歡喜踊躍乳湩自然出以是之故便字太子爲須大拏有四乳母養護太子中有乳太子者中有抱太子者中有洗浴太子者中有將太子行遊戲者太子至年十六書計射御及諸禮樂皆悉備工太子承事父母如事天神王爲太子別立宮室太子少小以來常好布施天下人民及飛鳥走獸願令衆生常得其福愚人慳貪不肯布施愚惑自欺無益於已智者居世則知布施爲德布施之士皆爲過去當來今現在佛辟支佛羅漢所共稱譽太子年遂長大王爲太子納妃妃名漫坻國王女也端正無雙以妙瑠璃金銀雜寶瓔珞其身太子有一男一女太子自思惟欲行檀波羅蜜事太子報王欲出遊觀王即聽之太子便出城天王釋下化作貧窮聾盲瘖瘂之人悉在道邊太子見之即迴車還宮大愁憂不樂王問太子出遊來還何故不樂太子白王言我適出遊見諸貧窮聾盲瘖瘂人是故愁憂耳我欲從王乞求一願不審大王當見聽不王答太子欲願何等在汝所索耳不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆人意王語

太子恣汝所欲不違汝也太子即使傍臣輦取珍寶著四城門外及著市中以用布施恣人所索八方上下莫不聞知太子功德者四遠人民有從百里來者千里來者萬里外來者人欲得食者與食欲得衣者與衣欲得金銀珍寶者恣意與之在所欲得不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆人意即會諸臣及衆道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多力健鬬每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往得者中有道士八人即白王言我能往乞之當給我資粮王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即行持杖遠涉山川詣葉波國至太子宮門下俱拄杖翹一脚向門而立時守門者入白太子外有道士悉皆拄杖俱翹一脚住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相勞問何所從來行道得無勤苦欲何所求索用翹一脚爲乎道士八人言我聞太子好喜布施在所求索不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下至黃泉布施之功德不可量遠近歌誦莫不聞知人說太子實不妄也今爲天人之子天人所言終不欺也如今太子審布施不逆人意者欲從太子乞丐行蓮華上白象太子即時至象廄中令取一象去道士八人言我正欲得行蓮華上白象名須檀延者太子言此大白象是我父王之所愛重王視白象如視我無異不可以與卿若與卿者我即失父王意或能坐此象逐我令出國太子即自思惟念言我前有要願在所布施不逆人意今不與者違我本心若不以此布施者從何當得成無上平等度意聽當與之以成無上平等之度太子言諸大善願以相與即勑左右象被金銀鞍勒疾牽來出太子左右持水澡婆羅門手右手牽象以授與之八人得象即呪願太子呪願畢已累騎白象歡喜而去太子語婆羅門言疾去王若知者便逐奪卿時婆羅門即便疾去國中諸臣聞太子以健白象布施怨家皆大驚怖從床而墮愁憂不樂念言國家但怙此象以却敵國耳諸臣皆往白王太子以國中却敵之寶象布施怨家大王聞愕然臣復白王今王所以得天下者有此象故也此象勝於六十象力而太子用乞怨家將恐失國當奈之何太子如是自恣布施中藏日空三四歲中臣恐舉國及妻子皆以與人王聞臣語益大不樂因呼一大臣而問之曰太子審持白象與怨家不大臣答言實以與之王聞臣言乃更大驚從床而墮悶不知人以水灑之良久乃甦二萬夫人亦皆不樂王與諸臣共議言當奈太子何中有一臣言以脚入象廄中者當截其脚手牽象者當截其手眼視象者當挑其眼或言當斷其頭諸臣共議各言如是王聞是語甚大愁憂語諸臣言兒大好道喜布施人奈何禁止拘閉之也中有一大臣嫌諸臣議不當爾也王唯有是一子耳甚愛重之此王之太子云何欲刑殘乃生是心耶大臣白王言臣亦不敢使大王禁止拘閉太子也但逐令出國安置野田山中十二年許當使慚愧王即隨此

大臣所言即遣使者召問太子汝持白象與怨家不太子白王實以與之王問太子汝何故持我白象以與怨家而不白我太子白言前已與王自有要令諸所布施不逆人意是以不白王耳王言前所要者自謂珍寶白象何預太子報言此皆是王之所有物何得獨不在中耶王語太子速出國去徙汝著檀特山中十二年太子白王言不敢違戾大王教令願復布施七日展我微心乃出國去王言汝正坐布施太劇空我國藏失我却敵之寶故逐汝耳不得復住布施七日速疾出去不聽汝也太子白言不敢違戾大王教令今我自有私財願得布施盡之乃去不敢復煩國家財寶二萬夫人共詣王所請留太子布施七日乃令出國王即聽之太子便使左右普告四遠其有欲得財物者悉詣宮門隨所欲得人有財物不可常保會當壞散四方人民皆來詣門太子爲設飯食施與珍寶恣意而去七日財盡貧者得富萬民歡喜太子語其妻疾起聽我言大王今逐我著檀特山中十

二年妃聞太子言愕然驚起曰太子有何過而王乃當至是乎太子報言用我布施太劇空虛國藏以健白象施與怨家王及傍臣用是之故恚共逐我耳漫坻言使國豐溢願令大王及諸傍臣吏民大小富樂無極但當努力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處致難爲心虎狼猛獸大可畏也汝快憍樂何能忍是汝在宮中衣即細輭止即幃帳飲食甘美恣口所欲今在山中卧即草蓐食則果蓏汝奈何樂是又多風雨雷電霧露使人毛竪寒則大寒熱則大熱樹木之間不可依止加地有蒺蔾礫石毒蟲汝何能忍是漫坻言我當用是細輭幃帳甘美飲食者爲何而與太子別乎我終不能相遠離也會當與太子相隨去耳王者以旛爲幟火者以烟爲幟婦人者以夫爲幟我但依怙太子耳太子者我之所天太子在國時布施四遠我常與太子共之今太子遠去若有來乞丐者我當應之云何我聞人來索太子我當感死何疑太子言我好布施不逆人意有人從我乞

兒索汝者我則不能不與之汝若不順我言即亂我善心可不須去漫坻言聽隨太子在所布施莫得休懈世間布施未有如太子者也太子言汝能爾者大善太子與妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願數諫大王以正法治國莫邪枉人民母聞太子辭別如是感激悲哀語傍人言我身如石心如剛鐵奉事大王未嘗有過今唯有一子而捨我去我心何能不破裂如死耶兒在腹中如樹木葉日夜長大養子適大而捨我去諸夫人皆當快我王不復敬我天不違我願使我子速還國耳太子與妃及其二子俱爲父母作禮於是而去二萬夫人以眞珠各一貫以與太子四千大臣作七寶珠華奉上太子太子從中宮北出城門悉以七寶珠華布施四遠來人即時皆盡國中吏民大小數千萬人共送太子者皆竊議言太子善人是國之神父母何能逐是珍寶之子爭觀者皆共惜之太子於城外樹下坐辭謝來送者可從此而還吏民大小垂淚而歸太子與妃二子共載自

御而去前行已遠止息樹下諸婆羅門來乞馬太子即御車以馬與之以二子著車上妃於後推自於轅中步挽而去適復前行復逢婆羅門來乞車太子即以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不與卿有所愛惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太子即解寶衣與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞太子以兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣服了盡無所復有初無悔心大如毛髮太子自負其男妃負其女步行而去太子與妃及其二子和顏歡喜相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂遠行在空澤中大苦飢渴忉利天王釋即於曠澤中化作城郭市里街巷妓樂衣被飲食城中有人出迎太子便可於此留止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可服止此不太子言父王徙我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀特山山下有大水深不

可渡妃語太子且當住此須水減乃渡太子言父王徙我著檀特山中於此住者違父王教非孝子也太子即入慈心三昧水中便有大山以堰斷水太子即與妃褰裳而渡渡已太子即心念言便爾去者水當湊灌殺諸人民及蜎飛蠕動太子即還顧謂水言復流如故若有欲來至我所者皆當令得渡太子語適已水即復流如故前到檀特山中太子見山嶔崟嵯峨樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘果鳧鴈鵁鶄翡翠鴛鴦異類甚衆太子語妃觀是山中樹木參天無折傷者飲此美泉噉是甘果而是山中亦有學道者太子入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有一道人名阿州陀年五百歲有絶妙之德太子作禮卻住白言今在山中何許有好甘果泉水可止處耶阿州陀言是山中者普是福地所在可止耳道人即言今此山中清淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答漫坻即問道人言在此學道爲幾何歲道人答言止此山中四五百歲漫坻謂言計有吾

我人者何時當得道耶雖久在山中亦如樹木無異不計吾我人者乃可得道道人言我實不及如此事也太子即問道人言頗聞葉波國王太子須大拏不道人言我數聞之但未曾見耳太子言我正是須大拏也道人問太子言所求何等太子答言欲求摩訶衍道人言太子功德乃爾令得摩訶衍不久也太子得無上正眞道時我當作第一神足弟子道人即指語太子所止處太子則法道人結頭編髮以泉水果蓏爲飲食即取柴薪作小草屋并爲漫坻及二小兒各作一草屋凡作三草屋男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸悉皆歡喜來依附太子太子適一宿山中空池皆生泉水枯木諸樹皆生華葉諸毒蟲獸皆爲消滅相食噉者皆自食草諸雜果樹自然茂盛百鳥嚶嚶相和悲鳴漫坻出行採果以飼太子及其男女二兒亦復捨父母行在於水邊與禽獸共戲或有宿時時男耶利騎師子上戲師子跳踉便墮耶利小傷

其面而便血出獮猴便取樹葉拭其面血捋
至水邊以水而洗太子亦遥見之
時鳩留國有一貧窮婆羅門年至四十乃取
婦婦大端正婆羅門有十二醜身體黑如漆
面上三䶌鼻正匾㔸兩目復青面皺脣哆語
言謇吃大腹凸髖脚復繚戾頭復頊禿狀類
似鬼其婦惡見呪欲令死婦行汲水道逢諸
年少嗤說其壻形調笑之問言汝絕端正何
能爲是人作婦耶婦語年少言是老公頭白
如霜著樹朝暮欲令其死但無柰其不肯死
何婦持水啼而且歸語其壻言我適取水年
少曹輩共形調我當爲我索奴婢我有奴婢
者便不復自行汲水人亦不復笑我壻言我
極貧窮當於何所得奴婢耶婦言不爲我索
奴婢者我便當去不復共居婦言我聞太子
須大拏坐布施太劇故父王徙著檀特山中
有一男一女可往乞之壻言檀特山去此六
千餘里初不山行當於何所而行求之乎婦
言不爲我求奴婢者我當自經死耳壻言寧
殺我身不欲令汝死也壻言汝欲令我行者

當給我資粮婦言便去無有資粮婆羅門自
辦資粮涉道而去於是婆羅門逕詣葉波國
至王宮門外問守門者曰太子須大拏今爲
所在守門者即入白王言外有婆羅門來問
索太子王聞人來索太子心慼且恚自念言
但坐是輩故逐太子今此人復來耶王便自
說喻言如火自熾復益其薪今我愁憂譬如
火熾人來問太子如益其薪婆羅門言我從
遠來聞太子名上徹蒼天下至黃泉太子布
施不逆人意故從遠來欲有所得王言太子
獨處深山甚大貧窮當何以與汝耶婆羅門
言太子雖無所有貴欲相見耳王即使人指
示道徑婆羅門即行詣檀特山至大水邊但
念太子即便得渡時婆羅門遂入山中逢一
獵師問言汝在山中頗見太子須大拏不獵
者素知太子坐布施諸婆羅門故徙在山中
獵者便取婆羅門縛著樹以捶鞭之身體悉
破罵言我欲射汝腹用問太子爲婆羅門自
念今當爲子所殺耶當作一詭語耳便言汝
不當問我耶獵者問曰汝欲何說婆羅門言

父王思見太子故遣我來追呼太子今還國
耳獵者便解放逆辭謝之實不相知指示其
處婆羅門即到太子所太子遥見婆羅門來
甚大歡喜迎爲作禮因相勞問何所從來行
道得無疲極何所索乎婆羅門言我從遠方
來擧身皆痛又大飢渴太子即請婆羅門入
坐出果蓏水漿著其前婆羅門飲水食果竟
便語太子言我是鳩留國人也久聞太子好
喜布施名聞十方我大貧窮欲從太子有所
乞丐太子言我不與卿有所愛也我所有盡
賜無以相與婆羅門言若無者與我兩兒以
爲給使可養老者如是至三太子言卿故遠
來欲得我男女柰何而不相與時兩兒行戲
太子呼語兒言此婆羅門遠來乞汝我以許
之汝便隨去兩兒走入父腋下淚出且言我
數見婆羅門未嘗見是輩此非婆羅門爲是
鬼耳今我母行採果未還而父持我與鬼作
食定死無疑今我母來索我不得當如牛索
其犢子便啼哭號泣愁憂太子言我已許之
何從得止是婆羅門耳非是鬼也終不鄙汝

汝便隨去婆羅門言我欲發去恐其母來便
不復得去卿持善心與我母來即敗卿善意
太子報言我從生已來布施未嘗有悔也太
子即以水澡婆羅門手牽兩兒授與之地爲
震動兩兒不肯隨去還至父前長跪爲父言
我宿命有何罪令復遭值此乃以國王種爲
人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世
世莫復值遇是太子語兒言天下恩愛皆當
別離一切無常何可保守我得無上平等道
時自當度汝兩兒語父言爲我謝母令便永
絕恨不面別自我宿罪當遭此苦念母失我
憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨
我還其母所我當奈何得之當縛付我耳太
子即反兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連
總持繩頭兩兒不肯隨去以捶鞭之血出流
地太子見之淚出墮地地爲之沸太子與諸
禽獸皆送兩兒不見乃還諸禽獸皆隨太子
還至兩兒戲處號呼宛轉而自撲婆羅門竟
持兩兒去兒於道中以繩繞樹不肯隨去冀
其母來婆羅門以捶鞭之兩兒言莫復撾我

我自去耳仰天呼言山神樹神一哀念我令
當遠去爲人作奴婢不見母別可語我母捨
果蓏疾來與我相見母於山中左足下痒右
目復瞤兩乳汁出母便自思惟未嘗有是怪
當用此果爲宜歸視我兒得無有他故便棄
果走歸第二忉利天王釋知太子以兒與人
恐妃敗其善心便化作師子當道而蹲妃語
師子卿是獸中王我亦人中之王女共在山
中願小相避使得過去我有二子皆尚幼小
朝來無所食噉但望待我耳師子知婆羅門
去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐
不見兩兒自至其草屋中索之不見復至兒
屋中索之不見復至兒常所戲水邊亦復不
見但見兒所共戲禽獸麞鹿師子獼猴皆在
漫坻前自撲號呼所戲池水爲之空竭漫坻
便還至太子所問太子兩兒爲何所在太子
不應漫坻復言兒遥見我持果走來趣我躃
地復起跳踉呼言阿母來歸我坐時皆在左
右見我肩上有塵土即爲拂去之今亦不見
兒兒亦不來附我爲持與誰乎今不見之我

心摧裂早語我處莫令我發狂如是至三太
子不譍漫坻益更愁毒言不見兩兒尚復可
耳今太子不譍益令我迷荒太子語言鳩留
國有一婆羅門來從我乞兩兒便以與之妃
聞太子語便感激躃地如太山崩宛轉啼哭
而不可止太子言且止汝識過去提和竭羅
佛時本要不耶我爾時作婆羅門子字鞞多
衛汝作婆羅門女字須羅陀汝持華七莖我
持銀錢五百買汝五華欲以散佛汝以二華
寄我上佛而求願言願我後生常爲卿妻我
爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所
布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者
皆隨我意汝爾時答我言可令以兒布施而
反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識
宿命聽隨太子布施疾得心所欲天王釋見
太子布施如此即下試太子以欲何求化作
婆羅門亦復有十二醜到太子前而自說言
常聞太子好喜布施在所求索不逆人意故
來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言
今以我與人誰當供養太子者太子言今不

以汝施者何從得成無上平等度意太子以水澡婆羅門手羣妃以授與之釋知太子了無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人也太子言何爲不取豈有惡乎諸人婦中是婦爲善現國王子其父唯有是一女耳是婦以我故自投湯火中飲食麤惡而尚不避所爲精進面貌端正卿今取去我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端正姝好妃即作禮從索三願一者令將我兒去婆羅門還賣著我本國中二者令我兩兒不苦飢渴三者令我及太子早得還國天王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度脫無復生死老病之苦天王釋言大哉所願巍巍無上若欲生天作日月中王世間帝王住延壽命我能相與如卿所說三界之特尊非我所及也太子言今且願我令得大富常好布施又勝於前令我父王及諸傍臣皆思見我天王釋言必如所願忽然不見鳩留國婆羅門得兒還歸家婦逆罵之何忍持此兒來還此兒國王種而無慈仁心摑捶令生瘡身體皆膿血促持行街賣更求可使者壻便隨婦言即行街賣之天王釋言行環市井言此兒貴無有能買者兒適飢渴天以自然氣令兒得飽滿天王化其意乃至葉波國國中大臣及諸人民識知是太子兒大王之孫舉國大小莫不悲哀諸臣即問所從得兒婆羅門言我自乞得用問我爲諸臣言卿來入我國我亦應問卿大臣人民便欲奪取婆羅門兒中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之不當顧逆太子之本意耶不如白王王聞知者自當贖之於是乃止諸臣白王言大王兩孫今爲婆羅門之所街賣王聞大驚即呼婆羅門便將兒入宮王與夫人及諸傍臣後宮婇女遥見兩兒莫不哽咽王問婆羅門何緣得此兒婆羅門答言我從太子乞丐得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆涕泣不肯就抱王問婆羅門賣兒索幾錢婆羅門未及得對男兒便言男直銀錢一千牸牛一百頭女直金錢二千牸牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮妓女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊貴被服珍寶飲食百味王獨有一子而逐之於深山日日自與宮女相娛樂了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交迸言我大負汝汝何故不就我抱恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢怨大王亦不畏婆羅門本是大王孫今爲人奴婢何有人奴婢而就國王抱是故不敢耳王聞是語倍增悲愴即如其言顧婆羅門更呼兩兒抱兒便就王抱王抱兩孫摩抄其身問兩兒言汝父在山中何所飲食被服何等兩兒答言食果蓏菜茹被褐爲服飾百鳥相娛樂亦無愁憂心王即遣婆羅門去男兒白王此婆羅門大苦飢渴願賜其一食王言汝不忿恚之耶何故復爲索食耶兒言我父好道無復財物可用布施者以我丐之則是我大家我尚未得爲之走使以副我父道意今何忍見其飢渴而無慈心我父乃以兒丐人大王何惜一

食耶王即賜食婆羅門食畢歡喜還國王遣使者促迎太子還本國使者受敎往迎太子礙水不得渡但念太子即便得渡往到太子所便以王命而告太子宜速還國王思見太子太子答言王徙我著山中十二爲期年尚有一年在年滿自當歸使者還白王具說太子語王更復作手書以與太子汝是智慧之人去者亦當忍來者亦當忍云何恚不還須汝飲食耳使者復賫書往太子所太子得書頭面著地作禮却遶七帀已便發視之山中諸禽獸聞太子當還跳踉宛轉自撲而號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子即著衣與妃俱還敵國怨家聞太子當還即遣使者速被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟逆於道中以還太子辭謝悔過言前已白象愚癡故耳坐我之故遠徙太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉還太子及上金銀之粟願垂納受以除罪咎太子答言譬如有人設百味食持有所上其人食已嘔吐在地豈復香潔可更食不今我布施譬亦若吐終不復還受便乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者即乘象還白王如是因此象故敵國之怨化爲慈仁國王及衆皆發無上平等度意父王乘象出迎太子太子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香懸繒播蓋香汁灑地以待太子太子入宮即到母前頭面作禮而問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛佛告阿難我宿命所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父閱頭檀是也爾時母者今現我母摩耶是也時妃者今瞿夷是時山中道人阿州陁者摩訶目揵連是時天王釋者舍利弗是時射獵者阿難是時男兒耶利者今現我子羅雲是時女兒罽拏延者今現羅漢末利母是乞兒婆羅門者今調達是時婆羅門婦者栴遮那摩是勤苦如是無央數劫作善亦無央數劫常持是經爲諸沙門一切說之菩薩行檀波羅蜜布施如是

太子須大拏經

音釋

邪抵 邪必辟切 坻直離切　娠 失人切孕也　湩 觀勇切乳汁也　拏 女加切　翅 渠竟切舉足也　愕 五各切驚傲也　甦 桑姑切死而更生也　廄 居佑切象馬舍也　蒺蔾 蒺秦悉切蔾郎奚切蒺蔾草名　礫 郎擊切小石也　幟 昌志切旗也　御 司夜切　堰 於彥切壅也　褰 去乾切摳衣也　嶔崟 嶔綺金切崟宜金切嶔崟山高貌　鵁鶄 鵁古肴切鶄子盈切鵁鶄水鳥　罽 居刈切　嚶 於盈切鳥聲也　跳踉 跳田聊切踉呂張切跳踉跑躍也　酟 都回切醜面也　匾㔸 匾補典切㔸天奚切匾㔸薄貌　哆 車者切下垂也　昏　蹇吃 蹇居偃切吃居乙切蹇吃言難也　凸髖 凸徒結切不平也髖苦官切脽也　顉 苦骨切猪曲也　嗤 赤脂切笑也　撾 陟瓜切打也　癢 以兩切膚欲搔也　瞤 舒閏切目動也　蹲 祖尊切踞也　譍 於陵切答言也　鞞 房脂切　姝 春朱切美好也　衒 黃絹切鬻也　贖 石欲切貿贖也　䍧 疾置切　迸 比諍切湧也　摩抄 抄索何切抄捫摸也　褐 胡葛切毛布也　賫 祖稽切持也　嘔 烏后切吐也

佛說如來智印經一名諸佛法身經 才五

僧祐錄失譯人名開元附劉宋錄

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩三萬億皆得陀羅尼住空無相無願三昧無著法門得陀羅尼門知一切衆生諸相具足及不具足又知衆生一切所行爾時世尊即入佛境界三昧無色無執無示無形無施設無根本無變無得無我無主作無不作無來無去無住無攀緣無爲非爲非相應非不相應無心非心行非實非不實非自在非近非離諸法入是三昧時不見如來身及身相不見心及心相不見衣不見坐不見所坐不見行如是三昧生諸功德是佛境界即於此定放大光明遍照三千大千世界於此世界日月星辰妙寶神珠火光電耀天宮釋宮乃至梵宮光悉不現如來三昧力故三千世界聞衆妙香無有餘天聞光香者一切世界中間幽冥之處佛光普照莫不大明斫迦羅山摩訶斫迦羅山須彌山王及諸名山其中衆生不見本相

爾時三千大千世界七寶羅網彌覆其上現希有相一切世界生奇妙華迦蘭陀竹園及耆闍崛山通爲一會坦然平正生千葉蓮華大如車輪華上皆有七寶羅網莊飾嚴麗垂布如雲摩竭提界皆柔輭如迦陵伽衣爾時東方恒沙世界諸佛告萬阿僧祇菩薩皆一生補處汝往娑婆世界其國有佛名釋迦牟尼如來應供正徧知當說入一切佛境三昧名如來智印佛令入此定也若有菩薩聞此三昧勝百千劫行六波羅蜜汝應往聽彼諸菩薩各以神力如屈伸臂頃至娑婆世界迦蘭陀竹園前詣佛所頂禮佛足繞佛七帀坐蓮華座南西北方四維上下亦復如是時此三千大千世界聲聞緣覺及發大心者皆悉來集俱詣竹園共至佛所於此世界復有八十億菩薩於一念頃一時來集於四部衆次第而坐復有三十萬聲聞承佛禪定皆悉在會此三千大千世界釋提桓因護世四王乃至大自在天淨居天等一切龍王一切夜叉王一切乾闥婆王一切迦樓羅王一切和修

那王各與眷屬無數圍繞而來集會頂禮佛足隨次就坐時此三千大千世界大威德衆皆悉雲集上至梵世無空缺處爾時舍利弗大目揵連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶迦旃延須菩提邠耨文陀尼子問文殊師利如來今在何處以何色像見如來乎如來係念其相云何文殊答言汝諸聲聞大智成就三昧自在各以定力觀察佛身及係念處爲在何所諸大聲聞入三昧觀不見佛身及係念處時諸聲聞於此三千大千世界觀察推求不見佛身不見身相如是文殊師利不見如來及係念處我今云何得見佛身文殊答曰且待須臾自當見佛爾時世尊從三昧起三千世界即大震動佛身殊特威光顯曜爾時舍利弗白佛言世尊如來所入三昧以何爲相諸大聲聞慧眼觀察悉不能見此三昧者以何境界爾時佛告舍利弗此三昧者無緣無處是佛境界非一切聲聞緣覺所知如是舍利弗如來境界不可思議是佛神力舍利弗佛身眞實非身非作非起非滅亦非長養非

化非信寂滅無爲無跡無行無此無彼本性清淨無有　法非受非願非生非報非見非聞非覺非施設非覩非觸非惱非籌量非對非心非憶非思非非思非入非來非去去來道斷非影非瑕非斷非物非實非作非造非成就非取非覆非現非依非暗非明寂靜非寂靜常住靜定淨非淨本性清淨無有一法非生非起非愛寂住非處非動非恚非語非法非非法非福田非不福田非盡非非盡捨諸著名爲空非違諍無音聲離名字捨憶想非相應非不相應非滅非不滅非量非不量非往非反非二非不二非此岸非彼岸非中流非分非非分非業非報非聽非思非量非障非相非非相非門非離非著樂行諸法法法同相如眞实法度衆生實無所度解未解者調未調者救未救者示無二法非等非非等非相似非不相似無等甘露等非空等無處等無得等寂滅盡滅善調伏行處轉不退輪決定無疑非離異非二法所習清淨本行威儀解脫具足非長非短非方非圓非身相非陰相非入相非界相非有爲起非無爲起非無爲眞實非命非非命非生非現無有見者非實生非言說非忍身相不動非倒非搖非實非憶非和合非作非不作非明非相非涅槃不入涅槃非定非非定佛告舍利弗是名如來身相一切衆生皆依於相有能知此三昧者不唯然世尊一切相中不得佛身爾時世尊欲增廣如來智印三昧而說偈言

如身非身身解脫　無作無壞亦無得
法非相應不相應　是爲顯示善逝身
非合不合無染著　非執非捨非等長
非造非處非非處　此身非顯無所欲
非執非作無所有　非色非心非二一
無分非分無起滅　眞實無我現佛身
非強非弱亦非斷　非默非願非盡供
非得非定非依止　實身無染如是現
非見非聞非覩觸　非依施設現影像
若有見者心歡喜　如是成就演說法
非陰非界非虛實　諸根非生非垢淨
非固不固水月現　次觀善逝身如是
從因緣生非眞實　非起非滅非動去
非現現三如幻師　如是觀佛無所依
非寂不寂非相應　非繫非欲非合散
猶如空拳實虛空　如是觀佛眞供養
十方世界千億土　積聚珍寶至梵世
無量劫施一切佛　若有書寫福勝彼
若有過於恒沙劫　修習四等遍世界
及持淨戒無能比　信解此經福最勝
無始生死至今身　普於衆生行忍辱
若有暫信智印經　彼如須彌芥子分
三界衆生若千種　於無量劫頂戴行
身不疲懈無悔恨　能忍此經福無比
百世界沙衆生數　於無量劫修禪定
一日一夜持此經　功德勝彼不可數
智捨二邊行中道　過於無量塵數劫
若於此經如說解　彼如大海一渧分
不應以色色相觀　勿如愚人思察佛
見我實者須菩提　三界福田最清淨

爾時世尊說是偈已告舍利弗是爲如來智

印三昧悉能滿足十方一切世界菩薩無礙智慧舍利弗若欲速見十方諸佛及諸菩薩晝夜精勤修此三昧悉皆得見舍利弗此三昧是菩薩無量門遍行諸行陀羅尼能持法界令不斷絶此陀羅尼執諸法門若成就此相名爲菩薩能成三十二相八十種好具相應行業行清淨出魔境界不動不出等行佛行身口意業皆悉清淨欲解如來密法應當修學如是三昧欲次第說法亦學此三昧欲遍知諸法欲知眞諦欲解萬億生死作證欲解十二因緣欲解一切衆生意趣所行欲取淨妙佛國當學此三昧欲得妙光欲成就眷屬欲爲衆生作依欲成就相好欲成就樂說辯欲知諸法應學是三昧何以故舍利弗猶如意珠隨衆所欲皆得滿願如是舍利弗此三昧者是諸菩薩一切妙事悉能滿足一切願行爾時世尊而說偈言

最勝智慧上智光　智光智富智富藏
智慧所作入智門　無量智印印此經
慧根智作智慧地　智起智光滅衆闇
慧不可盡慧開示　衆經日月照三界
平等等富等三昧　眞實法相斷諸結
一切三昧智印門　此是佛種四妙辯
滅垢無盡度彼岸　德藏福起福普應
是我所得快樂本　此三昧是善逝寶
如王愛國善執衆　盛勝妙寶隨應至
洗除貪欲及恚癡　寶海今說此經典
善寂能滅作意念　善除諸穢淨我見
如健執劒壞無壞　佛報得此總持印
智能覆護說衆生　智慧所作智滿富
智光普照無邊際　此經當得智慧門
自調調彼二想斷　滅六十二見愛等
得入如來甘露門　當成相好三十二
道及勝道次第道　助菩提法非助法
善能覺悟懈怠者　慧相無量不可盡
與法相應次第解　無量慧光陀羅尼
能入眞諦及十力　是陀羅尼如大海
檀波羅蜜得成就　尸羅羼提亦如是
毗梨禪那智無盡　住此智慧成諸度
勿畏業報及煩惱　亦勿畏魔衆惡趣
修習此經無障礙　隨其所念得成道
住賢劫中諸佛子　十方來會爲我證
不壞法器皆集此　悉應奉持此經法
此經能生過去佛　亦是未來諸佛母
又能生於現在佛　勤修此經佛兄弟
業淨無垢行不退　超出淤泥昇不動
應此經者住眞實　則得如來妙法藏

爾時世尊廣說是法三十恒沙菩薩得此三昧六十八億那由他菩薩已於百千劫淨修諸行於無上道得不退轉音聲無盡慧光陀羅尼復有六十萬天及人未發無上菩提心者今皆發意聞此三昧皆生隨喜生隨喜時即得阿毗跋致佛爲授記於未來世過三萬劫當得成佛號曰無畏復有乆修行者得無生忍各於異國成無上道盡同一號爾時世尊四衆圍繞告文殊師利汝等住不住法不戲論不作行一切法無所依應當守護此無上道廣爲人說爾時文殊童子從座而起整衣服胡跪合掌白佛言世尊我觀一切法不可得我當護此無上道無

在無不在無處所不現不可執無得無失爾時會中三十億菩薩從座而起偏袒右肩合掌白佛言世尊我等亦欲守護如來無量阿僧祇那由他劫之所修習難得阿耨多羅三藐三菩提法各各脫身所著上衣奉獻如來發無上願爾時世尊告彌勒菩薩汝當善聽彌勒當知此是汝事於未來世後五十歲當護此經彌勒白佛唯然世尊我當守護佛告彌勒三十億菩薩中當有八千菩薩護持正法其餘菩薩未能自調不護正法於後末世於如來阿僧祇劫之所修習難得阿耨多羅三藐三菩提正法之中當起諍訟輕毀不說不能聽受不能護持彌勒有七法發菩提心何等爲七一者如佛菩薩發菩提心二者正法將滅爲護持故發菩提心三者見諸衆生衆苦所逼起大悲念發菩提心四者菩薩教餘衆生發菩提心五者布施時自發菩提心六者見他發意隨學發心七者見如來三十二相八十種好具足莊嚴若聞發心彌勒如是七因緣發菩提心如佛菩薩發菩提心正法將滅爲護持故發菩提心見諸衆生衆苦所逼起大悲念發菩提心發此三心能爲諸佛菩薩護持正法又能疾得不退轉地成就佛道後四發心剛強難伏不能讚法復次彌勒菩薩成就五法應當知是阿毗跋致何等爲五一者於諸衆生起平等心二者見他得利不生嫉妬三者見護法者寧失身命不說其過四者能捨一切利養五者信甚深法不信世間經書文頌彌勒菩薩成此五法名不退轉復次彌勒菩薩復有五法其心剛強能壞正法何等爲五一者起不善色二者信用鄙行三者貪著利養四者護惜檀越五者心懷諂曲行不眞實口雖說空而行不稱是名爲五毀滅正法復次彌勒菩薩復有五法成就阿毗跋致何等爲五一者不得我二者不得衆生三者了達法界無得無說四者不得菩提五者不以色身觀於如來彌勒菩薩成就如是五法名爲阿毗跋致爾時世尊而說偈言

爲智興嫉妬　如鳥蟲壞木　非言說信鄙
能護佛菩提　曠野修精進　深忍常宴默
如犀離眷屬　善護道不失　遠衆樂空閑
如驚鹿思靜　無著如空風　是行能持法
不惜身及命　於親不染愛　勤修空無我
是能成菩提　後世有衆生　說我行菩提
心輕躁諂曲　不能護正法　念然燈佛前
過八十億劫　有佛名月髻　演說此三昧
初會八十億　那由他菩薩　聞佛演說法
皆得不退轉　第二會說法　七十三由他
第三會聞法　七十億由他　佛壽無量劫
光六十由旬　僧九十九億　無生心自在
時有轉輪王　號名曰慧起　王領閻浮提
七十千由旬　并王四天下　婇女六十億
其王有千子　所住名樂光　百千城莊嚴
國觀悉具足　皆豐樂熾盛　猶如忉利天
其王夢聞音　月髻佛興世　百六十億衆
俱行詣佛所　時王聞此經　甚深法身定
即捨國奉佛　唯願隨所用　諸城起精舍
皆以妙栴檀　兼施衆僕使　金布經行地
時王供養佛　具滿八萬歲　專精不睡臥

無猒無悋惜　一日所設供　其數無有量
諸供奉施佛　爲求此三昧　閑居修靜念
三昧甚深妙　不以有相獲　亦非巧便得
即捨國出家　被以舍那服　繫念三千歲
思定不倚卧　佛於是中間　說法令開解
滅度後起塔　六萬四千億　各施五百蓋
七寶而莊嚴　一一百妓樂　照以八千燈
被服麤垢衣　七萬三千歲　常說此三昧
其心無所欲　稱歎不著名　不求世勝智
乞匃不受請　護法依止住　八萬億那由
佛所持淨戒　悉如上供養　具足此三昧
若欲得菩提　應當如佛學　勿信非道論
敬修此經者　後世說行道　而反毀禁戒
爲利不爲法　雖讀不解空　說空不解達
邪命不清淨　論空而取空　自言不疑道
爾時慧起王　阿彌陀佛是　時王千子者
則賢劫千佛　時同王出家　眷屬弟子等
於今在我前　此會四衆是　念億那由佛
出家聞正法　聞即能受持　得空無所倚
起無量方便　供養諸如來　不得菩提相
皆由行眞實　得見然燈佛　斷求獲平等
是時即受記　未來當成佛

時有女人名曰賢首頻婆羅王大夫人也又彼夫人名曰金光拘達女也從座而起往詣佛所皆以衣裓盛七寶華各五百裹以散佛上昇以劫貝育衣價直百千奉上如來而白佛言世尊我於此定信解受持有讀誦者我當擁護隨其求欲供養所須我當以摩訶衍法教化衆生不信是空是不空不但言說決定受持必如說行不惜身命何況財寶亦當如說展轉相教爾時頻婆羅王後宮八千女人摩伽陀國六萬優婆夷悉發無上菩提之心於此三昧皆生隨喜而發揩言於後末世當護正法爾時世尊知其心念即便微笑衆妙色光從口而出普照十方還從頂入爾時賢首金光生信敬心即共同聲以偈頌曰

勝人德聚無如佛　功德華樹星中王
言輭怡悅次第味　十力世尊笑何緣
面圓如月開世眼　梵音清淨普樂聞
調柔剛強悅身心　人雄師子笑何因
和忍無濁言眞正　應聲圓滿衆味具
明了諸行無量義　願功德聚演笑意
八種妙音悉具足　六十莊嚴和雅聲
解衆言音七百種　通達義味六十億
八十億數相應音　十那由他聲亦然
不可限量無極尊　唯願演說笑因緣
衆山中最無能動　解相應義滅衆疑
能斷衆苦得安樂　寶聚如實說笑因
金山解說七寶乘　猶如華月衆所樂
獨步音聲如師子　願說放光微笑緣
三界特尊淨三垢　於無量劫善寂行
笑光充滿十方界　善利放演甘露明
琴瑟銅鈸簫笛聲　鞞鼓鳴貝衆妙音
緊陀羅聲迦陵伽　哀鸞鴻鶴拘翅羅
鞞節箜篌俱暢發　不及如來一妙音
如此十方來會衆　種種意見各不同
願如實說滅見愛　還彼國已滿衆願
十方各遣一億衆　皆爲正法來會此
笑因必爲雨法雨　演說何法令歡喜

賢首金光說此頌已爾時世尊以偈答曰

我念過去恒沙劫　佛號福光世間解
其壽七十六萬億　聲聞衆數無限量
有轉輪王名慧御　夫人月觀次名焰
捨離家受求正法　於一億歲常護持
六十萬億三十萬　於此諸佛護正法
三十恒沙未來佛　護持正法不斷絕
時慧御王阿閦佛　汝等於彼常俱生
以護法緣捨女身　當生無量極樂國
此衆護法亦當生　法將欲滅爲已住
必生極樂千葉華　相好莊嚴爲佛子
既得生彼供正覺　莊嚴王劫無荊棘
於彼得成無上道　執持正法及天人
彼佛國土無魔事　無惡業報無胎生
日有無量菩薩集　又無聲聞緣覺名
不惜身命護佛道　不爲名譽而退轉
爲無上道速成就　又欲疾成一切國
汝等和合信敬佛　恭敬無依護菩提
大法將壞世末時　不應從彼貪利養
我於億劫妻子施　捨頭目髓求佛道
非法爲利說法過　悋惜施主生瞋嫉
八萬億人起悲涕　當護滅法依菩提
三千界動天雨華　愛敬此經壽命最
如此佛土恒沙等　滿中金施無量劫
若能信此智印經　恒沙寶施無與比
勿妄授與不樂道　聞佛希有生道心
應次第學此經典　如說而行成菩提
曠野持戒修恭敬　三業於衆如親想
修六和敬生佛想　欲求妙法學此經
若有書寫此法印　讀誦宣示爲人說
此功德身不可議　佛子當生極樂國

爾時彌勒菩薩白佛言世尊未來當有幾數菩薩受持此三昧佛告彌勒未來世中少有信樂多壞善根斷滅正法行此法者甚難甚難佛告彌勒我若盡說未來菩薩不相應行不可窮盡彌勒白佛唯願說之唯願說之愍我等故未來世中或有修習真實行者得聞此經如說修行應無上道佛告彌勒如汝所說若有菩薩已於百佛發菩提心植諸善根於未來世忘失道心彌勒復有菩薩於千佛所發無上心植諸善根於未來世生菩提心不信大乘輕弄摩訶衍彌勒復有菩薩於萬佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心信重大乘而不受持亦不讀誦彌勒復有菩薩於億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心能聽能書不解深義不能決定彌勒復有菩薩於十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聽受大乘書寫讀誦而於菩提忍不成就彌勒復有菩薩三十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聞摩訶衍能聽能受書寫讀誦大忍成就於此三昧猶未相應不得應辯彌勒復有菩薩八十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聞摩訶衍能受能持書寫讀誦得此三昧忍力滿足解一切法廣說菩提魔不能壞無諸業障阿僧祇劫所作惡行頭熱心惱爲人誹謗輕弄嗤笑現世即除當於無量無數佛所恭敬供養終不退轉菩提之心得堅固志繫念不散如是菩薩先世惡業於未來世受惡色身衆罪即滅或多病苦爲人所憎生下賤家或生貧家或生邊地及邪

見家惡友相得得不同志人不恭敬多諸憂惱爲王所忿值國荒壞聚落分散親族乖離知識殊越不遇法會諸所須欲人不惠施設有所得衆不貪樂或得少施貴者所棄貧者親敬欲修善業多諸乖礙頑闇散亂不達法次無諸僕使臥輒惡夢或復餘夢罪業卽除往業所拘魔所障蔽虛妄取相爲魔得便不解諸法有利養處自生下心端正人衆形儀醜陋人不愛念見他得利心生憎嫉更相輕毀如是略說彌勒若有菩薩於百佛所共作功德不欲虧失以是因緣互相毀壞況不作者如是彌勒應堅精進以正憶念起大忍力成就深法妙智方便於未來世欲持此法當起精進爾時彌勒菩薩文殊師利菩薩喜王菩薩如是等六十菩薩爲上首白佛言世尊我今聞此護法功德於未來世護持此經爾時世尊而說偈言

少欲無垢無邪諂　常正憶念遠離行
深忍堅固無動搖　爲護十力珍寶聚
威儀靜默無染著　無求無欲離諍訟
心等如空無轍跡　行應眞如體三昧
堅固菩提常現前　解了甚深名正覺
不觀憎愛無所著　乃能獲得此三昧
於怨親中心平等　於佛善友無異想
修六和敬戒清淨　是能速解此三昧
曉了世間[十五]最殊勝　應辯印[十六]法百億相
智慧照明踰日光　於此中說入智門
日月晝夜處虛空　又如雪山常處地
帝釋梵王轉輪王　如醫善治此亦然
此經淨心滅業報　此經降魔名甘露
此神足明知他心　一切異類若干應
此能憶知那由劫　此能滅除一切愛
此佛所讚如來印　此道相應如觀掌
此經選擇諸空義　此是空寂眞實住
有無二邊名戲論　永捨無著持正法
佛涅槃後有說言　我見諸法空如夢
諸法不起無作者　於中施設作想住
法空無生無作者　無見無來亦無動
凡所著法名法賊　而自說言我學空
若從彼聞名聞法　悲涕流淚衣毛竪
又自稱讚不退轉　後復說彼衆惡相
貴賤貧窮失財寶　我若得法獲衆利
我若出家榮親族　而於佛子生嫉恚
爲無上道故出家　欲行菩提而不住
如度大海彼岸遠　是於菩提無正念
靜住山澤[十五]威儀具　師友清[十七]淨眷屬善
爲利養故求親友　而自稱說眞出家
出家能應此正法　猶如蓮華無染著
此經相應次第行　是眞菩提常守護
喜王我今教戒汝　愼莫隨彼不善學
如法修行具佛德　汝等應當如我學
假使田如那由界　恒沙數種植其中
一種生於恒沙實　一切種生亦如是
如是展轉千萬種　彌綸繁茂滋別生
如其所種不可數　一切猶尚無計量
以是巧便盡東方　如是所種無有餘
一切諸方亦如是　是諸子數佛充滿
一一諸佛有百頭　一一佛頭有百舌
如是經歷無量劫　悉共讚歎應此經
書寫受持及讀誦　演說功德不可盡

如須彌山芥子分　滿虛空草一葉分
如大海水一渧分　當應此經離有行
爲聞受持書讀誦　是故我說如是偈

爾時喜王菩薩文殊師利法王子菩薩如是六十菩薩得無緣行而白佛言世尊所言法云何爲法佛告喜王所言法者無作無施設而有言說唯然世尊若法無作無施設何故而有言說佛言若法無作無施設無可得如是言說遍觀諸法不得不盡不起不滅不滅不貪無主無處無處所無彼無此非有爲非無爲假名非假名非心非非心非對非非對非相應非不相應非等非等境界非境界分非分近非近非染非言說唯然世尊云何非染非言說佛言善男子非染非言說名涅槃爾時文殊師利法王子白佛言世尊若法如是相何等法滅何法可護佛告文殊師利起法者著戲弄諸法戲弄諸法起有無二邊起二邊者此則滅法第一義中無法無法滅亦無有諍爾時世尊而說偈言

或有說實而不異　或復有異說無常
若有得法計二邊　是名戲論不相應
法無有作亦無壞　本不見自不見他
亦無相應施設念　若自說言我忍空
繫念於空不相應　是法不生妄思量
諸所施作皆魔網　心無所緣名法印
若有思計名凡夫　諸法本無而妄取
籌量諸法計言聲　愚人妄取有無二
智求於智不得智　智慧終不生於智
演說有爲虛假相　亦非有智非無智
若法少分是實有　壞敗則成斷滅法
若使有法實住者　一切諸法則常住
愚人放捨復還得　是則壞陰乖法相
計著於我得我實　智人知法非有無
明與無明法無二　若聞演說則驚怖
此則繫念邊見相　有爲壞敗說涅槃
心不能知心實相　實相亦復不知心
一切諸法皆如夢　或說眞實著我見
法從緣起非眞諦　若法滅盡亦非諦
以是方便得眞實　起法若實佛應起
如來智慧不可得　雖說諸法無顯示
雖治衆病無解脫　如是名爲善寂解
若使涅槃有分者　諸佛聲聞應往彼
牆壁諸法無涅槃　智者不應生戲論
若能見實衆生者　亦無可示言說有
衆生自起可見相　此是涅槃無所著
或有說陰是眞諦　或說滅愛名爲道
唯一眞諦不生滅　或復演說四眞諦
推求不得一法本　況生道樹見四諦
衆雜穢心共出家　轉壞我法妄起作
爲沙門果及名譽　勿近惡友親善友
如犀獨處在曠野　與此三昧義相應
八十億佛二足尊　護念書持此經者
見諦諸天亦護念　晝夜防衛不捨離
無量光照無窮盡　慧明導示百法門
於夢開悟令成就　持此三昧甚希有

爾時佛告文殊師利若欲成就佛菩提者於此三昧應專心學成就三十二相八十種好十力四無所畏大慈大悲成就佛眼自成菩提成聲聞衆成菩薩衆成佛國土成大智陀羅尼欲解一切衆生語言欲得應辯欲得決

定辯欲得神足欲說不退法欲解一切相應法欲明解諸法應當修習如是三昧何以故菩薩與此三昧相應則得如上功德名爲佛名爲徧學名洲名救名爲應供名一切智名爲調伏名世間解名無上士名爲如來如說而行無等無等等名第一論實論爲最勝何以故文殊師利我住此三昧見然燈佛即得菩提文殊師利白佛言唯然世尊若世尊見然燈佛即得菩提何故阿僧祇劫在生死中修難行苦行佛告文殊師利我爲衆生作佛事化衆生令住三乘爲說本願文殊師利我於爾時亦持菩提亦入涅槃爾時世尊而說偈言

能與此相應　自覺福無量　十方百億佛
皆讚念此人　不退轉甘露　不思顯百相
修習必獲得　無盡總持王　此智三昧定
解一切言音　能壞諸法相　解脫滅衆結
善寂不起滅　不著除衆疑　成十力相好
一切佛功德　善靜解衆音　種種異類聲
次第解令喜　淨有無二邊　決定智最勝
滅除一切結　若能學此經　決了道無疑
若於三七日　專心學此經　不懈不睡卧
不隨親愛樂　柔輭和悅言　慈悲不嫉妬
修習六和敬　持戒得三昧　等心具威儀
直心樂解脫　不造作緣起　知足垢不著
堅固不輕躁　不現邪偽相　如禽無繫著
必獲總持王　三千界震動　天奏衆樂音
雨散妙香華　幷幢蓋百千　又雨妙天冠
硨磲寶瓔珞　摩尼及眞珠　圓寶光悅衣
於上無量天　諸龍金翅鳥　龍阿修羅王
比丘清信士　尼及清淨女　各脫身上衣
圓寶以散佛　願求無上道　我說無限量
亦不可顯示　若發菩提心　即得不退轉
調伏得羅漢　其數如恒沙　百世界衆生
聞法大歡喜

爾時世尊說是法時阿僧祇衆生皆發無上菩提之心八十那由他天及人皆得不退轉於無上道六萬三十億天人得無生法忍無數衆生得阿羅漢如是十方來會菩薩摩訶薩皆得此三昧佛說經已喜王菩薩文殊師利爲上首如是六十不可思議菩薩賢劫一切菩薩彌勒爲上首賢首金光如是十方來會菩薩諸大聲聞及四部衆天人乾闥婆阿修羅一切世間聞佛所說皆大歡喜

佛說如來智印經

音釋

斫 之若切　耆闍崛 梵語也此云鷲頭闍時遮切崛渠勿切　齅 許救切以鼻摭氣也　渧 丁歷丁計二切水滴也　匂 居太切乞請也　裓 古得切衣前襟也　劫貝 梵語也此云細香苑卬木綿也　轍 直列切車迹也

佛說慧印三昧經　才六

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧千二百五十比丘俱菩薩有三十億人皆逮得陀隣尼悉得諸三昧皆逮得空法皆得寂無相法悉逮得不動搖願悉逮得無所著陀隣尼行得無央數陀隣尼門佛爾時便三昧三摩越霍然無色不可見不可獲如虛空不可知無所住不可得無吾無作亦無來亦無去亦非住亦非止亦非偶亦非不偶亦非身亦非憂亦非喜亦非心亦非不隨心亦非行所語亦不有是語空亦非著佛爾時作是三昧三摩越便不見佛身亦不可得想佛身佛心意亦不可得想不見中衣外衣及與坐亦不見經行亦非聲爾時三昧威神照三千大千日月於是三千大千佛剎諸日月光明皆爲覆蔽不見諸摩尼寶諸踰瑱寶諸天及天坐諸釋梵所有名香悉爲其歇是皆三昧威神力之所蔽隱三千大千剎土但聞是三昧香照於諸佛剎其中人民眼不爲遮迦和摩訶遮迦和及須彌山諸黑山之所覆蔽爾時便有七寶交露覆蓋三千大千剎土一切諸佛剎及與竹園耆闍崛山若千種華悉徧布滿其地悉平等地爲生蓮華其華大如車輪一華者有十萬葉其華上悉有七寶蓋摩竭提國界地悉爲柔輭如天綩綖有東方恒邊沙佛等遣無央數一生補處菩薩令到沙呵樓陀剎土有多呵竭阿羅呵三藐三佛名爲釋迦文今現在一切諸佛境界深入多呵竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百劫除優惒拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前爲佛作禮皆却坐蓮華上如是南方恒邊沙佛等亦復遣無央數菩薩西方北方東南方西南方西北方東北方上方下方如是恒邊沙諸佛等各復遣無央數一生補處菩薩令到沙呵樓陀剎有多呵竭阿羅呵三藐三佛名爲釋迦文今現在一切諸佛境界深入多呵竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百劫除優惒拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前爲佛作禮皆却坐蓮華上爾時於是三千大千剎土諸比丘僧及諸菩薩所在遠方皆來會於竹園在於佛前爾時無央數菩薩及三十億比丘菩薩皆來會於竹園用是三昧威神故於是三千大千剎土諸釋梵諸摩夷亘天諸徧淨天一切諸龍王諸鬼神王諸揵陀羅王諸阿須倫王諸迦留羅王諸眞陀羅王諸摩休勒王是諸王皆各從無央數官屬來到佛所前爲佛作禮却住一面爾時於是三千大千剎土諸天及人非人從下上至二十八天中無空缺皆悉遍滿尊弟子舍利弗羅摩訶目迦蘭拘提迦旃延邠耨文陀尼佛羅等即到文殊師利前問文殊師利言佛向者三昧三摩越今皆不見不知所至到處願爲吾等說之文殊師利荅舍利弗羅言仁者智慧而具足何以不各各自三昧共推索無央數佛剎知佛身何如行即時舍利弗羅等各各自三昧共推索無央數佛剎了不見佛身亦不知所至

到處舍利弗羅等即從三昧起復前問文殊師利言吾等已各各三昧推索無央數佛剎亦不見佛身亦不知所湊願欲聞知惟為說之文殊師利言賢者舍利弗羅等不知佛所至到處者悉且安坐佛須臾頃自當來還爾時佛從慧印三昧起便動三千大千佛剎舍利弗羅等便前白佛言佛住何三昧吾等以智慧眼推索佛了無有能知其去處者佛語舍利弗羅言佛所至到處非若阿羅漢辟支佛等所可知獨佛自知之耳所以者何無念不動不搖故舍利弗羅佛身有百六十二事難可得知何等百六十二事非身無作無起無滅未常有無有比亦無所比亦無行亦無所至不可知亦無習一切淨無所有亦不有亦不行亦不住亦非生亦非受亦非聞亦非見亦非香亦非味亦非細滑亦非往啓亦無還答亦非啓答亦非心亦非念亦非心念離於心心等心無等無所與無來無去亦非潤亦非澤淨不復有亦非恐亦非懼亦非動亦非搖亦無造亦無成亦非滿亦非不滿亦非見亦非明亦非不明亦非冥亦非不冥亦非滅已離滅於滅中淨復淨清淨於色無所有無愛欲一切非我離於非我住無所住亦無處亦無從亦非無從亦非法亦非不法亦非福田亦非不福田亦不盡亦不可盡無所有離於無所有遠離於字遠離於響遠離於教遠離於行遠離於念亦非偶亦非不偶亦非量亦非不量亦非來亦非去亦非雙亦非不雙亦非猗亦非不猗亦非相亦非不相無有相能現相無諸入亦非著離諸著一切人令得信不受入住於諦諦復諦一切人非我度無所度淨無所淨度厄難為無所度所說不說二無所等於等無所等無量等與空等無處等無生等不可得等所安無所安寂復寂寂中明復明於行無轉能轉行一切斷諸所著諸法諦無有二從本來無所有所覺者已諦覺已度於一切行行所度無所度亦非是亦非不是亦非長亦非短亦非圓亦非方亦非身亦非體亦非入亦無所入亦非世亦非世所有亦未曾見者亦未曾有知者亦非去亦非不去亦非世因緣亦非不世因緣如是身不可獲亦非有亦非無亦無有去亦無有來亦不念亦非憂亦非作亦非不作亦非淨亦非不淨亦非泥洹亦非不泥洹亦非行亦非不行是為百六十二事佛告舍利弗羅言佛身如是欲想視佛身無有能見者所以者何佛身不可以想見知佛爾時欲贉大慧印三昧於十方便說偈言

是身亦非身　於身已度脫　亦無作無有
懷亦無所得　一切諸法非　雙亦非不雙
欲見諸佛身　所處皆如是　不是非不是
非憂非不憂　不取亦不放　不等亦不長
不樂亦不住　一切無從生　佛身已如是
便能致安隱　亦無作不可　獲空無有想
亦非色心無　有我亦非一　於受無所受
於有無所有　一切諸正覺　其身諦如是
不剛亦不弱　無瑕亦無穢　不斷亦不連
不有亦不壞　亦無所得於　多少無所亡
欲見諸佛身　一切無塵垢　不見亦不聞
非香無細滑　不知亦不動　譬之若如影

住形於一切　曉諸著人心　佛已成其身
一切名如是　非身亦非體　非等亦非諦
非淨非不淨　諸根無所有　不藏非不藏
譬如水中月　欲見諸佛身　一切悉如是
身復與身從　因緣本自然　不生亦不滅
無來亦無往　不見於三界　然現若如幻
欲見諸佛身　不動亦不搖　非聲亦非諍
非默亦非寂　非獲未常有　不有亦無彼
譬若虛空本　自然無所有　見佛已如是
晝夜當供養　一切及十方　億千諸佛剎
上至七八天　滿中諸珍寶　悉以供養佛
乃至無數劫　不如書是經　其福出彼上
譬如恒邊沙　復倍無數劫　展轉於其中
常等行慈心　不如曉了慧　解是印三昧
如是無數戒　其德過彼上　若在五道中
展轉無數劫　如是若干劫　一切悉能忍
不如一時慧　解是印三昧　其福如芥子
在於須彌邊　若人在三界　生已便長大
一切悉載之　能忍無數劫　其身不以勞
不用作勤劇　如是悉能忍　不如解三昧
譬人生悉遍　復多於劫數　其百劫中沙
一切以爲數　不如晝夜仂　行是印三昧
其福欲譬之　不可以比慧　其如是智者
常與行相隨　於無數劫中　譬之如一塵
能諦曉了是　慧印三昧者　其福欲譬之
若海取一渧　莫持色相好　想視欲見佛
莫如著有者　欲見多呵竭　如須菩提所
見者爲見佛　見佛已如是　一切無三千

如是舍利弗羅多呵竭慧印三昧諸菩薩摩訶薩於十方無所罣礙悉使願欲見諸佛當內至意晝夜行是三昧便見一切十方諸菩薩無央數行三昧門住無所罣礙法是爲陀隣尼所倚門從是中成其相從是中成其好如是行者諸罪蓋悉得除諸魔事悉已過佛所說皆審諦佛所住及所語無空缺悉具足身所行無瑕穢意所行淨無垢若欲曉佛所行欲解了一切人意令各得其所欲起願成其佛剎者當行是三昧欲得佛項中光明者欲起比丘僧者欲莊嚴其剎土者自在所欲作所欲行當奉行是三昧所以者何譬如一切藥樹在所求索悉具足是三昧亦如是菩薩於是三昧中所求索亦悉具足佛爾時便說偈言

無上慧爲慧王　慧能散諸欲著
是尊慧入慧門　是印經無量慧
知根行住智地　智無礙智去冥
智消著智說法　經如日照三界
當等行於三昧　一切著諦所斷
諸三昧慧印持　諸佛者等是種
欲得寶度無極　願福相福神足
志所願從是得　是三昧諸佛樂
王樂國及臣下　寶無上寶如來
婬怒垢悉消除　寶三昧說是經
從我學恭敬意　持清淨除吾我
勇猛慧壞生死　持諦法得三昧
慧能說所當說　持是慧智能多
慧能放光明遍　是經者慧之門
等能降盡吾我　六十二諸所疑
到佛門無恐懼　便從是相好具
三尊中佛爲尊　獨能說七覺意

為懈怠示現法　是三昧不可盡
一切法當廣說　入無底陀隣尼
持是法入十方　陀隣尼譬如海
於是中成施與　戒忍辱及精進
禪智慧不可盡　住是經成無極
莫恐懼於罪垢　及諸魔與惡道
行三昧無能害　如所願得爲佛
菩薩住於是法　以十方爲明證
其來者索法器　持是經得法住
過去佛經是母　當來者亦從是
現在佛從是出　行是者爲佛子
罪垢除行不轉　過第七住法去
其有住是經者　便具足諸佛寶

說是法時三十恒邊沙等諸菩薩皆得是三昧六十八那術菩薩諸罪蓋皆除悉住阿惟越致皆得不可盡陀隣尼所入聲六十億天與人從本已來未嘗起菩薩意今皆發阿耨多羅三藐三菩提心聞是三昧皆悉願樂願樂已後便住阿惟越致地當爲阿耨多羅三藐三菩提佛爾時便授其決却後三十億百千劫皆當爲佛號名離於恐怖諸菩薩各自起願便得無所從生法忍然後於其剎土悉得爲佛皆同一字佛爾時遍視衆會告文殊師利言以是故文殊師利菩薩欲護我法者當作無所著住當悔當持當廣說之常當清淨獨處不當有所倚文殊師利便從座起正衣服以頭面著地爲佛作禮白佛言我能忍護無所著法於菩薩道無吾無我不有亦未常有不見亦不聞不得亦不亡爾時衆會中三十億菩薩皆叉手起住白佛言我等能忍是無數阿僧祇劫擁護菩薩行諸菩薩各以身上衣供養佛便即起願佛語彌勒菩薩言念若本所願行於後當持是法於是三十億菩薩中八千菩薩能持是法耳其餘菩薩者皆剛強不能持法於後皆當亂我法亦不悔亦不持彌勒有七事起菩薩意何等爲七事一者起菩薩意二者法欲盡時護法使不盡起菩薩意三者爲十方人非人起哀發菩薩意四者見菩薩便起菩薩意五者施與起菩薩意六者見他人起菩薩意便勎起菩薩意七者聞佛身有三十二相端正人向讚歎便起菩薩意彌勒是爲七事其可起多呵竭菩薩意其護法使不盡其哀十方人非人起菩薩意是三昧輩能護菩薩意疾得阿惟越致其四輩起菩薩意者皆爲剛強菩薩佛語彌勒菩薩有五法住疾得阿惟越致何等爲五法一者等心於十方人非人二者無所適莫於他人財寶三者其有說經法者沒命從後終不說其惡四者其有供養衣被若床卧具病瘦醫藥所當得者適無所慕五者深入微妙法中是爲五法菩薩住知是阿惟越致菩薩相復有五法菩薩住爲剛強何等爲五法一者面目無好色二者所作皆怯弱三者慳貪四者諛諂五者口但道空是爲五法住菩薩剛強相也復有五法菩薩住知是阿惟越致法何等爲五法一者無我二者無人三者不處法有二四者不著於菩薩五者不持想視佛是爲菩薩五法住疾得阿惟越致佛爾時便說偈言

不當貢高　及與嫉妬　妄造非說　索人長短

亦非口語　及與怯弱　如是曹人　不能護法
若有行者　在於空閑　能忍微妙　不但口言
譬若如犀　常樂獨處　如是曹輩　能護後法
常喜獨處　樂於清淨　譬如怖禽　樂在深山
不樂供養　譬如虛空　如是人者　能護尊法
朽棄軀體　及與壽命　何況世間　所有珍寶
伪行精進　於無所著　如是法器　能護後世
於後末世　當有是人　當自說言　我菩薩行
志意迷亂　著於世間　不能奉行　護於明法
我念宿命　提和竭佛　過於爾時　八十億劫
爾時有佛　號為光明　為一切人　說是三昧
第一大會　八十那術　第二會六　十七那術
第三會七　十三那術　皆悉逮得　阿惟越致
其佛壽命　住三十億　項中光明　七十由旬
比丘僧數　九十九億　逮得自在　皆阿羅漢
爾時有王　典領人民　名為慧上　是遮迦越
爾時縱廣　閻浮利地　其里數計　二萬由旬
四天其數　皆悉如是　王有婇女　六十億人
其子千人　皆悉具足　其國土名　極樂無猒
王治諸國　二萬郡縣　國中人民　各有戲園
常樂安隱　五穀自然　譬如天上　無所不有
爾時尊王　於夢中聞　有佛於世　名為光明
從寤即起　便到佛所　從諸臣下　六十億乘
爾時從佛　聞是尊經　微妙三昧　諸佛奧藏
便以諸國　奉上與佛　所當供養　無所乏少
一切諸國　為佛供養　立起講堂　用栴檀香
一切講堂　其人供養　所可經行　金薄布地
具足於八　萬四千歲　不起王事　但供於佛
不樂睡卧　勤伪事尊　亦不起俗　無愛於國
設使有人　說王功德　日日說之　不能究竟
所可供佛　不可稱數　所以者何　希望三昧
便即獨處　內自思惟　今是三昧　甚深微妙
今我不可　在於飲食　欲得希望　成是三昧
即便棄國　剃去鬚髮　因入深山　受行正戒
於三千歲　無有休息　行是三昧　未嘗睡卧
佛天中天　中間所道　所可說法　皆悉啓受
其光明佛　般泥曰後　國縣起塔　六十四億
諸塔供養　各五百蓋　七寶交露　及與香華
諸天繒綵　及與帳幔　挂樹燈火　各有八千
約省飲食　以為節度　積累其數　八十萬歲
為一切人　說印三昧　未曾從人　有所希望
若人讚歎　不用為喜　何況於世　當有愛欲
若有請者　意常遠離　至心內行　常護後法
七十那術　與八十億　於是數中　世世逢佛
如是計數　供養無極　常遇明法　得是三昧
若有起意　護菩薩行　其欲學者　當如我學
不畜財寶　欲解微妙　內行至意　無有虛飾
後來世人　當自說言　我所作業　是菩薩行
欲得供養　非求法者　住在有中　言一切空
亦不曉空　何所是空　內意不除　所行非法
口但說空　住在有中　說菩薩行　我無所疑
時王慧上　阿彌陀是　爾時千子　是劫得佛
今大眾會　於我前者　時皆棄家　悉為比丘
我念宿命　無數佛時　住於名字　常作沙門
佛所說經　皆悉諷誦　奉行空事　倚在有中
如是作行　不可稱數　持想倚住　供養諸佛
供養如是　不得慧行　轉意作行　便向慧門
却後與提　和竭佛會　斷吾狐疑　便見平等
爾時封拜　得諦要決　當於後世　人中為佛
爾時洴沙王第一夫人名為跋陀斯利阿闍

世之母也亘那臘者枸鄰之女也洴沙王第一夫人跋陀斯利便從座起前到佛所爲佛作禮以雜綵珠衣及五百七寶華蓋供養於佛便自說言我於後世來當解是三昧其有持法者比丘比丘尼優婆塞優婆夷當擁護之衣被飲食牀卧具病瘦醫藥救一切人發菩薩意不誹謗於空法不但口說空朽身不惜壽命何況世間所有爾時洴沙王宮中八千婇女及摩竭提國中六萬優婆夷聞是三昧皆發菩薩意皆悉願樂是三昧然其後世皆當持是法佛爾時便笑放若干種光明色色各異從口中出青黃赤白遍照無央數佛剎皆覆蔽日月光明還遶身三帀便從頂上霍然不見爾時跋陀斯利便於佛前讚歎佛而說偈言

在人中無有上　於行中無所等
今三界無有比　佛威神如盛華
若飛鳥在虛空　若欲笑一切可
所可說皆柔軟　悉飽滿於十方
口所說如蓮華　人中上悉與眼
今所說無不可　聲軟好如梵天
今佛笑當何感

佛爾時爲洴沙王夫人跋陀斯利亘那臘說偈言

我自念無央　數恒邊沙劫　爾時於世有
佛名爲福明　教授世間住　壽六十七劫
爾時法王衆　僧復無央數　時有遮迦越
王名爲慧剛　王有兩夫人　一名爲月明
於欲無所索　諸法無所著　棄家行學道
一億歲護法　如是不可計　於無數諸佛
法欲盡時生　彼護於後法　然後末世世
恒邊沙佛等　當復於彼處　生護於後法
遮迦越慧剛　王於阿閦佛　與諸夫人數
共生於彼國　悉已護法壽　終後爲男子
生須呵摩提　見阿彌陀佛　八千婇女及
摩竭優婆夷　若法欲盡時　常當護佛法
壽終後皆得　卅二相如佛　坐於蓮華到
阿彌陀佛前　是諸婇女供　養當如慧王
然於後來劫　一切無愛欲　便於後來劫
一劫當爲佛　教授諸天人　爲其說正法
於時佛剎中　亦無有魔事　其剎無愛欲
亦無三惡道　常以無央數　諸菩薩爲僧
亦不聞道有　阿羅漢之名　若有人欲護
於諸佛法者　不求欲得名　聞及與壽命
如是行住者　疾近爲菩薩　自在其意願
欲起何剎土　若等諸菩薩　當起恭敬意
我起恭敬意　無所倚護法　作是行者便
得去離生死　莫於世間作　習貪著於俗
我所以於無　數劫以妻子　捨國及頭目
用索佛法故　無行者用供　養故壞佛法
便展轉起諍　欲得供養故　時坐八十億
人垂淚而言　若法盡時吾　等當護後法
說經動三千　剎諸天散華　快善哉世間
人乃聞是經　一切恒邊沙　無數諸佛剎
滿中諸珍寶　悉以供養佛　不如一時信
解是印三昧　其德欲譬之　不可以比慧
不用力及強　可得菩薩行　聞佛尊正法
便起菩薩意　其有起恭敬　於是尊經法
作行如是者　便疾得爲佛

爾時彌勒菩薩白佛言後當有幾人能受持

是三昧者佛語彌勒菩薩言彌勒若有後來世人持想起功德者設使我說若便不樂彌勒菩薩白佛言願佛愍傷一切人故惟爲說之若有諸菩薩諦欲學者菩薩當護其行令無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心佛語彌勒菩薩言若有菩薩於百佛已起菩薩意然後壞敗菩薩行若有菩薩於千佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意誹謗方等經亦不解若於十萬佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意不誹謗方等經亦不諷誦讀之若於百萬佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意不誹謗方等經亦不諷誦讀之若於一億佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意聞方等經書之於其中不曉了若於十億佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意得方等經書之諷誦讀之不能得法忍亦不能得是三昧亦不樂是三昧若於八十億佛聞是三昧持之諷誦讀之已於八十億佛前皆起菩薩心得方等經持之書之諷誦讀之得是三昧堅持無瑕穢奉行之終不爲魔所得不爲罪所蓋若於阿僧祇劫中所作諸罪若頭痛便除其罪若亂意若見誹謗若見輕易若少得供養於一世皆畢其罪若供養阿僧祇佛然後終不怯弱心堅住內曉了若菩薩有惡道罪然後所生不端正便除其罪若多病瘦若不爲人所敬生卑賤家生於見輕易家生於貧窮家生於邊遠家生於慳貪家生於外道家與怨憎不可共會與不解意共會心多憂念在國國相攻伐處在郡郡相攻伐處在縣縣相攻伐處在聚聚相攻伐處生於種姓諸家相攻伐處生所可處相攻伐處生不見善知識不數聞法不能得衣被飲食床臥具病瘦醫藥既得少少耳所說可於凡人不可長者亦不能解了其意於功德不能致得增益數在於譴過中數爲他人所亂不能得所便供養若得聞法不解若見惡夢於夢中除其宿罪爲罪垢所可摧魔所可作不覺魔事常與不可共會若有好衣被食飲一切諸可持與他人若於百佛手自作功德心無瑕穢爾時皆壞敗以是故諦復諦內起好心可當忍者一切僧那僧涅於深微妙法堅住於行於後來世人當持是法爾時可意王菩薩與文殊師利菩薩六十賢者留於後世令護後法佛爾時便說偈言

莫行諛諂 倚有所著 當正其意 持慧行住
深入微妙 住不動忍 當作是行 疾求三昧
莫作諂倚 遠離著垢 莫貪諸有 樂於所諍
當行平等 譬如虛空 如是行者 十種力寶
常當堅意 住於菩薩 當學微妙 佛之奧藏
一切諸愛 慧意無欲 已有是行 得寶三昧
常當等心 於諸憎愛 視善知識 如見諸佛
樂於施與 內行平等 有是行者 疾曉三昧
慧經光明 不可盡寶 住是三昧 不可稱數
是經之明 過於日光 故說是經 當入尊慧
譬如日月 諸寶燈明 若如冬月 高山之雪
譬若釋梵 及與四天 是經光明 出於彼上
是經除結 及與意罪 降伏衆魔 便得安隱
神足徹視 得知宿命 曉知一切 人意所欲
我念宿命 無數劫時 愛欲悉盡 一切無餘
時佛讚歎 說是印經 當如我學 疾得不久
若有行者 諦知空虛 內意曉空 其本自然

作是行者 爲著於空 持法行者 遠離於空
我泥洹後 人當說言 一切諸法 視之若夢
若持諸法 欲有所譬 其意所起 故爲是著
空無有生 亦無作者 亦無來者 不見有往
不行是法 著於有中 便自說言 我已知空
得善知識 從其聞法 衣毛竪起 淚出而言
令師實尊 是賢者人 轉復便說 百惡之言
多有卑賤 貧窮之人 望供養故 便自稱譽
求安名聞 因作沙門 汚亂正教 持法弟子
倚於佛道 便作沙門 作菩薩行 不住菩薩
譬如海邊 遥視彼岸 行不具者 非是菩薩
若在空閑 言我行淨 於其內行 不住清淨
常望供養 親近厚善 便自說言 我是沙門
若於我道 作沙門者 住於佛法 如水蓮華
於是經中 行之如法 有是行者 能護佛法
今可意王 當受我教 莫作著行 如世間人
遠離世俗 可得佛好 以故囑若 可護後法
譬若那術 刹土中人 取恒邊沙 皆悉種之
一一諸沙 皆成爲實 是一實者 成一恒沙
如是計數 千返種之 如是計之 諸恒邊沙
計數如是 過若干刹 舉一沙者 以爲計數
以是計數 東方如是 是計沙數 皆令使盡
十方一切 皆悉如是 如是刹數 諸佛滿中
一一諸佛 各數如是 一切諸佛 有萬種聲
於無央數 恒邊沙劫 說經功德 無有盡時
若人有行 於是經義 常當內意 住是經法
當諦奉行 如上所說 是經尊慧 無有邊幅
譬如芥子 在須彌頂 若人從海 取水一滴
說經功德 其譬如是 是經尊故 作無著行

爾時可意王菩薩與文殊師利及六十賢者白佛言法名爲法何等爲法寧可得知法貌不佛語可意王菩薩與文殊師利及六十賢者法名善男子無作之貌也無作者爲何等貌也不可得之貌也不可得者爲何等貌不可盡之貌也不可盡者爲何等貌無所起之貌也無所起者爲何等貌無所滅之貌也無所滅者爲何等貌無所獲之貌也無所獲者爲何等貌無所倚之貌也無所倚者爲何等貌無所處之貌也無所處者爲何等貌無所出之貌也無所出者爲何等貌不動搖之貌也不動搖者爲何等貌離於動搖之貌也離於動搖者爲何等貌無心之貌也無心者爲何等貌無念之貌也無念者爲何等貌無二之貌也無二者爲何等貌平等之貌也平等者爲何等貌非有之貌也非有者爲何等貌無所住之貌也無所住者爲何等貌無所行之貌也無所行者爲何等貌無懈怠之貌也無懈怠者爲何等貌法無處所之貌也法無處所者爲何等貌泥洹之貌也文殊師利菩薩白佛言設使是法展轉不相知何所法當盡者令吾等護後法佛語文殊師利菩薩言起法法想者欲得度欲得度者住於法住於法者便處二法處二法者爲滅法之行也法亦不滅亦非不滅我令若等護是後法佛爾時便說偈言

已住吾我 便言有世 持想作行 欲脫於世
起是念者 爲住二法 爲是惑事 非正法行
法無作者 亦無壞者 不可見知 亦無人所
著於有者 因起想行 便自說言 我已忍空
起想念空 是爲非法 法無所有 便行有法

一切所起爲無所有　於行寂然　是爲法印
於想有動　便即自縛　法本清淨　便起有法
一切諸法　譬若如響　著於有者　便處二法
清淨慧法　慧不得慧　於慧慧中　無有逮者
一切不見　可起習者　癡慧皆空　俱無所有
若使自然　當有所者　便可滅壞　就於泥洹
設使諸法　有所住處　人與非人　皆爲泥洹
著人於世　自取自放　是想非想　而求泥洹
自起吾我　一切皆爾　所起諸法　亦無識念
愚癡與智　於是二事　語從口出　爲無所有
起想行者　便惑其中　壞滅生死　欲求泥洹
心不知心　其本自然　於本自然　亦不知心
一切諸法　自然如夢　能欲起行　持有作諦
起有法者　非是諦行　滅行法者　非是諦法
假令滅行　爲是諦者　諸起有法　皆當爲佛
佛所覺者　爲無所覺　所可說法　爲無所說
所可度人　爲無所度　佛爲諦見　無所起法
設使泥洹　當爲是色　佛諸弟子　悉當在中
假令泥洹　爲當住法　大哀四等　皆成蠕動
一切人人　不能相見　於世自號　持我作人
諦視世間　無我無人　空無所著　是爲泥洹
偶比言者　自呼爲諦　壞敗滅愛　欲得爲道
已不起法　便爲一法　持有行法　處是四諦
諸佛所處　皆處一法　坐於佛樹　何有四諦
如是行者　不曉菩薩　作行如是　壞敗佛道
作沙門者　當如其法　所可愛欲　不當畜積
欲成三昧　諦其行者　譬若如犀　常樂獨處
八十億佛　人中之王　行是三昧　諸佛悉知
若有尊天　已見諦者　晝夜擁護　持法之人
經不可盡　照明一切　入是法藏　無端底門
其有信行　是三昧者　常於夢中　與諸佛會

佛爾時告文殊師利菩薩言若有人欲得菩薩道者菩薩當奉行是三昧若欲成相若欲成好十種力四無所畏十八不共法若大哀無所著欲得自然慧眼若欲成比丘僧若欲成菩薩若欲成佛剎若欲得慧陀隣尼一切人所可說聲欲離於世欲知一切人所可道欲得力欲得曉了三昧當奉行如上所教即爲如佛如將如大將如將中將爲一切上爲一切大哀爲多呵竭所可說皆平等無量等與空等無處等所說等人中上所以者何我住於是三昧提和竭佛時我已得佛道文殊師利白佛言設使提和竭佛時佛道何復爲世間佛告文殊師利菩薩言用三事故在於世間何等爲三一者作佛事二者度十方人非人三者不違本願我爾時已得佛道爲泥洹已佛爾時便說偈言

行是三昧　於無底念　疾得爲佛　一切十方
無央數佛　護持法者　便悉得聞　無量無底
諸經正教　持是經者　便得無極　陀隣尼門
欲知人聲　諸慧三昧　當於是經　四諦度脫
無所著慧　能休諸有　無起無滅　無有處所
能致清淨　便逮相好　一切功德　及十種力
欲解微妙　諸深慧法　當行是經　欲得解了
一切世人　隨於冥者　欲諦教人　除其婬怒
清淨行者　當於是經　晝夜勤力　作無上行
常樂精進　於三七日　奉行印經　莫持懈怠
及與安隱　欲求是法　常持柔爽　無嫉妬意
在於空閑　以法施與　持戒恭敬　便得其願
等意自守　示一切人　以三昧經　莫樂愛欲

譬如蓮華不著於水堅住精進譬如飛鳥在於虛空行是以後便得無極陀隣尼門說是經時三千刹土六返震動諸天億百華香妓樂及與幢旛繒蓋交露七寶瓔珞金數色華及摩尼寶水精瑠璃以供養佛一切尊天諸天王女及龍鬼神阿須倫伽留羅比丘僧優婆塞諸優婆夷皆大歡喜悉棄捐家放捨所有妻子諸寶起菩薩意於一那術說行菩薩不能究竟其起菩薩意者皆得阿惟越致無央數恒邊沙人皆得阿羅漢十方諸飛來菩薩皆歡喜去佛說是法時阿僧祇人皆發菩薩意八十那術人皆得阿惟越致三億六萬菩薩得是三昧無央數人皆得阿羅漢道可從十方諸來菩薩皆得是三昧佛爾時說經已竟可意王菩薩文殊師利及六十賢者洴沙王夫人跋陀斯利亘那臘諸天人民龍鬼神阿須倫闍經者皆大歡喜前為佛作禮而去

佛說慧印三昧經

音釋

瑱他見切　亘古鄧切　猗隱綺切依也　廿人汁切二十也　怯乞業切懦也　洴沙梵語也此云模實洴蒲明切　阿閦梵語也此云無動閦初六切　卅先闔切三十也　譴去戰切責也　幅方六切

佛說無極寶三昧經卷上　才七

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱菩薩九十億人皆如文殊師利等是時竹園四面周帀地自然生文陀般華種種妙色非世所有華華各有百萬之葉華上各各有佛坐之佛上各有交露寶蓋蓋間各有妓樂之聲一佛之前各有菩薩皆如文殊而坐問事竹園之地如三彌佛刹皆悉平等大千刹土日月之光皆悉蔽沒無復明耀百日之中恒見諸佛諸大泥犁皆得休息百鳥禽獸不飲不食皆得法味百日安寧見佛歡喜自忘畜心一切人民普得法味百日安隱無飲食想心意快然發無上意一切樹木皆有音聲竹園之中化有浴池池中生十萬種華華有交露師子之座各有菩薩而處其上其邊各有天人立侍帳間各各萬種音樂千歲枯樹悉生華葉一切樹木皆傾相向竹園左右女人見佛者皆化作男子無復愛欲逮得法眼爾時佛作寶如來三昧遍悉感動

無量佛剎四方四隅上下方面無極佛剎各遣菩薩賫持妙華來詣竹園禮事供養訖各却坐釋梵四王愛欲諸天各與眷屬於中以天華香妓樂供養諸大龍王阿須倫王迦樓羅眞陀羅摩休勒等各各自與無數官屬來詣佛所禮事供養舍利弗白佛言今所感動是何瑞應佛言無應之應是其應也舍利弗言無應之應其義云何佛言汝往問於寶來菩薩則當爲汝演說此義即時舍利弗問寶來曰今此感動爲何瑞應寶來菩薩答舍利弗羅漢疑重故未解爭有想想者非盡之法無想無作是爲法寶昔者我始發意之時與三十六億人求菩薩道時釋迦文亦在其中一切所志皆有起滅諸法本空譬如野馬無想起作持是作法而滅行求願想願欲得是自言得道起想罪根壞滅諸慧求於三尊想取泥洹疑盡滅身而生死不斷羅漢得泥洹譬如寐人其身在床一時休息命不離身羅漢得禪故是大疑寶來又問舍利弗言譬如龍王興作雲雨四面合冥不知所從來菩薩

從第九已下悉已逮得六萬三昧其所興爲固不可限亦何復疑所從來處舍利弗言我學不得善知識故令我疑根不斷絕耳今聞尊法無所復益譬若如人爲百鳥作樂樂雖和妙鳥不聽受令我如是不了是法一切新學菩薩大士聞是三昧德尊無量譬如夜時暫見火明火滅之後故冥無見今我如是無益已矣願作八千里火以身投中如是億劫然後乃出復入三惡道爲一切所噉食數千億劫後生作人求善知識寧可得不寶來答曰火雖廣大心垢叵燒學無漚惒拘舍羅不得善知識者不得薩芸若也寶來菩薩白佛言諸法無主誰爲成薩芸若者誰成正覺弟子緣覺唯加大恩演示其義佛言善哉善哉所問深妙乃欲決斷生死之根令爲汝說諦聽受之若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提當行九法寶一者見諸天無有處但有名耳二者見世間人民但有字耳三者見五道勤苦但有習耳四者地水火風亦本空耳五者當來過去現在如芭蕉無想六者

現生死無本際七者觀諸三昧寂無往來八者當觀大千諸佛剎土了無得三昧者九者見大千剎土中一切蠕動悉欲度之令與佛等是爲九寶得是無作之想者可得決斷一切大想寶來又問諸法無想當作何住得無所住佛言諸法無住住得爲想無起之念非想非道亦復是想斷求無想得住無住寶來又問當作何緣度於衆欲佛言衆欲無垢無度無主無往無來如虛空觀與泥洹等與無名等寶來菩薩言善哉善哉深妙乃爾般施菩薩白佛言菩薩欲得坐佛樹下莊嚴剎土教導十方令諸佛土如今竹園普使逮得令無所從生修行何法而得致此佛言當行八直一者直無名之響二者直無名之聲三者直觀十方佛土等無有二四者直見大千剎法等無異五者直觀十方一切欲令與佛等六者直於無形見一切無有起滅七者直見入諸三昧無有往來相之想八者直見十方諸佛般泥洹不般泥洹亦等無異是爲八法菩薩從是疾得無所從生法忍教授十方得

如竹園寶來菩薩復白佛言今諸上人各從遠來覲見世尊歡喜忘食乃得值聞是尊三昧爲是宿福本願所致耶佛言亦非本願亦不離本願所行常精進不失諸三昧常隨善知識遠離於衆事寂然不數會但志在三昧今故以寶珠來雨衆會上寶來復問新發意菩薩欲行是三昧當云何行而得致是佛言當行八法寶得是三昧一者即於佛前得是三昧二者供養十方羅漢眞人行菩薩法億劫不懈一時聞是三昧尊法解說親近奉不遠離三者供養舍利起塔彌滿植福無鈌而於法無益一時轉意作行者即向慧門四者得四無畏於十方生死無所遠離五者菩薩見五道勤苦意欲度之没命救濟不以爲劇又欲令彼得安至佛六者菩薩事人如奴事大夫貴欲度之不以勤苦所以者何如本無故七者菩薩覲見九十六種外道於中覺知欲起法住八者奉行六波羅蜜供養比丘僧雖億萬劫不如一時聞是三昧十方其有當作佛者用何爲證聞是三昧即知是人爲得佛證也其有發意向是三昧歡喜信樂而解慧者即爲已解六萬三昧是爲八法寶行是三昧即得陀隣尼門佛於爾時欣然而笑光耀煒燁靡不遍照文殊師利稽首白佛佛不虛笑笑將有意佛語文殊審如所言是寶來菩薩從寶如來佛刹來去是九億萬佛國其刹名曰諸法自然其有善男子善女人往生者不從胞胎不更苦痛無有恩愛皆於自然華香中生生即住立無乳哺者自然妓樂朝暮娛樂寂然清淨以爲法僧若善男子善女人聞是三昧即却六百四十萬劫之罪若命終時便得往生彼國寶如來刹無日月光雖有日月明蔽不現若人往生見日月星宿即爲出現其見日月星有光明者即知是人當往生也而諸聲聞不逮知此唯佛世尊及神通菩薩乃見知之是故我今而笑之耳賢者須菩提及舍利弗俱前稽首而白佛言願加大恩加我威神得至彼刹諸法自然國禮事供養須臾來還佛即聽往俱到彼國即至而見其中所有俱亦復有羅閱祇城亦有竹園釋迦文佛一切所有如此無異舍利弗問須菩提怛薩阿竭隨我來乎須菩提舍利弗禮事畢訖從彼來還至覲衆會續自如故佛問舍利弗向至彼國皆何等見對曰我見彼國悉如此間諸佛之功德甚尊甚尊僥哉會者得遇見此也三彌菩薩從座起正衣服稽首佛足願欲所問無生之法爲有想無未起之想有識無泥洹寂然有定無泥曰不起有形無毀無形而在彼間教生死五道誰是主者佛言諸法本無一切清淨因緣起滅故生諸法以空造空本無是主三彌菩薩聞佛所說諸天及人八萬六千皆得無所從生法忍昇住空中去地百六十丈從上來下稽首佛足是時三千大千刹土地大震動彌勒菩薩白佛言向者地動是何瑞應佛告彌勒今地之動非獨此也十方諸刹地亦普動諸刹亦復各有八萬六千天與人得無所從生住在空中皆如此也彌勒復問菩薩云何得致無所從生法忍佛言有六法得致之一者知天及人當得佛者未得莂者我當往莂之不與十

方天下人共知之二者大千剎中若善男子善女人當得佛未得莂者我往莂之不與十方天下人共知之三者諸地獄中人當得佛者我悉當往莂之不與十方天下人共知之四者十方人絕命所生處我悉知之不與十方天下人共知之五者十方天人壽命盡我悉知之不與十方天下人共知之六者十方諸佛取泥洹不取泥洹我悉知之不與十方天下人共知之是爲六法疾得無所從生法忍彌勒菩薩白佛言是三昧者爲極大尊欲令衆會普共逮得當行何法而令得之佛言當行九法一者視諸法悉清淨無邊二者視諸天亦清淨無邊三者視諸生死清淨無邊四者視五道悉清淨五者於欲無所求悉清淨六者視三界色悉清淨無有邊七者視泥洹悉清淨無有邊八者觀泥犁悉清淨無有邊九者見十方無有舉名者是爲九法菩薩行如是者疾得是三昧彌勒白佛言菩薩得六萬三昧三昧寧有邊幅無耶而得六萬三昧是爲無邊幅乎佛言雖得六萬三昧但有

名耳不可極盡三昧悉具足又三昧者非但一品有無念三昧有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土華香自然來三昧有所說法一切人悉還本三昧有出諸法無還想三昧有說經時化爲百種音聲三昧有說法億千萬佛國華香自然三昧有伏諸羣生三昧有發師子意獨行獨步三昧有所處莫不發阿耨多羅三耶三菩提三昧有所在處莫不供養三昧有亂風一起時如佛說經聲三昧有所向門莫不開三昧有所在處師子爲現三昧有飛到十方三昧有向門莫不開十方菩薩往來無極三昧有坐知十方人意三昧有壞滅諸想三昧有壞滅諸識三昧有合十方諸剎土合爲一剎三昧有發意不盡三昧有視三界了無一人三昧有住一佛國到一佛國三昧有所有處令法不斷絕三昧有所在常與佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉往敎導之三昧有所在處但以法作器三昧有善男子善女人聞是三昧即得往來無還之想三

昧如是三昧不可極盡今爲會中粗說之耳有無名三昧有住諸法三昧有名諸慧三昧有敎法三昧有滅壞羅漢辟支佛三昧有法寶三昧有總持無無名法三昧有知人意三昧有斷諸煩苛三昧有制力欲覺三昧有滅十方種力三昧有智慧光明所處三昧有不可計三昧有見法時如水影三昧有不可盡淨慧三昧有空諸惡三昧有無領想三昧有住禪乃至泥洹三昧有譬若金剛無穢三昧有極明三昧有過諸煩已盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大船三昧有入無名三昧有不盡喜意三昧有總持無所忘三昧有在冥悉令明三昧有所樂悉樂三昧有慈行三昧有淨大哀三昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫未脫三昧有光明所從來處三昧有曉無所曉三昧有脫慧脫敎三昧有色蓮華爲現三昧有離無常三昧有尊智慧無主三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸剎三昧有清淨無形三昧有無名寶三昧有如海無所不受三昧有神足廣大三昧有如彈

指無所不及三昧曇摩菩薩語舍利弗言所問慧住故曰不可極是應時聞所聞如意不自貢高所作不忘常敬意如所教習慧用意無所受故不失禮節所作法不忘不亂意如珍寶除諸老病以意爲法器是爲樂忍辱所思但想諦言所樂但法意慧不用足時所施無所惜所與無適莫所聞諦意觀歡喜無所得其意已悅身體爲輕意不在外道但欲聞法味及比羅經但欲聞漚恕拘舍羅但欲聞四等心欲聞無底法如意不異念欲意受漚恕拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀但欲意受慈度之欲知無常聲欲知寂然之意欲知空復是空欲知無想生死及布施一切不欲聞但欲聞音樂隨樂十方忠信以作正降伏諸欲根曇摩菩薩白佛言菩薩已得寶如來三昧自在所爲衆意已具便得三寶一者譬如水中影影亦不在水中亦不在水外菩薩於是間坐其身悉在十方其身亦不在十方二者菩薩於是間坐分身悉現十方佛前坐其身亦不在十方佛前坐三者譬如山中呼響音聲還報音響亦不在內亦不在外菩薩於是間坐悉遥說十方佛諸菩薩事十方諸菩薩亦無往來到彼者彼亦無往者如是也佛語曇摩菩薩已得陀隣尼門譬如持弓弩布矢在欲所射無所不到菩薩持一慧入萬億慧靡所不至如是也佛告曇摩菩薩汝見阿須倫欲興兵時彈指之頃兵到六天中間無空缺菩薩已從第九以下欲說法時如是也寶來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能伏復亂其意護於惡意是故不可盡其意瞋恚有形欲貢高諸所不可索可欲作菩薩常欲護是意知不可盡去諸垢當知意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其狂亂者轉以法護之當知意不可極無智慧者欲護之知意不可及一切以法施與法脫之當知意不可盡欲教一切人皆令爲功德當知是意不可盡寶來菩薩語舍利弗言菩薩有四法一者意作陀隣尼行不可盡二者陀隣尼所入行不可盡三者以陀隣尼教一切是不可盡四者博學問故陀隣尼不可盡是爲四復有四事不可盡一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可盡三者可意之王不可盡四者十二因緣無有主不可盡是爲四復有九法不可盡一者無我之語不可盡二者無作之想不可盡三者寂寞泥洹之語不可盡四者所度不可盡五者大海流水無有懈倦不可盡六者諸惡無垢不可盡七者苦痛之聲不可盡八者去來之想不可盡九者所度無主不可盡是爲九復有九法不可極一者諸佛刹土不可極二者諸菩薩所從來處不可極三者發阿耨多羅三耶三菩提心者不可極四者失願取羅漢辟支佛不可極五者十方菩薩從一佛刹飛到一佛刹不可極六者六波羅蜜不可極七者三三昧不可極八者過於泥洹亦如化不可極九者三昧不可極是爲九寶來菩薩語舍利弗言菩薩有三十二寶一者其心不著愛欲是即忍辱不可極二者不起我非我亦無所造是故忍辱不可極三者不念一切善惡是爲忍辱不可極四

者不恨心意於一切是爲忍辱不可極五者不瞋怒向一切人是爲忍辱不可極六者不懷念他人惡是爲忍辱不可極七者亦不妄嬈人有所繫是爲忍辱不可極八者於大會不調戲於座中是爲忍辱不可極九者自護護他人身是爲忍辱不可極十者有貧窮者給與護之從後無所希望是爲忍辱不可極十一者自制不隨惡知識是爲忍辱不可極十二者無有愛欲意於身及他人身是爲忍辱不可極十三者不起諸想無念善惡如彈指頃是爲忍辱不可極十四者護於功德莊嚴身相是爲忍辱不可極十五者信作善不離於三昧是爲忍辱不可極十六者常護口不妄言是爲忍辱不可極十七者心意清淨是爲忍辱不可極十八者堅住善知識世世與相隨不於他處說其過惡是爲忍辱不可極十九者自較計他人有惡者我亦有惡是爲忍辱不可極二十者所念無有邪邪即覺是爲忍辱不可極二十一者輙心和意是爲忍辱不可極二十二者護惡人令心不起是爲忍辱不可極二十三者生天者教導諸天是爲忍辱不可極二十四者生天上世間教兩道中不更三道是爲忍辱不可極二十五者具足諸種好是爲忍辱不可極二十六者得音如梵天聲是爲忍辱不可極二十七者脫婬怒癡是爲忍辱不可極二十八者不於諸色及名有想是爲忍辱不可極二十九者所作功德不著但欲起衆法取是爲忍辱不可極三十者降伏諸外道是爲忍辱不可極三十一者已出諸病中是爲忍辱不可極三十二者具足諸佛法使不傷誤是則爲寶不可極三十二事復次舍利弗復有三十三事爲所入寶一者欲入響欲入觀觀無所觀是即爲寶二者欲入心離心是即爲寶三者於心無主是即爲寶四者欲入身求脫本無脫者是即爲寶五者欲入十二因緣無有住者是即爲寶六者欲入不斷離於不斷是即爲寶七者欲入無常視之無形是即爲寶八者欲入無名主離於無名是即爲寶九者欲入寂不離於起是即爲寶十者欲入三界不離三界是即爲寶十一者受無所受是即爲寶十二者欲入當來過去亦出當來過去是即爲寶十三者欲入功德觀本無主是即爲寶十四者欲入空空中空是即爲寶十五者欲入無想不起無想是即爲寶十六者欲入願離願是即爲寶十七者欲入空離空想是即爲寶十八者欲入三昧無有合所以者何法無二故是即爲寶十九者不以三昧有所願生處是即爲寶二十者三昧不爲一切諸法作證是即爲寶二十一者欲入無生之道無有度者是即爲寶二十二者欲入無生處是即爲寶二十三者欲入不動搖處是即爲寶二十四者欲入一切無我不離無我是即爲寶二十五者欲與生死初無相知者是即爲寶二十六者欲與三昧初無相識者是即爲寶二十七者欲入相初無相知者是即爲寶二十八者欲入欲猒欲意是即爲寶二十九者欲入不念無有念是即爲寶三十者欲入陀隣尼門無所不總是即爲寶三十一者欲入者所作惡欲不爲惡是即爲寶三十二者

欲入漚惒拘舍羅以意作法器是即爲寶三十三者欲與萬事相應不相遠是即爲寶三十三事佛語文殊師利譬如欲入城當從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫在中不欲動者勿得釋欲無希望者當無所想不欲色者當正住不欲有異者當寂自守能自守者不稱說不自高自下者其人已具足故欲有所便者所作無所失得道亦如是無有疑無有疑者知本無故知本無無者無所失故三世等無有異三世無增減者不住色已不住色爲不住衆法也眼見色者但是眼精住非是色也耳聞聲無所住鼻識香香亦無所住口識味味亦無所住意亦不知識識亦不知意意無所住如本行無有想慧行諦諦如是無有我是我所諸法見但見無我慧不知所有所有亦不知慧慧不知習習不知慧菩薩心不離心曇摩菩薩白佛言道不與想合者爲有合者無佛言諸法不以想爲證但以音響爲法譬如人吹笛聲音悲快與歌相入音均合同諸三昧者亦如是諸化亦如是念亦如是覺亦如是生死無名離於無名念化覺亦如是諸名無處我不想之無作之想爲離無離無作之作以爲作想想行寂然都無所有諸法非欲一切皆然寶來菩薩白佛言諸寂不起欲決斷大疑各還本處佛言諸法處無有處化亦無處念亦無處又問生生處有生生無化化處有化化無念念處有念念無覺覺處有覺覺無佛言生生復生泥洹生是爲合怛薩阿竭意生生復生不生泥洹生是爲不合怛薩阿竭意化化復化泥洹化是爲合怛薩阿竭意化化復化不化泥洹化是爲不合怛薩阿竭意念念復念泥洹念是爲合怛薩阿竭意念念復念不念泥洹念是爲不合怛薩阿竭意覺覺復覺泥洹覺是爲合怛薩阿竭意覺覺復覺不覺泥洹覺是爲不合怛薩阿竭意

文殊師利菩薩說頌言

法法無有生　合爲一淨耳　生生不復生
泥洹皆如是　化者從本無　化化無脫者
化與泥洹等　寂然無處所　念者本無識
發念因空耳　泥洹與念等　所念諦如是
覺覺平等行　所覺無所到　所覺無常住
是怛薩阿竭　化處無有處　所覺無所到
若化無處所　諸法皆如是　生處有本無
無生是其處　化處無名處　一切爲三昧
念處有念無　從空到其處　非本無所諦
其慧已如是　覺行不相連　覺不離其處
行從覺見識　離覺無有脫　所生法不絕
所在常如是　三千日月中　所明無有上
法者悲思想　所當還行者　於欲不起垢
悲空亦悲想　如來意常淨　亦不處法名
所脫非常住　一切如本處　華香自然來
所出無處所　清淨竟無處　所有皆悉爾
千歲枯樹生　皆從發意起　皆見大光明
世明最無有　虛空無音樂　晝夜光明見
是時大會者　悉發菩薩意　人民大歡喜
皆得聞是經　即動三千刹　得受不動身
寂然法爲見　無名是其應　何況世所有
一切皆如是　清淨不爲定　癡慧本無是
淨癡合同本　慧本無脫者　三昧無所起

一切皆如是　菩薩住道地　在意所從生
五事不可親　令墮三道中　遠離如是行
得佛達十方　百日得法味　奉行是三昧
皆從諸剎來　飛來至佛前　諸天及國王
悉得見佛身　志意大歡喜　身體爲悉輕
不當以色相　觀法有三尊　般若比羅經
所處無三千　如來本發意　願不離十方
常作大法園　所處無三千　三界之中人
及上忉利天　悉荷陀邪佛　其號天中天
發意到其國　須臾復來還　摩提那菩薩
飛還到竹園

佛說無極寶三昧經卷上

音釋

叵普火切不可也　漚惒拘舍羅梵語也此云方便漚烏侯切惒音和　莂必列切記莂也　苛寒歌切苛細也　適莫適都歷切適莫猶可不可也

佛說無極寶三昧經卷下

西晉三藏法師竺法護譯

舍利弗白寶來菩薩言仁所來處剎土何類本願何如無極國土寶來答曰無極國土爲何如耶舍利弗言無極國中悉皆菩薩無有羅漢異種雜人也一切所有皆是七寶寶來言我發願以來所度不逮不願無極國土所有也法無起處豈有思想一切剎土有起願者令復逮是無極想願舍利弗言仁者來時賫持妙華貫其珍奇不亦想乎答曰是華無形但以爲主而於竹園以法授之耳又舍利弗見佛像者爲作禮佛道威神豈在像中雖不在像中亦不離於像但有想者謂有威神觀之了無所有也願者譬如忉利天上有華名拘耆諸天莫不愛樂者菩薩以法爲一切導眼目道本所有但以意作法器耳舍利弗言意者獨有主耶寶來曰意者與諸法合諸法與意合道者無主以無起作主是故爲法器也又謂舍利弗汝見化未曰見之寶來曰化道在何所從何所來去至何所舍利弗言化無處所寶來言何知爲化舍利弗言但見化成時不見本末故名爲化寶來曰是故無所有也舍利弗言見者爲倒見乎無所見何等爲見寶來曰諸想如化是爲見未起法如化未來法無名是爲見無造法未作法是爲見無有造化者但作無名之想是爲見怛薩阿竭作無造之作是爲見舍利弗言於是見中有往來無寶來言無往來者以故爲見設有往來者是不爲見是爲倒見也舍利弗問寶來言乃有斷輪門者無寶來曰薩芸若者已見無形之門是爲已斷輪門已空可致脫無脫者可致於空譬如空無所不入何以故都無有處用是故無所不入用脫於本故其輪不轉曇摩菩薩語寶來言諸新學者我欲皆使逮得是法寶來曰欲得空定者當行九法一者當定十方人悉令作菩薩二者見諸惡意令心不起是爲定三者視五道勤苦悉欲脫之是爲定四者於癡徑中不起吾我是爲定五者視諸不明悉欲令明是爲定六者所作功德悉令不失是爲定七者視十方人

皆等是爲定八者觀當來過去諸可意生勿復作識是爲定九者使諸佛刹人悉志菩薩意不動轉從是疾得三昧是爲定彌勒菩薩白佛言今在會者誰不發阿耨多羅三藐三菩提心佛語彌勒昔沙呵樓陀佛時我初發意爲垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當得其處也但想空不得蓋師不得漚惒拘舍羅遠離善知識爲欲王所欺音著不斷失波羅蜜沒六十二劫後與法自然佛會斷我諸疑逮得本無立於空中諸根即斷見於慧門得無動之形從是轉行便斷法輪便從正覺受是三昧雖六十二劫發意於法無益後與法自然佛會便得大樹乃更發意發意時有九十億人俱共發心求阿耨多羅三耶三菩提彌勒菩薩白佛言初發意者有幾法佛言有九法一者遠離衆會常志寂靜二者得善知識從受法不失三者遠惡知識不與從事四者當遠離五事一者惡沙門二者惡婆羅門三者惡黃門四者惡牛惡馬五者蛇虺毒蟲此五者不當與從事未得道須令人入泥

犁以故當遠之五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之當覺諸魔事不當與共事也六者但夢中見佛說深法七者但爲法發意不在飮食八者不當數聚會有所希望九者當等心於十方等心於三昧志欲生佛座不恐怖是爲九法佛說是時六萬愛欲天子皆得是三昧諸天飛在空中悉言善哉善哉得聞是法福德無量彌勒菩薩白佛言是諸天子得聞是法自持功德持佛威神耶佛言是諸天子今聞是者宿命以事二萬佛供養舍利如須彌山雖有是福無益於泥洹今聞是三昧起壞前福所以者何前世所植福皆有生滅今是三昧以空壞有彌勒又言聞是三昧者後得無復壞滅耶佛言是三昧終不可壞所以者何三昧無名處無想處無念處無形處無識處無威神處無有結行求脫處三昧清淨是不到彼彼不到是無有願想非想處無有造作於化無有形處無生死斷無斷處但有名但有響但有聞慧之處慧無所到無作器是故不可壞不可滅無色處於欲無作

識處無起行處不受衆味無有形無出無入無生處無應處寂然無動無邊幅不可壞敗欲敗壞者是大癡根生死之門也又舍利弗有五不直不當與從事一者不當處法有二二者不當於法有所起三者不當現諸法是非無有名者四者不當於當來過去有所見五者諸法不可斷是爲五菩薩得是無去來之法者疾得阿耨多羅三耶三菩提須菩提白佛言若有念苦樂者則不離於苦樂是則爲二法菩薩者不中離不上離不脫離不中無所離於所作遠無作是爲作所起如幻以幻脫幻幻中無幻幻中無名如是亦不從法得度亦不離法得度於脫中復脫是爲無有主但有名耳於字無知名者是爲法輪斷舍利弗言法輪本清淨無所有誰有斷輪者寶來曰不知輪有處者是即爲斷佛言貪可法者是爲生死根滅法亦爲無結之作也無作之作是爲不離作離貪諸可即爲無有斷者無貪不起是即道無可不可無生不生無識不識無死不死無斷不斷無遠不遠諸可不

可所住無想離於無想所念無念所說無所說泥洹無滅離於無滅泥洹無形離於無形泥洹滅盡無所盡諸法寂然離於寂然諸法無可不有所失於慧離本非名無想所明無所明於明冥無相知者癡慧無相入者於道無有得道者若苦若樂無相識者所起無所想於清淨無難易所度無有主所至無相離者諸法非名離於非名所度如流水於名無轉者如是者皆即道也佛以三昧度如人意以萬物自莊嚴但莊嚴無形莊嚴倒見莊嚴

諸可意王莊嚴是想非想耳文殊師利菩薩白佛言此諸天人來在會者有幾所人得是三昧佛語文殊今是會者諸天及人一切普悉得是三昧逮是功德悉當作佛當受尊決斷於五道爾時會者聞佛所語八千億諸天及人悉得無所從生法忍即昇虛空去地三百丈其身上各有萬億華香却乃來下稽首佛足阿樓菩薩呵提菩薩從座起白佛言是諸上人飛在空中身上華香從何所出佛言譬如淨帛本自淨潔在所染之五色鮮好帛本自淨色本亦淨二物因緣故得明好色亦不入帛帛亦不入色以淨因緣而得發明菩薩清淨故致華香其所因緣亦復如是菩薩亦不在華香中華香亦不著菩薩諸天及人得斷念想逮明慧法便有華見用華淨故因緣興耳法亦如是無住者成諸功德住想行者開生死門羅漢辟支佛所以由遠五道者但用十倒見故一者見諸功德悉言脫者悉爲倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是爲倒見三者見萬物無常欲疾離之是爲倒見四者求安本自無本是爲倒見五者知出無間入無處世自無出求之不止是爲倒見六者羅漢取泥洹時身中自火出火亦無處便起想出身中火自燒者故知生死不斷是爲倒見七者本末不可盡而自求盡是爲倒見八者欲於泥洹滅盡諸惡不知無主及欲滅之是爲倒見九者所施與不發一切人意但欲法不斷是爲倒見十者於苦於樂不等淨行言有二法是爲倒見行菩薩道當知是事而疾離之佛語阿樓菩薩摩提菩薩等今是諸天及在會人皆是往昔阿呵耨佛時人也今於我前悉剃之者宿命已於六萬佛所受是三昧今故於此而剃之耳却後我法欲斷絕時是等當有四十萬人當持法住令不斷絕然後久久有惡沙門若壞戒人當壞我法須菩提白佛言何所菩薩護法令不斷絕佛語須菩提是四十萬菩薩悉住第八已下於法無煩苛之想是爲護持法令不斷絕也須菩提白佛言何等爲壞法者願佛說之佛告須菩提若有得羅漢辟支佛若沙門及天與人

起想煩苛於法求名壞亂本慧妄增減法枝掖解說以僞錯眞以辯亂道不惟空慧而務嚴飾聞佛可得志存超獲不知漚惒拘舍羅而不勤植德行爲是法賊破我道者也阿須夷天潘那提天提天槯　危天拘屬提天施那利天俱白佛言願持形壽歸持法者千億萬劫無休息時常令我等得是三昧佛言其有德人奉行三昧如法不失則得佛疾其有發意行是三昧者譬如泥洹天上有寶諸寶中王天上天下寶中最尊有佛在世寶乃現耳

名日精摩尼珠有持是珠持著器中若著手中視之四面空中存欲得幾日雨珠寶所向莫不如願是尊寶珠不當貪惜當雨三界普令獲寶是三昧者德亦如是也羅閱祇王白佛言佛者等祐世之大道常有大慈救濟十方願以寶珠雨我國界得令人民普得福利佛則時笑神光暐曄阿難正服前白佛言佛不妄笑願聞其意佛語阿難見是王不欲得泥洹天上寶珠雨羅閱祇使普富饒不知寶來三昧已得是寶也佛語王言寧見人民百日不食普得安隱以法爲味又諸女人化爲男子是法之利不亦大乎王心歡悅即脫珠寶以散佛上及菩薩上化成華蓋列在空中其間悉有百千音樂王倍踊躍忘食之想王白佛言是華蓋者從何而出佛言從無處出又問無處從何出佛言從無起來又問無所起從何所來佛言從無所生來又問無所生從何來佛言從不動來又問不動從何所來答曰從無造來又問無造從何所來曰從無名來又問無名從何所來曰從無生來又問無生從何所來曰從無音來又問無音從何所來曰從無二來又問無二從何所來曰從無形來又問無形從何所來曰從自然來又問自然從何所來曰從化來又問化從何所來曰離於化來又問離化從何所來曰離於不化無無相知處來又問無相知處從何所來佛言以是故爲諸法也王聞佛語倍大歡喜白佛言此諸菩薩從遠方來願悉請之明日到宮佛即許之皆受其請王即還宮莊嚴供具夾道施帳幢幡綵麗宮中皆以珍寶作座夫人婇女齋戒盡敬明日文殊及寶來等與諸菩薩俱詣王宮寶來菩薩讓文殊曰今諸上人宜於前入諸菩薩言於慧無處於意無形於念無想於法無所施不離道已斷於法輪於法無念想無多少如是者故爲尊多入於權於薩芸若無相知者已被法鎧於三昧無增減是則爲尊故宜處前寶來菩薩答曰今諸上人年耆德高以故爲尊宜在前入諸菩薩言我等之年亦如枯樹根本已死無有華葉尠於蔭覆於世爲薄仁者雖幼入慧甚深譬如寶樹益世弘多以故爲尊故宜在前既皆入宮就座而坐諸天在上以樂之王使夫人及諸婇女燒衆名香進奉供具飯食畢說王問寶來我今欲得見十方佛我當行何法而得見之寶來曰欲見諸佛當行九法一者視十方佛與是無異二者當視道無有徑三者視一切無有脫者四者當視飯食如化所見五者當知五陰無有識想六者當知六情觀之如幻七者當知所觀但是倒見八者於法中大施與九者當知所施無所施是爲九也空其意等所視無彼此志寂然得淨定無所見則普見佛爾時讚寶來曰快哉快哉審如所說佛說頌曰

常當願是劫　所生常遇尊　從受大智慧
常除愛欲根　不貪亦不疾　惡意不復生
乃於無數佛　得聞是三昧　入於三千剎
當行尊三昧　不於一切人　所有諸珍寶
法不從五陰　亦不離其處　從觀得脫名
一切皆如是　從觀得歡喜　發意無所至
其處已如是　是爲天中天　若在三界中

不生亦不死　泥洹及泥曰　一切無有是
意不當邪念　所行作非法　若在三界中
持心令不起　音響有還荅　内外悉相應
不起悉寂然　諸法亦如是　三千諸佛刹
名字悉如是　無聞亦無見　非法所當議
三昧不校計　以數持作多　慧者解是言
得佛無常處　法者悉清淨　曠大無有雙
常作無邊水　所載蔽三千　意願陀隣尼
發意無有前　法者已如是　一切常奉行
我念求法時　從來若千劫　志意常棄家
於欲無所求　常依善知識　得立正法住
是時於大會　得聞尊三昧　志意大歡喜
即住虛空中　去地百四十丈　叉手在佛前
令坐諸菩薩　受莂亦如是　其意增歡喜
得聞諸三昧　便從一佛刹　飛到諸佛前
不動亦不搖　震動諸刹中　龍王大歡喜
即雨萬種香　化爲諸水池　上到三千中
華香自然來　亂風自然生　百種諸音樂
悉住於空中

於是寶來菩薩問文殊師利言今此香華從他刹來及諸音樂來在會中爲佛威神將菩薩力耶文殊荅曰佛及菩薩得力神變皆不可見知是樂者無名之樂有所在處法音無名處若樂是樂處所有如化是樂無二法是樂於羅漢辟支佛悉欲受之是樂所見異道悉欲令得佛是樂所度無有主是樂一切處無處所無起於三昧無煩苛是樂一切處無有名是樂諸所有皆如化是樂非音處無所生處是樂法所施無所施是樂大千刹中無常處是即樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無所盡是樂令還本無所見是樂見法輪是爲無所見是樂三千刹中一切等是樂十方三千樹法之藏是樂十方刹但有名是樂色欲合是樂於名字無有主是樂無邊幅一切寂是樂一切明與冥合是樂諸所行不失戒是樂諸所合不離三昧是樂虛空寶度無極是樂諸慧覺無有處是樂諸所可是樂一切決無受者是樂三界中無與等是樂貪於法不惜命是樂一切明令復明是樂諸所有但倒見見正者是樂希施無所希望是樂意無極作大船師是樂無邊國脫無極是樂意寂靜是樂無所定是樂諸三昧門無倒者是樂亦無聽亦無聞是樂諸所念非正意是樂一切人無脫者是樂諸所度譬若幻是樂初發意三昧俱是樂諸菩薩所從來無有處是樂諸菩薩在意生到十方是樂非青黃白黑無道徑是樂如是寶來欲知佛及菩薩威神音樂所樂如是寶來菩薩說頌言

文殊師利意　慧尊無有前　所施蔽三千
其智莫不尊　威神所施行　悉除三千中
諸樂無所欲　但爲不脫施　法樂爲最大
於化無度者　所施樂法與　若空無度者
法與樂俱行　無有過是寶　所樂不有主
若空無處所　深入諸微妙　曉了一切人
使之得大法　斷滅勤苦根　一切世間人
悉有意不解　以法爲覺意　以慧救一切

佛爾時遥爲寶來菩薩說頌曰

離空非想　是想非空　於法不起　即爲是起
常當軏意　淨無所有　色欲同合　無相入者

所說無形　不離有形　同法如夢　所可無底
是寂離寂　無離不造　衆法無主　所可如化
都無所受　法無所捨　所作倒見　一切皆然
非色離色　是色不離　其法如色　其處如是
非音是響　無聞不見　不聽不覩　所有如是
於化無名　自言爲是　法無是計　所度如是
於幻無見　所見離見　離貪諸欲　非法所儀
於欲無垢　不著無離　如是諦見　無有見者
於淨離淨　十方無造　所可若寶　如化無主

寶來菩薩知佛所說便於宮中說頌曰

疑本不解　謂法皆然　本無常住　疑慧如是
於想無勞　識念無苦　擧名住字　非求法者
於本不爾　不還不是　所可無可　遠離無可
脫生無滅　是即爲滅　於滅無想　是爲非滅
於法無生　亦不想成　所以者何　諸法皆空
亦不求言　我離泥洹　所以者何　本末淨故
不盡十方　擧之爲證　有言是我　是即爲證
不當遠念　念於十方　法無二法　即得無名
法非思想　可當遠者　起行如是　不見尊法
要當解慧　於妙不恐　淤行不生　可謂慧門

寶來菩薩問文殊師利今在會中新發意者我欲使得無極法當何以致之文殊答曰於想無作即得無極法又問何謂無想作者文殊言當建九法寶一者意無處所是即寶二者觀法無主是即寶三者不見有當來過去是即寶四者於法無有造作者是即寶五者所施但施經法是即寶六者見五道勤苦於其中不轉是即寶七者所覺不遠漚和拘舍羅是即寶八者直見諸法不處法有二是即寶九者到於泥洹亦如化是即寶是爲九法寶於是文殊師利說偈曰

於可無所欲　所住無常名　若空無有垢
佛笑無不可　笑空不離末　如本無笑者
已住諸法名　一切皆如笑　法者皆是一
已笑便有二　於二無名字　是故爲是尊
所笑無所著　但爲衆法施　所動無所動
是故無上尊　笑者無還報　一切無有主
其笑不離本　是故天中天　笑者無所起
但爲倒見耳　於法悉寂然　寂者本無故
笑者不離化　以化大施與　於化無擧名
是故乃爲法　於法無有是　但爲不脫施
所脫不爲脫　佛者亦如是　故於大會中
議度無度者　於法作施與　無有與比者

舍利弗問寶來曰欲使十方一切學者皆得總持諸陀鄰尼修行何法當得致之寶來曰當行三十二法寶一者欲使一切未發意者皆當度之如化無礙二者未發無上正眞道意者皆令住正法三者視三千大千刹土等無異四者若住限者令遠離衆欲在於慧門無動無轉得至泥洹五者人說有天無天志不動還六者志道堅固意不怯弱七者一切無來受生者視當來過去無有二八者觀諸三昧禪寂然無處所九者諸所度無有主一切從空致空十者三千大千諸佛我悉從受法十一者他方刹土敢有來聽經者悉令得決十二者諸佛刹土所有華香來者亦不喜不來者亦不求十三者諸發意者使得法住十四者當來過去意無增減所以者何知本無二故十五者悉欲令十方蜎飛蠕動奉持禁戒終無毀犯十六者無有邪念在於十方

轉意還本則向慧門十七者無所不忍常無恥恨十八者從觀至觀無有度者十九者如本無住無常住處二十者所度無有主如空無念想二十一者於慧作施與無有舉名者於欲無所著便從是得脫二十二者所說不離對因作施與故於大國衆中度無脫者二十三者於無數剎飛到他剎在諸佛前無所罣礙二十四者視諸剎等無得脫者二十五者淨癡同合本淨無異二十六者住大千中主作橋梁勸進未覺令冥見明二十七者於大海中作大船師度諸羣生無有猒極二十八者作無邊蓋閉塞衆垢二十九者作無極慧不離十方三十者作大慈哀包潤一切諸未度者悉當度之故號之曰天中之天三十一者常行等心無有偏適救濟無雙故號無上尊祐三十二者菩薩所說不離經法遍大千剎中莫不等聞是故空中自然生華是爲菩薩三十二法寶於是寶來菩薩說頌曰

十方普如化　一切皆無常　真法正諦寂
演說度衆生　有想不離想　一切寶本空
若華未施葉　其色不可當　一切所衆欲
立之可意王　諸寶無上尊　號爲天中天
故於大會中　議度無脫者　其本無常住
故字十力尊　一切爲倒見　世間謂之冥
所可若能化　能脫十方中　虛空無常處
佛藏悉在中　以脫無脫者　故教十方人
十方諸佛剎　合之爲一國　自然衆大會
悉滿十方中　佛者一切覺　笑不離其容
不離黃金色　以示未脫人　十方爲作導
意不離法王　所施無所施　華布於十方
金色大蓮華　遍滿諸空中　起想而作行
不住諸天中　文殊師利意　曠大無有雙
使得道別者　住在虛空中　寶來慧意尊
光明遍宮中　可意諸天人　悉得到法門
十方諸菩薩　感動諸剎中　今會諸天子
得聞是尊經　徹見諸一切　乃到可意宮
化爲交露座　萬種天華香　聽受諸三昧
坐觀大衆中　諸來宿功德　發意供養尊
尊者不見有　所有皆如是　諸脫無有數
三界不可極

文殊師利菩薩問寶來白衆音如化所作法無想亦不可盡故有自然當以何脫之寶來答曰有九法寶一者自然無處亦如化二者諸法無處亦如化三者當來無處亦如化四者諸所有世處亦如化五者觀過去處亦如化六者觀見諸法如幻耳亦無有處亦如化七者所可無處亦如化八者得道無脫處亦如化九者得於泥洹本無住處亦如化是爲九法可得脫慧文殊又問過於泥洹皆亦自然誰爲是化本者誰是化主者化爲有本無化有所起處無道爲有處無寶來答曰有九法知化無處一者非道無處是則化二者化非處無想是則化三者化者無起化處無處是則化四者常名所有無盡時是則化五者化處無處是則化六者於道無想是則化七者化者於起無起是則化八者化者於諸欲無有處是則化九者化者於所度無所處是則化是爲九法知化本於是文殊師利又說頌答曰

十方無化者　化化無有形　一切無常寶

是故爲化主 道者不化得 亦不離其處
所說無常形 自然在其處 諸寶從化得
本離從無有 其本因化生 是故人中尊
欲者從化起 法本無有是 化而住五道
無有見化主 生死及五道 與化不相連
以世貪不斷 故現正覺耳 如來及化生
十方尊無極 持化大其世 世間無知者
法輪無色轉 於化無轉者 繫色有思想
深法無轉者 想色化十方 莫不受法者
所施大智慧 世間無說者 諸欲及羅漢
不逮覺是寶 故於衆會中 廣說無二寶
智慧不可極 光明最無有 十方作橋梁
所說無有二 十方諸佛刹 悉令爲平等
亦不使其人 發意有異心 十方諸法國
一切法度垢 亦不從世間 於法無脫者
於慧無有脫 不見往來者 於寂復見寂
明中復見明 法者悲慧得 自然本無是
慧冥俱同合 故無相識者 癡慧不同合
其慧衆冥明 所施但爲法 如華在高山
諸惡不可極 色欲不可盡 泥洹及生死
一切皆如是 十方諸佛慧 無知無覺者
所以見淨法 故言世無有

曇摩菩薩復問寶來菩薩言於化無起離誰爲成主者泥洹不生滅不遠五道當來發意轉住法輪淨無諸垢一切衆生誰爲度者寶來答曰快哉所問欲決一切生死之根乃如是手菩薩有九法寶一者於化化生無主二者於泥洹與生死初無相知者三者於生死於滅無滅四者一切天上使不還生無生處五者當起意未起意如處住六者三千大千佛刹觀了無得度者七者於念無起處八者悉使三千佛刹皆取泥洹意亦不喜不取泥洹意亦不瞋所以者何諸法無處故九者隨願取羅漢我悉令發意若有發意求願者不令復還不起諸生無有還願是爲九法又說偈言

於可無不可 於欲無所欲 所度無見者
法輪無常處 慧者無所說 因度無往者
故見大正法 世之最無有 道者無常名
故爲十方寶 以得無得者 生死無有道
四馬不可盡 可意無有足 世間悉樂之
不捨不得道 畏生無有脫 不畏無脫者
生死當舉名 立之爲五道 有報無答者
可謂爲是法 法者本無二 所有諦以覺
無邊亦無幅 無極不可計 本際如影響
無有往來者 於起無所起 法無諸欲者
生死本無處 生死化如是 於淨無有淨
於垢無有垢 悉爲十方人 斷絕諸五道
淨意若如水 一切無瑕垢 青黃及白黑
悉得見其形 諸法不可呵 即得無上寶
吾我及與人 世間無得者 不住無住諦
所有諦如是 所覺無所見 世間諦如是
不度無不度 世時誰不有 十方立正覺
悉得無上寶

曇摩菩薩問寶來菩薩言欲使十方諸天人民自然皆令得如其處當得何等法得致之手寶來答曰有六事得逮是法一者聞如是會時是即爲寶二者得聞是經是即爲寶三者還本功德是即爲寶四者得聞是經法者悉得六萬三昧是即爲寶五者已得六萬三

昧欲十方人發無上意是即爲寶六者皆使十方悉得會於佛樹是即爲寶說是經時九十億菩薩六十七億諸天人民皆得無所從生法忍九億菩薩得是三昧三千大千佛刹六反震動諸天於空中大作妓樂諸龍阿須倫皆得聞見是深三昧阿難正衣服長跪白佛言是名何經云何奉持佛語阿難是名爲無極寶當奉持之佛說經已諸天人阿須倫人非人皆歡喜各前爲佛作禮而去

佛說無極寶三昧經卷下

音釋

虺許偉切蝮也似蛇而小　可支切甲也　輭乳兗切柔也　曄曄曄于兆切曄弋輙切曄曄光明盛貌　鎧

寶如來三昧經卷上　才九

東晉西域三藏祇多蜜譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中時與千二百五十比丘僧菩薩有九十億人悉皆如文殊師利是時羅閱國及竹園四面廣縱上到三十六天下到無極佛刹地悉生文陀敗華悉有九十萬億種色色各異非世之明一華有百萬葉葉上悉有一怛薩阿竭悉有玟珞萬寶之蓋一蓋之上各各有萬種之音樂聲相娛樂一佛前各各有一菩薩如文殊師利菩薩等問事是時竹園地悉平等如三彌佛刹是三千日月諸佛境界光明悉蔽隱無有明一時諸佛境界諸大泥犁毒痛勤苦悉爲不行皆得安隱百日悉得見十方佛當是時禽獸飛鳥悉百日不飯食但聽法味耳不自知是畜生亦復見佛爾時羅閱國中人民悉百日無復食五味者悉以法作味皆發阿耨多羅三耶三菩心三千大千佛境界樹木自有音樂自復相娛樂是時竹園化作水池池中有十萬種蓮華大如小山一華有四十萬葉葉上悉有交露師子座一座上各各有一菩薩如文殊師利一座前各各有天侍菩薩交露帳間各各有萬種音樂相娛樂千歲枯死樹悉爲生華三千大千佛刹諸樹悉爲屈枝四面相向是時竹園佛教導處女人悉化爲男子無有愛欲悉得法眼佛爾時爲廣大現寶如來三昧即動九億萬佛刹土爾時三昧都無所捨有東方無極佛刹土遣無數菩薩悉如如來等各各自持無形之華十萬種異色之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺上却就坐復有南方無極佛國土復遣無數菩薩悉如如來各各持二十萬種華來到竹園中爲正覺作禮以華散正覺上却坐復有西方無極佛刹復各各遣無數菩薩悉如如來等各各復持三十萬種異色華來到竹園爲正覺作禮以華散衆會上却坐復有北方無極佛刹亦復遣無數菩薩悉如如來等各各復持異色四十萬種之華來到竹園爲正覺作禮以華散衆會上却坐復有東角佛刹復遣無數菩薩悉如如來等各各持無

形華來到竹園爲正覺作禮以華散佛及衆會上却坐復有南角佛刹亦復遣無數菩薩悉如如來等各各持無想欲之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐復有西角無數佛刹復遣無數菩薩悉如如來等各各持無響之華來到竹園爲正覺作禮以華散佛及大會却坐復有北角無極佛刹遣無數菩薩悉如如來等各各持文尼之華來到竹園爲佛作禮以華散佛上及衆會却坐復有上方無極佛刹各各復遣無數菩薩悉如如來等各各持亂色之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐下方無數佛刹各各遣無數菩薩悉如如來等各各持諸妙華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐上方諸天宿命功德甚尊遇佛大會曠大寶如來三昧各各自莊嚴天上諸天子皆令初發意梵天將無數天各各持天香天華梵多會天復將無數天各各持天上雜華香徧淨天持非世間名華諸尊天盡持天上妓樂在虛空中立樂之三千大千悉以法音晝夜百日如是受之來到竹園爲佛作禮愛欲天子復將無數天子各各持天妓樂來到竹園爲佛作禮於虛空中娛樂諸天迦翼天上諸天持千萬種雜香以散佛上及諸菩薩上爲佛作禮盡天上諸天悉來會竹園中上到三十六天中間無缺悉諸天子諸大龍王各各復將無數官屬持世間人所不能得華以雨竹園諸阿須倫王各各復將無數官屬各各持雜華以雨佛上及諸菩薩上諸迦樓羅各復將無數官屬來到竹園諸眞陀羅各各復將無數官屬來到竹園諸摩睺勒復將官屬來到竹園佛爾時現寶如來三昧即動九億萬佛刹舍利弗見地大動舍利弗白佛言令諸遠方菩薩諸天人民悉會上到三十六天地爲大動是何等應佛告舍利弗無應之應是其應舍利弗復白天中天言無應之應是何應是何等佛告舍利弗若疑不斷若往到寶如來菩薩所舍利弗正衣服禮如來若干過叉手白如來言令日諸十方上到三十六天百千億佛刹菩薩悉會何等之應願如來說之如來謂舍利弗言若阿羅漢本疑大重故來解耶如來菩薩言舍利弗若常有想想者非盡之作無想無作是故寶法如來告舍利弗我初發意時與三十六億人求菩薩道正覺時亦在其中一切悉起我不作諸悉作我不念空法悉無我無求生生死死無道無有斷者虛空無主我非所有現法譬若野馬無相起作持是作法滅行求願想欲得是爲壞重著罪之明自言得道起想罪想壞滅諸慧求得三尊從是作想取泥洹疑盡滅身然生死不斷言得泥洹羅漢譬如命盡之人其身在牀一時得聞須臾休息命盡猶不離於身羅漢辟支佛自得禪是非大積疑耶如來謂舍利弗佛所問乃爾如來謂舍利弗言若當見龍欲作雨起雲時不舍利弗言見之四面不知雲所從來何況菩薩從第九以下悉得逮六萬三昧何道菩薩所從來處舍利弗白如來言解慧如是心意疑結今悉破壞都無復有疑根但學本不得善知識相得今故斷滅我意今我不脫法輪令我疑

根不絕耳今我聞尊法無所益譬如爲百鳥
作音樂會無有聽受知者如是但當爲座中
新發意諸摩訶薩故令大會諸天及人得聞
是尊三昧何一巍巍乃爾但當親近尊但我
前世不與善知識相得故令我不得見是三
昧如來慧如是心意所疑令散解譬如冥處
須臾以火明之火滅冥復在處令我聞之如
是舍利弗叉手白如來言令乞得作八千里
大火上到三十六天持我身置其中億萬劫
後出復入三惡道爲天下人所噉食數千億
劫後生作人如奴事大夫求善知識相得求
我心中所願可得不實如來言大火上至三
十六天尚可澆滅若本發意微薄功德無厚
覺本不得薩芸若不得漚惒拘舍羅不得善
知識故不致是耳舍利弗問事竟還坐如來
正衣服爲正覺作禮願欲有所問佛言善哉
善哉當問如來白佛言諸法無主誰爲成薩
芸若者誰爲成正覺者誰爲成阿羅漢辟支
佛者願怛薩阿竭當爲座中諸摩訶薩分別
其決佛言善哉善哉如來乃欲決斷十方大

生死根若有善男子善女人欲使發阿耨多
羅三耶三菩心當行九法寶何等爲九法寶
一者見諸天無有處但有名耳二寶者世間
人民但有字耳三寶者五道勤苦但有苦習
耳四寶者水火風地但有虧耳五者當來過
去現在如芭蕉無想六者現生死無本際也
七者觀諸三昧寂然無有往來者也八者當
觀三千大千日月諸佛剎土見之了無得三
昧者九者見三千大千日月中人民蠕動悉
欲度之令與佛等佛告如來得是無作之想
者即可決斷十方之大想如來復白正覺言
諸法不以想見知之當作何等住得無所住
法佛言諸法無住是即爲想無起之念是亦
復爲想非想非道亦復爲想斷求之作如來
白天中天言當作何緣度衆欲佛言善哉善
哉如來所問乃爾故非羅漢辟支佛所及者
衆欲無垢衆欲無過度衆欲無主衆欲無往
來者衆欲如虛空無有能蔽隱者與泥洹等
與無名等如來問事竟爲天中天作禮却坐
般施白佛言今日大會菩薩欲於佛樹欲得

無所從生處立欲得莊嚴千億佛剎土欲得
教授十方悉使十方諸佛剎土各如今日會
竹園中時佛言善哉善哉般施菩薩所問甚
深甚深佛語般施菩薩言欲得使十方大會
欲坐於佛樹欲得無所從生處立欲得莊嚴
諸佛剎土欲得教授十方悉使諸佛剎土各
自會如今日會竹園中時者當行八直一者
直無名之響二者直無名之聲三者直觀十
方佛剎土無有二四者直見三千大千剎土
之法皆同無相離者五者直觀十方一切欲
令與佛等六者直於法無作形見一切不生
死者七者所見直悉入諸三昧藏於無住相
報之想八者直見十方佛泥洹不泥洹亦復
悉等是爲八直法行菩薩從是疾得無所從
生法從是得教授諸佛剎土從是疾得大會
竹園如今日會時如來復白正覺言今日遠
方悉來會竹園悉得見佛如其處是歡喜不
食若干日各各自是諸菩薩諸天及人民皆
得見佛皆見諸三昧是其本願所致耶佛當
爲新發意摩訶薩解說如是佛言善哉善哉

如來所問甚深悉欲爲諸來會菩薩新發意諸天人民作橋梁如是佛語如來是今日諸菩薩摩訶薩諸天人民大龍王諸鬼神王悉來會竹園者皆聞見是三昧亦非本願亦不離於本願所行常精進不失諸三昧不失善知識世世遠衆事寂然不數會但願是三昧令故以寶精泥洹珠以雨大會耳如來白正覺言今會有新發意摩訶薩欲行是三昧當何以致之佛言如來所問甚快若新發意摩訶薩欲行是三昧當行八法寶何等爲八法寶一者即於佛前是三昧是爲一法寶二法寶者供養十方諸羅漢從其相隨億億萬劫一時聞是即解親近尊三昧不遠是爲二法寶三者供養舍利從上至三十六天中無空缺無益一時也轉意作行即向慧門是爲三法寶四法寶者得四無所畏不與十方於生死無所遠離是爲四法寶五法寶者菩薩見五道勤苦心意欲悉正度之以其身救之命不用作勤劇趣令得佛耳是爲五法寶六法寶者菩薩事十方天下人當如奴事大夫不用作苦貴度之所以者何知本求無故本無所起故是爲六法寶七法寶者菩薩觀見九十六種道於其中覺知之欲起想取法住是爲七法寶八法寶者奉行六波羅蜜供養比丘僧供養億萬劫不如一時聞是寶如來三昧十方當作佛者用何爲證聞是寶如來三昧者即十方人得佛證若新發意向是三昧歡喜解是三昧者即爲已解六萬三昧爲已得如來三昧是爲八法寶令行是三昧即可得陀憐尼門如來問事竟還坐佛便笑文殊師利正衣服頭面著地叉手爲佛作禮白佛言佛不妄笑既笑當有意願佛說之佛語文殊師利言寶如來所從來佛剎過是九億萬佛國土其剎名曰諸法自然無猒敢有善男子善女人往者無有胞生者無有苦痛生者無恩愛生者悉於百億萬雜華香中生即立住悉有辭音樂聲朝暮相娛樂但以無作法但以寂然法爲唱樂若善男子善女人聞是三昧即却六百四十劫罪盡絕命即得往生往生者但以諸三昧爲樂寶如來剎無有日月光明雖有爲不現若有善男子善女人往生者日月光明星宿明即爲現應是三昧當往生者星宿日月光明悉爲見十方佛言今日復往生寶如來剎十方諸菩薩問十方佛何以爲證十方佛言以星宿日月明見作證羅漢辟支佛其數如是非諸羅漢辟支佛所及知以往生其國中善男子善女人菩薩自知之耳我故笑也須菩提及舍利弗二第一賢者起頭面著地爲正覺作禮願佛加大恩廣大衆我等以佛威神神足與我我等欲到寶如來剎土諸法自然國觀須臾復還佛言善哉善哉舍利弗尊羅漢須菩提乘佛威神須臾即到寶如來菩薩剎便復見寶如來國中亦復羅閱竹園如釋迦文佛會時也見東方遺無央數菩薩見南方無數菩薩十方上至三十六天會如是舍利弗問須菩提怛薩阿竭隨我人來到是剎也須菩提舍利弗須臾便還到竹園衆會如故佛問舍利弗向觀寶如來國土人民何類教授幾人須菩提舍利弗白佛言觀彼國悉如今日會竹園中時

也舍利弗爲佛作禮佛功德甚尊今大會諸天人民得見明乃如是三彌勒菩薩從座起正衣服頭面著地爲佛作禮願欲所問佛言善哉善哉當問三彌勒菩薩白佛言無生之法有想無未起之想有識無泥洹寂然有無泥曰不起有形無無者在彼聞教生死立處誰是主者以空造空是爲主三彌勒聞佛解說是事如是即時諸天及人八萬六千人即得無所從生法忍即住虛空中去地百六十丈來下爲佛作禮是時三千大千日月即復大動彌勒菩薩從座起爲佛作禮問佛言向者地大動是何之應佛語彌勒菩薩言所以地大動者非但此剎動十方諸佛剎悉復動亦復各各八萬六千諸天及人得無所從生法住即住虛空中如是以故地大動耳彌勒白佛言何從致若有發意常當六法何等爲六一者知三十六天當得佛者未得剃者我當往剃之不與十方天下人共知之二法者三千大千日月中善男子善女人當得佛我悉當往剃之不與十方天下人共知之三法者百千泥犁中人當得佛者我悉當往剃之不與十方天下人共知之四法者十方人絕命當所生處我悉知之不與十方天下人共知之五法者十方天下人命盡我悉知之不與十方天下人共知之六法者十方諸佛當取泥洹不取泥洹者不與十方天下人共知之也是爲六法住從是疾得無所從生法忍彌勒菩薩復白佛言是三昧甚尊甚尊今我欲使來會者悉得是三昧當行何等法佛言當行九法何等爲九一法者視諸法悉清淨無邊二法者視天悉清淨三法者視諸生死亦清淨無邊四法者視五道悉清淨五法者於欲無所求悉清淨六法者視三界色悉清淨無有邊七法者見諸泥犁悉清淨無邊八法者觀視泥洹悉無邊九法者十方無有舉名者是爲九法作是行者疾得是三昧彌勒白佛言說是如來時即得六萬三昧三昧乃有邊信福無如得六萬三昧是爲有邊幅耶佛言惟得六萬三昧但有名耳不可極盡三昧悉具足佛言三昧非但一輩有無念三昧有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土華香三昧有所說法一切人悉還本三昧有出諸欲無還想三昧有說經時化爲百種音樂聲三昧有說法億千萬佛國華香自然來三昧有伏諸魔三昧有發師子意獨行獨步三昧有所向處莫不發阿耨多羅三耶三菩三昧有所在處莫不供養者三昧有亂風一起時如佛說經聲三昧有所向門莫不開三昧有所處悉師子座爲現三昧有飛到十方三昧有所向門十方菩薩往來無極三昧有生知十方人意三昧有壞滅諸想三昧有壞滅諸識三昧有合十方諸剎土合爲一剎三昧有發意不盡三昧有視三界中了不有一人三昧有從一佛國到一佛國三昧有所在處令法不斷絕三昧有所在處常與佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉住教導之三昧有所在處但以法作器三昧有善男子善女人聞是三昧即得住無還之想三昧是三昧大多不可極盡故住大會說之有無名三昧有住諸

法三昧有名諸慧三昧有教法三昧有滅壞羅漢辟支佛三昧有法寶三昧有總持無名法三昧有知人意三昧有斷諸煩苛三昧有制力欲覺三昧有十種力三昧有智慧三昧光明所行處三昧有不可計三昧有見法時如水中影三昧有不可盡淨慧三昧有人空衆惡無有無願想三昧有住禪乃到泥洹三昧有譬若金剛無穢三昧有無極明三昧有度諸煩苛已盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大船三昧有入無名三昧有不可盡喜意三昧有總持無忘三昧有在冥悉令明三昧有所樂悉樂三昧有慈行三昧有淨大哀三昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫未脫三昧有光明所從來處三昧有曉無所不曉三昧有脫慧脫教三昧有金色蓮華爲現三昧有無離無常三昧有尊智慧無生三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸剎三昧有清淨於無形三昧有無名珍寶三昧有如海無所不受三昧有神足廣大三昧有彈指頃無所不及三昧曇摩竭菩薩語舍利弗言

所問慧住故曰不可極應時聞所聞如意不自貢高所作不妄常敬意如所教習慧用意無所受故不失禮節所作法不妄不亂意意如珍寶除諸老病以意爲法器也是爲樂忍辱所思但想諸所樂但法意慧不有足時所施無所惜與無適莫所問諦意觀歡喜無所得其意已悅身體悉爲輕意不在外道但欲聞法味及毗羅經但欲聞漚惒拘舍羅但欲聞四平等心但欲聞無底法如意無異念欲意受漚惒拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀但欲慈度之欲知無常聲欲知寂然之意欲知空復空欲知無想生死及布施一切不欲聞但欲聞音樂隨樂十方中忠信以作正降伏諸欲根曇摩竭菩薩從座起正衣服白佛言菩薩已得寶如來三昧自在所爲衆慧已具便得三寶何等爲三寶一者譬如水中影影亦不在水中亦不在水外菩薩於是閒坐其身悉在十方其身亦不在十方二者菩薩於是閒坐分身悉現十方佛前坐其身亦不在十方佛前坐三者譬如山中呼響音聲還

報音響亦不在中亦不在外菩薩於是坐悉遥說十方諸菩薩事十方諸菩薩亦無來到彼者彼亦無往者如是佛語曇摩竭菩薩已得陀鄰尼門譬如持弓弩布矢在所欲射無所不到菩薩持一慧入萬慧靡所不至如是佛言曇摩竭菩薩若乃見阿須倫欲與共時彈指頃兵便到二十八天中間無空缺菩薩以次第九以下說法時如是如來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能復亂其意護於惡意是故不可盡其意瞋恚有形欲貪高諸所不可索可作者菩薩常欲護是意知不可盡去無瞻諸垢當知是意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其狂亂者輙以法護之當知是意不可極無智慧者欲護之當知其意不可極一切以法施與以法脫之當知其意不可盡欲教一切人皆令爲功德當知是意不可盡極如來語舍利弗言菩薩有四法何等爲四一者意作陀鄰尼行不可盡二者陀鄰尼行不可盡三者教一切人是不可盡四

者不猒學問故陀隣尼不可盡如來菩薩復語舍利弗復有四事不可極一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可極三者可意之王不可極四者十二因緣無有主不可盡極如是為不可極如來菩薩語舍利弗復有八法不可盡何等為八一者無我之語不可極二者無作之想不可極三者寂寞泥洹之語不可極四者菩薩所度不可極五者大海流水無有懈倦不可極六者衆惡無垢不可極七者苦痛之聲不可極八者去來之想不可極是為八法所度無主不可極如來菩薩語舍利弗復有九法不可極何等為九法一者諸佛刹土不可極二者諸菩薩所從來處不可極三者發阿耨多羅三耶三菩提者不可極四者失願取羅漢辟支佛不可極五者十方菩薩從一佛刹土飛到一佛刹土不可極六者六波羅蜜不可極七者三昧不可極八者過於泥洹亦如化視之無極九者三界不可極是為九法不可極如來語舍利弗言菩薩有三十二寶何謂三十二寶一者其心不著愛欲是忍辱不可極是即為寶二者不起是我非我亦無所造是故忍辱不可極是即為寶三者不念一切善惡是為忍辱不可極是即為寶四者不恒心意於一切是為忍辱不可極是即為寶五者不瞋怒向於一切人是為忍辱不可極是即為寶六者不懷念他人亂惡是為忍辱不可極是即為寶七者亦不妄娆人有所繫是為忍辱不可極是即為寶八者不調戲於大會中是為忍辱不可極是即為寶九者自護護他人身是為忍辱不可極是即為寶十者若貧窮者給護之後不從有所希望是為忍辱不可極是即為寶十一者自護不隨惡知識不隨衆會是為忍辱不可極是即為寶十二者無愛欲意於身於他人身是為忍辱不可極是即為寶十三者不起諸想無念於菩薩如彈指頃是為忍辱不可極是即為寶十四者護功德莊嚴身相是為忍辱不可極是即為寶十五者信作善不離於三昧是為忍辱不可極是即為寶十六者口不妄語是為忍辱不可極是即為寶十七者心淨是為忍辱不可極是即為寶十八者堅住善知識世世與相隨不捨不於他處說其過失不說其惡是為忍辱不可極是即為寶十九者自校計他人有惡者我亦有惡是為忍辱不可極是即為寶二十者所念無有邪即覺是為忍辱不可極是即為寶二十一者輭心和意是為忍辱不可極是即為寶二十二者護惡人令心不起是為忍辱不可極是即為寶二十三者生於諸天教道諸天是為忍辱不可極是即為寶二十四者生天上世間教兩道中不更三惡道是為忍辱不可極是即為寶二十五者具足諸種好是為忍辱不可極是即為寶二十六者得音如梵天聲是為忍辱不可極是即為寶二十七者脫婬怒癡是為忍辱不可極是即為寶二十八者不於諸色與名是為忍辱不可極是即為寶二十九者所作功德不著但欲起衆法耳是為忍辱不可極是即為寶三十者降伏諸外道是為忍辱不可極是即為寶三十一者已出衆病中是為忍辱不可極是即為

實三十二者具足諸佛法使不傷毀是爲忍辱不可極是即爲實如來菩薩語舍利弗菩薩有三十二事爲實如所入何謂三十二事一者欲入響欲入觀無所觀是即實二者欲入心離心於心無主是即實三者欲入身求脫本無脫者是即實四者不入十二因緣無有住者是即實五者欲入斷離於不斷是即實六者欲入無常視之無形是即實七者欲入無名主離於無名是即實八者欲入寂不離於起是即實九者欲入三界不離三界是即實十者欲入受無所受是即實十一者欲入當來過去亦出當來過去是即實十二者欲入功德觀本末無主是即實十三者欲入空空中空是即實十四者欲入無相不起無相是即實十五者欲入願不起願是即實十六者欲入空離想空是即實十七者欲入三昧無有合者所以者何法無二法是即實十八者不以三昧有所願生處是即實十九者三昧不爲一切諸法作證是即實二十者欲入無生之道有度者是即實二十一者欲入

無生處是即實二十二者欲入不動搖處是即實二十三者欲入一切無我不離無我是即實二十四者欲與生死初無相知者是即實二十五者欲與三昧初無所識者是即實二十六者欲入相初相知者是即實二十七者欲猒欲意是即實二十八者欲入不念無有是即實二十九者欲入諸陀隣尼門無所不總是即實三十者欲入諸所作惡欲不爲惡是即實三十一者欲入漚惒拘舍羅以意作法器是即實三十二者欲與萬事相應不相遠是即實佛語如來譬如若欲入城會從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫那中居不動者勿得轉欲無希望者無所想是故等不欲危者當正位謂至故欲有不異者當自守其家能自守者不稱說不自高不自下者其人已具足故不欲咸者無而譴之者欲有所使者所作無所失得道亦如是無癡無癡者知本無故耳知本無者無所失故三世等無異三世無增減者不住色已不住色爲不住衆法也

眼見色者但是眼眼精住是色也耳聞聲聲識無所住鼻聞香香識無所住舌所識味味亦無所住身知細滑識亦無所住意不知識識不知意無所住如本行無有想慧行諦諦如我無有我是我所非諸法見我但見無我名者慧不知諸所有亦不知慧欲不知習習不知慧慧不知身身不知慧菩薩其心不離其心是非耶曇摩竭菩薩白佛言天中天道不與想合爲有合者無佛語菩薩諸法不以爲證但以音響爲法譬若人吹長笛音聲悲快與歌相入如歌氣笛氣合同一意出菩薩諸三昧亦如是諸法無生壞者亦離於壞戒諸化亦如是諸念亦如是諸覺亦如是諸生無名離於無名諸念無名離於無名諸化無名離於無名覺無諸名離於無名無處我不想之但無作之想爲離但以無作之作已爲作想想行寂然都教無所有法非欲一切皆然如來正衣服白正覺言諸法不起今復欲問如來曇摩竭菩薩向者所問欲決斷大疑各還本處佛語如來諸法若生處無有處若

化處無有處諸法若覺處無覺處諸法若念處無念處如來菩薩白天中天言生生處有生處無化化處有化無無念處有念無無覺處有覺無如來言生生復生泥洹生是爲合怛薩阿竭意非合生生復生不生泥洹生是不合怛薩阿竭意是合化化復化泥洹化是爲合怛薩阿竭意非合化復化不化化泥洹化是爲不合怛薩阿竭意是合念念復念泥洹念是爲合怛薩阿竭意非合念念不念泥洹念是不合怛薩阿竭意是念覺覺復覺泥洹覺是爲合怛薩阿竭意不念覺覺復覺不覺泥洹覺是爲不合怛薩阿竭意是合文殊菩薩說偈言

法者無有生　合爲一刹耳　生生不復生
泥洹皆如是　化者從本無　化化無脫者
化與泥洹等　寂然無處所　念者本無識
發念因空耳　泥洹與念等　所念諦如是
覺覺平等等　所覺無所到　所覺無常住
是故怛薩舊　化處無有處　所覺無所到
若化無處所　諸法皆如是　生處有本無
無生是其處　化處無名處　一切爲三昧
念處有念無　從空到是處　非本無所諦
其慧已如是　覺不行相連　覺不離其處
行從覺見識　離覺無有脫　所生法不絕
所在常如是　三千日月中　所明無有上
法有非思想　可得還行者　於欲不起垢
非空亦非想　如來意常淨　亦不處法名
所脫非常住　一切如本處　華香自然來
所出無處所　清淨意無處　所有皆悉爾
千歲枯樹生　皆從發意起　皆見大光明
世間最無有　虛空爲音樂　晝夜光明現
是時及大會　悉發菩薩意　人民大歡欣
皆得聞是經　即動三千刹　得受不動身
寂然法爲現　無名是其應　何況世所有
一切皆如是　清淨不爲定　癡慧本無現
清癡合用本　慧本無脫者　三昧無所造
一切皆如是　菩薩住道地　在意所從生
五事不可親　今墮五道中　遠離如是行
得佛達十方　百日法爲時　奉行是三昧
皆從諸刹來　飛到怛薩前　諸天及國王
悉得見佛身　悉意大歡喜　身體爲悉輕
不當以色想　觀法有三千　般若眦羅經
所處無三千　如來本發意　願不離十方
常作大法國　所處無三千　三界及已上
乃到忉利天　悉阿陀那佛　其號天中天
發意到其國　須臾復來還　摩提那菩薩
飛到竹園中

舍利弗白如來言願復有所問如來所從來處刹土何類厚薄何如本願何如無極國土如來語舍利弗言本願無極無極國中悉菩薩無阿羅漢之名無女人之聲宮殿皆水精黃金爲樹白銀爲葉珊瑚碼碯爲寶銚鐄銚鐄非世所明諸菩薩皆生蓮華中如來語舍利弗言舍利弗我發願已來所度不還無願不極所願也珍寶金銀樹木我欲想不欲耶法者無起之處起願珍寶是非思想耶百千億佛刹土有起願者今復還是無極之想願也舍利弗白如來言寶如來時持億萬種華來各各異色豈非想耶如來語舍利弗是無形之華但以華作法器授之耳諸菩薩以華

所竹園中者悉以法授之不於中願生持華爲主不於華中生也如來語舍利弗若初見佛形像不舍利弗言見之人悉爲佛像作禮其佛威神無有不歸之者其中有道威神無舍利弗言威神在何所如來言亦不在像中亦不離於像但有想者言有威神耳觀之了無威神願者譬如忉利天上有樹名拘耆而華熾盛諸天莫不愛樂者菩薩以法爲一切諸可意王作眼目耳道者俱無但以意作器耳舍利弗言意者獨有主耶如來言意者與諸法合諸法與意合道者無主但以無起作主耳是故爲法器如來語舍利弗若見化未舍利弗言見之如來言化道徑在何所去來到何許從何所來有道路無舍利弗言化無有道徑何知爲化舍利弗言但見化成時了不見本末故呼之爲化耳如來化無所有舍利弗言見者不見到見耶舍利弗白如來言無所見何等爲見者如來答言諸想如化是爲未起法如化是爲見未來法無有名是爲見無造法是爲見未作法是爲見無有造化者是故見但作無名之想是爲見但作無造之化是爲見舍利弗當云何於是見中爲有往來無如來答言故無往來者故爲是見設使有往來者是不爲是見是爲到見耳如來見事

寶如來三昧經卷上

音釋

珓珞（珓古孝切珞力各切珓珞猶瓔珞也）　翼（與職切）　銚鐄（銚餘招切燒器也鐄戶萌切大鐘也）

寶如來三昧經卷下　才十

東晉西域三藏祇多蜜譯

舍利弗問如來言乃有斷法輪者無如來答舍利弗言菩薩若已見無形之門是爲已斷輪門已空可缺其脫無脫者可致於空譬若空無所不入何以故都無有處用是故無所不入用脫於本故其輪不轉故曇摩竭菩薩白如來菩薩言諸新學者摩訶薩我欲令得是法定如來答曇摩竭菩薩言欲得是三昧者當行九法何等九法一者當定十方天下人悉令作菩薩二者見諸惡意令心了不起是爲定三者視五道勤苦悉欲得脫之是爲定四者癡塗於其中不起吾我是爲定意五者視諸冥悉令明是爲定意六者所作功德悉令不失是爲定七者視十方天下人皆令爲等是爲定意八者觀當來過去諸可意王勿令復使有作之識是爲定九者悉使千億佛剎土人悉不動轉者是爲定意菩薩從是疾得三昧彌勒菩薩問如來言今日敢來在會者何所菩薩不發阿耨多羅三耶三菩心

佛語彌勒往昔沙樓陀佛時我初發意學悉爲衆垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當至其處起想識空不得善知識不逮漚惒拘舍羅遠離善知識爲欲王所欺可意王斷如是令我失波羅蜜失意從六十二劫後與法

自然佛會斷我諸可便得還本即得樂於空中住斷諸可根即見慧門使得無動之形從是轉行便斷法輪是時從正覺受是三昧雖六十二劫發意於法無益復後與自然法佛會便得大樹更初發意我發意時有九十億

人善男子善女人亦初發意如是爲阿耨多羅三耶三菩心彌勒自謂如來發意有幾事如來言有九法何等爲九一者遠離衆會寂然二者得善知識從受法不失三者遠惡知識四者當遠離五事一者惡沙門二者婆羅門三者黃門四者惡牛惡馬惡蛇多毒不當與從事未得道須令人入泥犁中當遠離之五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之五者當覺衆魔事不當與共事也六者但當於夢見說深法七者但爲法發意不在飯八者不當數聚會有所希望人飯食九者當等心於十方當等心於三昧於佛坐不恐怖是爲菩薩九法發意佛現寶如來三昧時有六萬諸愛欲天子皆得是三昧是時空中飛天悉共善之快哉愛欲天子得聞是三昧彌勒白

佛言是諸天子得是三昧巍巍尊自是其主發意持佛威神耶佛言是諸天子前後供養舍利大須彌山無益於泥洹令得是三昧前功德悉滅壞所以者何三昧無名處三昧無想處三昧無念處三昧無形處三昧無識處

三昧無威神處三昧無有結行求脫處三昧清淨處三昧是不到彼彼至是處三昧無有是想非想處三昧無有造作處三昧於化無形處三昧無生死不斷無處但有名耳三昧但有響耳三昧但有音耳三昧但有開慧之處慧無所生處三昧無作器處是故三昧不可壞滅如是處三昧無出入治處三昧亦無作識處三昧無有起行處三昧不受衆味受處三昧無形處三昧無出入欲處三昧不定諸法處三昧無生處三昧無應處三昧寂然處三昧無動處三昧無邊幅處是三昧不可壞敗若有壞敗三昧是大癡根生之門也故不壞敗如來語舍利弗言有五不直不當與從事何等爲五一者不當處法有二二者不當於所起三者不當視諸法是作非作無有名之者四者不當於當來過去有所見五者諸法不可斷是爲五法菩薩摩訶薩得無去來之作者疾可發阿耨多羅三耶三菩心須菩提白佛言若有於苦於樂者不言離苦樂是即爲二法不字爲菩薩菩薩者不中離不

止離不脫離中無所離於所作遠無作之爲作所起如幻耳以幻說幻之中無名如是亦不從法得度者亦不離法得度脫者於脫中復脫是爲無有主者但有住名耳於字無知名者是爲法輪斷舍利弗法輪自本清淨無所有誰有斷法輪者如來語舍利弗言不知輪有處者是即爲斷佛語如來言貪可法者是生死根滅法者亦爲無結之作也無作之作是爲不離作離貪諸可即爲無有斷者無貪不起即道無可無不可是即道無生不生

是即道無識不識是即道無死不死是即道無斷不斷是即道無遠不遠是即道諸可不可是即道所住無想離於無想是即道所念無念是即道所說無所說是即道泥洹無滅離於無滅是即道泥洹無形離於無形是即道泥曰滅盡無所盡是即道法自寂然離於寂然諸法無可不有所失是即道於慧離本是即道非名非想是即道所明無所明是即道於明冥無相知者是即道癡慧無相入者是即道於道無有得道者是即道若苦若樂無想識者是即道所起無所想想是即道於清無難易是即道所度無有主是即道所至無想者是即道諸法非名離於非名是即道菩薩所度如流水是即道於名無轉者是即道佛已三昧成度如入意已萬物自莊嚴但莊嚴無形耳但莊嚴倒見耳但莊嚴諸可意王但莊嚴是想非想耳如來問事竟文殊師利菩薩白佛言三十六天人悉會者乃有幾人持受是三昧佛語文殊師利菩薩言諸會者非但天人敢來會者悉得是三昧悉當作

佛悉當受十方悉當斷五道勤苦如今日會時諸菩薩聞佛授與莂八十億諸天及人悉得無所從生法住虛空中去地三百丈觀身上萬千億香華下爲正覺作禮阿樓菩薩阿提菩薩從座起白佛是諸授莂菩薩即住虛空中去地三百丈觀身上華好妙是華從何所來佛言菩薩譬青本青本自白以雜色著之隨青黃赤黑悉見其色如是所已諸色悉現者但用帛本淨故但用青黃赤黑本亦復淨故現於色亦不入帛帛亦不入色但用本俱淨故現之色耳諸得莂菩薩觀身上雜種華者亦如是菩薩亦不在華華亦不在菩薩許但諸天及人得斷無念法慧作明淨故便有華現耳用華淨故便現耳如是無住者而成諸功德有住想行者開生死之門阿羅漢辟支佛所以由遠五道者但有十見何等十見一者見諸功德悉言脫者是爲倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是爲倒見三者見猒萬物無主欲疾離之是爲倒見四者求安本自無本是爲倒見五者欲出無間入無處世

自無出求之不止是爲倒見六者羅漢不取泥洹時身中火自出火無處起想出身中火自燒者故知生死不斷是爲倒見七者未自無盡是故爲倒見八者但欲時欲於泥洹盡之成惡亦無主反欲滅之是故倒見九者所施與不發十方人意但欲法不斷是倒見十者於苦於樂不等淨行言有二法是故倒見十事倒見佛語阿惟阿樓菩薩摩提菩薩令諸天及人皆是阿呵耨佛時人也今我悉莂之者亦於六萬佛所受是三昧今故復於我記莂之耳却後若干億萬歲我法斷絕是今日會發意當有四十萬人持住於法轉不退輪令法不斷絕當護持法至使各得佛故法不斷如今日會時是諸發意者若干千歲我弟子當共壞我法若惡沙門若男子女人須菩提白正覺言何所菩薩以何等行護法令不斷絕佛語賢者須菩提諸四十萬菩薩悉住第八已下於法無煩苛之想是即爲已護持法令十方不斷須菩提白佛言何等爲壞法者願天中天解之佛言須菩提若有諸羅

漢辟支佛若有沙門諸天及人起想煩苛於慧求名壞滅本末增減尊法祇夜經言但好飯食爲是道遂不知空何所是空但欲莊嚴剎土非尊法者聞佛可得求佛亦不知法言有二法是爲壞敗我法天上尊天阿須夷天潘那天子樓尼天拘屬提天施天那利天諸天白天中天言乞持形壽歸是持法法者千萬劫億萬劫無有休息時但令我等得是三昧佛言奉行是三昧如其未者便是佛語如來言後有發意行是三昧者得是三昧者譬

如精泥洹天上有寶諸寶中王天上天下寶中最尊有佛在世時乃現耳名精泥洹珠有得是一寶珠持是珠著竹上若著手中見之四面空中在欲得幾日雨珠寶向莫不得如其願者有得精泥洹珠者不當貪有亦持雨三界各令得寶如是行是三昧亦如是羅閱國王從諸群臣到佛所爲佛作禮白佛言是天上之大尊儻加大恩已度脫十方儻持天上精泥洹珠寶儻已雨於羅閱令我國中人民悉得是寶佛便笑阿難正衣服爲佛作禮

白佛言佛不妄笑既笑當有意佛語阿難羅閱國王從諸群臣欲乞得泥洹天上珠寶精泥洹珠欲使雨之於羅閱國國中亦樂是寶不知如來時悉已得是寶佛語羅閱王言見人民悉百日不食五味但以法爲味女人悉化爲男子王見之不王言見之悉得是三昧王大歡喜悉以身上珠寶以散佛上及諸菩薩上珠寶悉化成華香虛空中住皆成行其間悉有百千種音樂相娛樂王見衣服如是王便歡喜王若千百日復不食王白佛言是

諸華乃從無處出生佛答從無處出復問無處從何出生佛言從無所起來王復問無所起從何所來佛言從無所生來王復問無所生從何所來從不動來王復問不動從何所來從無造來王復問無造從何所來佛言從無名來無名從何所來從無生來無生從何所來從無音來王復問無音從何所來從無二來王復問無二從何所來從無形來王復問無形從何所來佛言從自然來王復問自然從何所來從化來王復問化從何來佛言

離於不化來王復問離於不化從何來佛言離於不化從無相知處來王復問無相知處從何來佛言以故爲諸法王問佛事大歡喜晝夜百日但樂是三昧王爲佛作禮而還坐白佛言如來菩薩及遠方諸菩薩尊賢者皆從遠來今恐與佛相見則去我今願乞請文殊如來菩薩等到舍飯食願如來許之佛默然無應者即可意王爲佛作禮還宮即勅臣下疾使國中莊嚴挾道華香皆結好名華挾道悉華爲帳王宮中掃除世間極好華香悉

作百種座皆瑠璃金銀皆使宮中掃除諸夫人婇女悉齋戒文殊師利如來等悉詣羅閱國入城未到宮門王出迎諸菩薩是時菩薩如來文殊師利等六十億萬人如來讓使在前入宮諸尊菩薩不於前入宮如來言諸尊菩薩何以故不於前入宮諸菩薩致尊當於前入如來言我不於前入宮諸尊菩薩當入諸菩薩言何所爲尊者於慧無處是即尊於意無形是故尊於念不想是故尊於法無所施是故尊所作不離於道是故尊已斷法輪

是故尊無念法不想是故尊於法無有多少是故尊欲漚和拘舍羅甚多是故尊於薩芸若無相知者是故尊已被法鎧是故尊於三昧無有多少是故尊如是者如來故當於前入宮也如來諸菩薩故尊何等爲尊年故尊故諸菩薩言我今年雖長尊者譬如萬歲之枯死樹根本以永盡無復有華實可蔭覆蓋世者今如來雖年少者入慧甚深譬如寶樹間人得之華實莫不得度者以故當於前入宮如來於前入諸尊天持萬種音樂隨如樂之文殊師利及如來等各坐王使夫人刹修諸菩薩所食金器悉有八種味出宮中燒萬種雜香飯食竟王白文殊師利及如來言我今欲得見十方佛大會時當以何致之如來言欲得見十方佛會者悉欲見衆慧者但行九法何等爲九一者當視十方佛與是無異二者當視我所道無有道徑三者當觀一切人無有脫者四者當視飯食如化所見五者當知五陰無有識想六者當知六情觀之如幻耳七者當知觀但是倒見八者當於法中大施與九者當知所施非施王聞如來解之大歡喜却坐佛爾時便在彼歎言快哉快哉

如來爲說偈言

常當願是劫　所生常遇尊　從父大智慧
常除愛欲根　不貪亦不疾　惡意不復生
乃從無數佛　得聞是三昧　及於三千刹
常行尊三昧　不於一切人　所有諸珍寶
法不從五陰　亦不離是處　從觀得脫名
一切皆如是　從觀得歡喜　發意無所至
其處已如是　故爲天中天　若在三界中
不生亦不死　泥洹及泥曰　一切無有是
意不當邪念　所行作非法　若在三界中
持心令不起　音響有還答　內外悉相應
不起悉寂然　諸法亦如是　三千諸佛刹
名字悉如是　無聞亦無見　非法所當議
三昧不校計　已數持作多　慧者解是言
得佛無常處　法者悉清淨　廣大無有雙
常作無邊水　所載蔽三千　意願陀隣尼
發慧無有前　法者已如是　一切當奉行
我念求意時　從來若干劫　志意常棄家
於欲無所求　常依善知識　得立正法住
是時於大會　得聞尊三昧　志意大歡喜
即住虛空中　去地百四十丈　叉手在佛邊
今坐諸菩薩　受莂亦如是　其意增歡喜
得聞諸三昧　便從一佛刹　飛到諸佛前
不動亦不搖　驚動諸刹中　華香自然來
亂風自然生　百種諸音樂　悉住於座中
龍王大歡喜　即雨萬種香　化爲諸水池
上到三千中

如來謂文殊師利菩薩言今自然華香從三千刹土來到是會音樂悉具足是爲佛威神如來之神足文殊師利菩薩語如來言卿欲知佛之威神及諸菩薩威神者不可見知是樂者所處無名之樂有所在處法音無名處若苦若樂是樂處所見如化耳是其樂法無二法是其樂於羅漢辟支佛悉欲度之是其樂所見五道悉欲令得佛是其樂諸所度無有生是其樂一切無處無所起是其樂於三昧無煩苛是其樂一切處無有名是其樂諸所有皆如化是其樂非音處無所生處是其

樂法所施無所施無所有是其樂三千中無常處是其樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無有盡是其樂令還本無所見是其樂見法輪是爲無所見是其樂三千刹一切等是其樂十方三千樹法之藏是其樂十方諸刹但有名是其樂色欲合是其樂於名字無有生是其樂無邊幅一切寂是其樂一切明與冥合是其樂諸所行不失戒是其樂諸所念不離三昧是其樂虛空寶度無極是其樂諸慧覺無有處是其樂諸所可是其樂一切決無受者是其樂三界中無與等是其樂貪於法不惜命是其樂一切明合復明是其樂諸所有但倒見是其樂若布施無所望是其樂意無極作大船師是其樂無邊園脫無極是其樂意寂是其樂無所定是其樂諸三昧門無到者是其樂亦無聽亦無聞是其樂諸所念非正道是其樂一切人無極者是其樂諸所度譬如幻是其樂初發意三昧具是其樂諸菩薩所從來無有處是其樂諸菩薩在意生到十方是其樂非青黃及白黑無道徑是其樂文殊師利菩薩謂如來欲知佛及諸菩薩威神及所樂其諸所樂如是文殊師利答如來菩薩所問樂五事如來便說偈言

文殊師利意　慧尊無有前　所施蔽三千
其智莫不尊　威神所施行　悉除三千中
諸樂無所欲　但爲不奪施　樂法最爲大
於化無度者　所施樂法與　若空無惡者
法與樂俱行　無有過是寶　所樂不有主
若空無處所　深入諸微妙　曉了一切人
使之得大法　斷滅勤苦根　一切世間人
悉有意不解　以法爲覺意　以慧救一切

佛是時說偈言

離空非想　是想非空　於法不起　即爲是起
常當輭意　淨無所有　色欲同合　無相入者
所說無形　不離形有　同法如夢　所欲無底
是寂離寂　無離不造　衆法無主　所可如化
都無所受　法無所捨　所作倒見　一切皆然
非色離色　是色不離　其法如色　其處如是
非音是響　無聞不見　不聽不觀　所有如是
於化無名　自言爲是　法無是計　所度如是
於幻無見　所見離見　離貪者欲　非決所議
於欲無垢　不著無離　如是諦見　無有見者

如來菩薩知佛笑便於宮中說偈言

疑本不解　謂法自然　本無常住　疑慧無是
於想無勞　識念無苦　舉名住字　非求法者
於本不爾　不還不是　所可無可　遠離無可
於生無滅　是即爲滅　於義無想　是爲非滅
於法無生　亦非想滅　所以者何　衆法皆空
亦不求言　我離泥洹　所以者何　本末淨故
不盡十方　舉之爲證　有言是我　是即是證
不當遠念　念於十方　眞法不煩　是受無名
法非思念　可當還者　起行如是　不見尊法
要當解慧　於眇不恐　漫行不至　可謂慧門

如來問文殊師利菩薩言今日來會新發意者我欲使得無極法何以致之文殊師利語如來言於念無作即可得無極法如來復問何等爲無念作者文殊師利告如來當建九法寶何等爲九法寶一者意無處所是即寶二者觀法無主是即寶三者不見有當來過

去是即寶四者於法無有造作者是即寶五者所施但施法音是即寶六者見五道勤苦於中意不轉是即寶七者所覺不遠漚惒拘舍羅是即寶八者直見諸法不處有二法是即寶九者到於泥洹亦如化是即寶如來語

舍利弗言是爲九法寶文殊師利菩薩說偈言

於可無所笑　所作無常名　若空無有垢
佛笑無不可　笑空不離末　如本無所笑
已住諸法名　一切皆如笑　本末皆自然
無有往來者　笑者有還報　不還亦不笑
法者皆是一　已笑便有二　於二無名字
是故爲是尊　所笑無所可　但爲衆法施
所動無所動　是故無上尊

文殊師利報如來偈

笑者無還報　一切無有主　其笑不離本
是故天中天　笑者無所起　但爲倒見耳
於法悉寂然　寂然本無是　笑者不離化
以化大施與　於化無舉名　是故乃爲法
於法無有是　但爲不脫施　已脫不爲脫
佛者皆如是　故於大會中　議度無度者
於法作施與　無有與比者
是寂離寂　無離不造　衆法無主　所向如化

舍利弗復問如來言欲使十方發意陀隣尼行者當行何等法當行三十二法寶何等爲三十二寶者文殊師利言一法寶者欲使十方未發意皆度之如化二法寶者未發阿耨多羅三耶三菩者皆令住正法三法寶者欲使三千大千日月視之一切等四法寶者若在住意者皆令遠離衆欲在慧門無動無搖至於泥洹五法寶者人說有天無天志不動還六法寶者意不動還七法寶者一切無來受生者觀當來過去無有二八法寶者觀諸三昧禪寂然無處所九法寶者諸所變無有主一切從空引空十法寶者三千日月諸佛者我從得決十一法寶者十方諸佛三千日月敢有來聽經者悉得佛剎即住虛空中亦如是十二法寶者諸佛剎土華香自然來繒蓋來者亦不喜不來者亦不求十三法寶者皆使敢有發意使得法住如其處十四法寶者當來過去無增減所以者何知本無二故十五法寶者悉欲使十方蜎飛蠕動持佛經戒令不毀傷十六法寶者無有邪念在於十方轉意還本則向慧門十七法寶者常行忍辱十八法寶者從觀至觀無有度者十九法寶者本住無常住處如是無常住處二十法寶者所度無有主名空爲衆欲施於欲無常處是故爲道二十一法寶者施慧作施與無有舉名者於欲無所可但爲脫耳二十二法寶者所說不離對因作施與故因大法故獲度無脫者二十三法寶者常於無數佛剎飛到一佛前二十四法寶者十方諸剎等無得脫者二十五法寶者淨癡同合本淨無異二十六法寶者住於三千住作橋梁故是進學如冥見光明二十七法寶者常於無邊水廣作大船師所度無有極二十八法寶者常作無邊蓋閉塞三千垢二十九法寶者常作無極慧不離十方三十法寶者常作大慈動於十方未度悉度之未脫悉脫之故無字爲天中天三十一法寶者等行無有雙於無有及

與人字爲無上尊發意平等是故爲佛三十二法寶者如來爲是尊所說不離法遍聞三千剎中虛空爲自然王故立華香中菩薩三十二法寶如是

十方都大化　一切名無常　眞法不煩苛
即說度十方　有想不離想　一切諸寶空
若華及於葉　其色不可當　一切衆欲所
立之可意王　諸寶無上尊　號爲天中天
故於大會中　議度無脫者　其本無常住
故字十方尊　一切爲倒見　世間謂之眞
所可若如化　能服十方中　處空無常處
佛藏悉在中　已脫無脫者　故敎十方中
十方諸佛剎　合之爲一國　自然衆大會
悉滿十方中　佛者一切覺　笑不離其容
不離黃金色　已示不脫人　十方爲作導
意不離法王　所施無所施　華布於十方
金色大蓮華　周遍滿剎中　起想起作行
不住諸天中　文殊師利意　曠大無有雙
譬如初得荊　住在虛空中　如來慧意尊
光明遍宮中　可意諸天人　悉得到法門
十方諸菩薩　驚動諸剎中　今會諸天子
得聞是尊經　徹見諸一切　乃到可意宮
化爲交露座　萬種天華香　聽受諸三昧
坐觀大衆中　諸來宿功德　發意供養尊
尊者不眞見　所有皆如是　諸脫無有數
三界不可極

文殊師利菩薩問如來菩薩言衆音如化所作於法無想亦不可盡極故有自然當以何脫之如來菩薩語文殊師利菩薩言復有九法寶何等爲九法寶一法寶者自然無處亦如化二法寶者諸法無處亦如化三法寶者當來無處亦如化四法寶者諸所有皆世直處亦如化五法寶者觀過去處亦如化六法寶者觀見諸法如幻耳亦無有處亦如化七法寶者所可無處亦如化八法寶者得道無脫處亦如化九法寶者得於泥洹本無住處亦如化文殊師利復問如來過於泥洹皆自然誰爲是化本者誰是化主者化爲有本無化爲所起處無非道無處如來菩薩謂文殊師利復有九法一者化無處化者非道無處是即化二者非處無想是即化三法寶者非起化爲作處是即化四法寶者非常名所有無盡時是即化五法寶者化處無處是即化六法寶者於道無想是即化七法寶者於起無起是即化八法寶者於諸欲無諸欲處是即化九法寶者於所度無所度是即化文殊師利菩薩說偈答如來

十方無化者　化化無有形　一切無常寶
是故爲化生　道者不化得　亦不離其處
所說無常形　自然在其處　諸法從化得
本離從無有　其本因化生　是故人中尊
欲者從化起　法本無有是　化而住五道
無有見化生　死生及五道　與化不相連
以世貪不斷　故現正覺身　如來及化主
十方尊無極　持化大施世　世間無知者
法輪無色轉　於世無轉者　繫色有思想
深法無轉者　想色化十方　莫不受法者
所施大智慧　世間無聽者　諸欲及羅漢
不還與是寶　故於衆會中　度脫無上寶
智慧不可極　光明最無有　十方作橋梁

所說無有二 十方諸佛刹 悉令爲平等
亦不使其人 發意有異心 十方諸法國
一切住脫垢 亦不從世間 於法無奪者
於慧無有脫 不見往來者 於寂復是寂
明中復見明 法者非慧得 自然無本是
慧冥俱同合 都無相識者 癡慧不同合
其慧衆冥明 所施但爲法 若華在高山
諸惡不可極 色欲不可盡 泥洹及生死
一切皆如是 十方諸佛慧 無知無覺者
所已見淨法 故言世無有

曇摩竭菩薩復問如來菩薩言於化無起離於誰成主者泥洹不生滅不遠五道當使來發意轉住法輪無諸垢令悉不生誰爲度者如來言曇摩竭所問欲決斷十方生死根乃如是當行九法寶何等爲九法寶一者於無主是即寶二法寶者於泥洹與生死初無相知者是即寶三法寶者於生無生於滅無滅是即寶四法寶者上到三十六天使不還生無生處是即寶五法寶者當起意未起意如處住是即寶六法寶者三千大千佛刹觀了無得度者是即寶七法寶者於念無起處是即寶八法寶者悉使三千佛刹悉取泥洹意亦不喜不取泥洹者意亦不怒所以者何諸法無處故是即寶九法寶者隨願取羅漢我悉令發意求願者不令復還是願是即爲寶不起諸生無有還願是爲菩薩法寶如來答曇摩竭菩薩說偈言

於可無所可 於欲無所欲 所度無見者
法輪無常處 慧者無所說 因度無往者
故見大正法 世之最無有 道者無常名
故爲十方寶 已得無得者 生死無有道
四馬不可盡 可意無有足 世間悉樂者
不捨不得道 畏生無有脫 不畏無脫者
生死當舉名 立之爲五道 有報無荅者
可謂爲是法 法者本無二 所謂諦已覺
無邊亦無幅 無極不可計 本際如影響
無有往來者 於起無所起 法無諸欲者
生死本無處 生死化如是 於淨無有淨
於垢無有垢 悉爲十方人 斷絕諸五道
淨意若如水 一切無瑕垢 青黃及白黑
悉得見其形 諸法不可荷 即得無上寶
吾我及與人 世間無得者 無住無住諦
所有諦如是 所覺無所見 世間諦如是
無度無不度 世時誰不有 十方立正覺
悉得無上寶

曇摩竭菩薩問如來言欲使十方自然諸天人民皆令得如其處當行六法寶何等六法寶一者聞知是會時是即寶二法寶者諸來會者得聞是經是即寶三法寶者非今功德是即寶四法寶者敢問是經法已得六萬三昧但欲使十方人發無上意是即寶五法寶者皆使十方會於佛樹下是即寶六法寶者佛所說經法使十方人悉令得之是即寶說是三昧時會中有九十億萬菩薩諸天人民有六十七億萬人皆得無所從生法處當是時九億萬菩薩皆得是三昧三千大千佛刹土復即九反大動三十六天諸天王在虛空中亂風音樂樂佛諸大龍王諸阿須倫皆得見是法阿難正衣服頭面著地叉手爲佛作禮白佛言是經名爲何等經我當云何奉行

之佛言阿難是名爲諸剎無極園自然華香自然號爲會無極寶說是經時無數諸天人民阿須倫人非人聞經皆大歡喜各前爲佛作禮而去

寶如來三昧經卷下

音釋

惒（音和）幅（方六切）莂（彼別切）耨（乃豆切）煩苛（苛寒歌切煩苛繁細也）儻（他朗切或然之辭）鎧（可亥切甲也）輭（而兖切與軟同）蜎（許緣切小飛也）蠕（而兖切蟲動貌）瑕（何加切玷也）

無上依經卷上

梁天竺三藏法師真諦譯

校量造佛功德品第一

如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆千二百五十人俱悉是羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔獲得己利盡諸有結其心善得解脫善得自在善通奢摩他毗婆舍那其名曰淨命阿若憍陳如淨命馬勝淨命賢勝淨命婆沙波淨命摩訶那摩淨命漚樓頻螺迦葉淨命伽耶迦葉淨命那提迦葉淨命耶輸陀淨命摩訶迦葉淨命舍利弗淨命摩訶目揵連淨命須菩提淨命須婆睺淨命摩訶拘絺羅淨命優波離淨命富樓那彌多羅尼子淨命摩訶純陀淨命摩訶劫賓那淨命離波多淨命畢陵伽婆蹉淨命阿尼樓馱淨命孫陀羅難陀淨命羅睺羅唯除阿難在學地如是等千二百五十人俱復有大比丘尼衆五百人俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼青蓮華色比丘尼綺摩比丘尼跋陀比丘尼難陀比丘尼耶輸陀羅比丘尼如是等各有眷屬復有菩薩摩訶薩無量百千是賢劫中諸菩薩衆皆悉通達大深法性從調易化善行平等修菩薩道一切衆生真善知識得無礙陀羅尼轉不退法輪已經供養無量諸佛皆從他方世界來集一生補處聖者彌勒菩薩以爲上首復有優婆塞百千萬衆頻婆娑羅王以爲上首復有無量百千優婆夷衆毗提希夫人以爲上首爾時世尊爲諸天人恭敬尊重隨從供養於是淨命阿難在大衆中承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足向佛合掌而作是言世尊我於今日著衣持鉢入王舍城次第乞食我見一處大高重閣莊嚴新成雕飾裝畫內外究竟見此事已即生心念若清信善男子善女人造此大高重閣布施四方衆僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴剎如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者爲勝今問世尊唯願解說佛言善哉善哉阿難能問如來如此大事汝能修行衆多利益

憐愍世間作歸依處能令人天得道安樂能拔衆生不住苦地是故阿難汝今諦聽專思念之敬心信受善哉世尊願樂欲聞佛言阿難此閻浮提世界縱廣七千由旬其洲北邊廣大南方如車人面亦爾其中悉滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空無間缺處如是阿難此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香抹香華鬘衣服傘蓋幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀是人以是因緣生功德多佛言阿難且置閻浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其洲作半月形人面亦爾其中滿須陀洹乃至辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋

幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置瞿耶尼洲東弗于逮縱廣九千由旬其洲圓如滿月人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置東弗于逮洲北欝單越縱廣十千由旬其洲方人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難北欝單越滿中須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置北欝單越洲天帝釋天宮住

處有大飛閣名常勝殿八萬四千高樓圍遶八萬四千青瑠璃柱眞金寶網羅覆其上金縄鈴網四面張施金銀寶沙栴檀香水雜種天華灑布其地八萬四千綺飾窻牖毗瑠璃寶因陀尼寶羅頗黎寶蓮華色寶等間廁莊嚴八萬四千扶欄階道純青瑠璃之所合成阿難若有清信善男子善女人造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人如來般涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗葉大造佛形像如麥子大此功德前所說百分不及一千萬億分乃至僧祇數分所不及一分分不相及譬喻所不及何以故如來無量故阿難且置如是功德此閻浮提西瞿耶尼東弗于逮北欝單越大海須彌及鐵圍山并娑婆世界碎爲微塵以此次第數悉是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若有清信善男子善女人盡形壽供養若滅度後起塔供養於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊甚多修伽陀佛告阿難

若善男子善女人佛涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴剎如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此功德於前所說百分不及一千萬億分不及一乃至筭數譬喻所不能及阿難若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提此功德聚所獲福報盡娑婆世界微塵數作他化自在天王化樂天王兜率陀天王夜摩天王三十三天王況復轉輪聖王

如來界品第二

佛告阿難佛婆伽婆般涅槃後起剎立塔造像供養功德福報不可稱量微塵筭數所不能知云何如此阿難如來希有如來不可思議所以者何為界為性不可思議為菩提為證得不可思議為功德為法不可思議為利益為作事不可思議阿難何者是如來界云何如來為界不可思議阿難一切眾生有陰界入勝相種類內外所現無始時節相續流來法爾所得至明妙善此處若心意識不能緣起覺觀分別不能緣起不正思惟不能緣起若與不正思惟相雜是法不起無明若不起無明是法非十二有分起緣若非十二有分起緣是法無相若無相者是法非所作無生無滅無滅無盡是常是恒是寂是住本性清淨無所染著遠離無垢從煩惱鷇超出解脫與如來法正順相應過恒沙數不相離不捨智不思量阿難譬如無價如意寶珠莊嚴瑩治可愛明淨其體圓潔無有垢汙棄之穢泥經百千劫過是已後有人拾取取已洗淨守護保持不令墮失是如意寶既被洗持還得清淨不捨寶種如是阿難一切如來昔在因地知眾生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁諸佛如來作是思惟客塵煩惱不入眾生清淨界中此煩惱垢為外障覆虛妄思惟之所構起我等能為一切眾生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸眾生生尊重心起大師敬起般若起闍那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位是諸菩薩復更思惟此煩惱垢無力無能與根本不相應無真實本無依處本最清淨本是故無本虛妄思惟顛倒習起如地水風依本得住是本者無所依煩惱亦如是無真實依若如實知正思惟觀是諸煩惱不起違逆我今應觀諸煩惱不染著我若有煩惱不能染著是名善哉若使我等著煩惱染云何能為眾生說法解煩惱縛是故我今應捨煩惱應說正法解眾生縛若有煩惱令生死相續與善根相應如此煩惱我應攝受為成熟眾生成熟佛法如是阿難如來在因地中依如實知依如量修達如來界無染無著能入生死輪轉生死非煩惱縛證大方便住涅槃住處寂靜涅槃速得阿耨多羅三藐三菩提阿難是如來界無量無邊諸煩惱鷇之所隱蔽隨生死流漂沒六道無始輪轉我說名眾生界阿難是眾生界於生死苦而起猒離除六塵欲依八萬四千法門十波羅蜜所攝修菩提道我說名菩薩阿難是眾生界已得出離諸煩惱鷇過一切苦洗除垢穢究竟淡然清淨澄潔為諸眾生之所願見微妙上地一切智地一切無礙入此中住至無比能已得法王大自在力

我說名多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀阿難是如來界於三位中一切處等悉無罣礙本來寂靜譬如虛空一切色種不能覆不能滿不能塞若土器若金器若金器虛空處等悉無罣礙如來界者亦復如是於三位中一切處等悉無罣礙阿難一切如來在因地時依如實知依如量修觀如來界五種功德不可說無二相過覺觀境界過一異一切處一味菩薩見已除眾生相除法異相除六結相依無礙智於眾生相續中觀如來界與奇異

意咄哉眾生如來即在眾生身內如理不見如來是故我說具分聖道開解無始相結覆障令諸眾生因聖道力破除相結自能證見如理如來眞實平等何因如此一切眾生執相所縛不識如來不得如來不見如來阿難如來昔在因地觀如來界通達明了正覺眾法悉平等如正轉無上微妙法輪正直成熟聖弟子眾無量無邊恭敬圍遶住於無餘清涼涅槃乃至世界窮盡不捨眾生爲利益事阿難是如來界自性淨故於眾生處無異相

故無差別故極隨平等清亮潤滑最妙柔賢與其相應阿難譬如水界自性清潤能攝能潤能長一切藥草樹木如是阿難一切諸佛在因地中依如來界修行善根利益眾生爲此事故來入三界現生老病死是諸菩薩生老等苦非眞實有何以故已如實見如來界故阿難譬如豪富長者唯有一男端正聰黠保念愛惜瞻視養護情無暫捨是兒稚小貪樂舞戲不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍膖爛臭處其兒母親及餘眷屬見子墮坑驚喚大

叫嗚呼痛哉煩寃懊惱是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱不能入此深坑救拔子苦是時長者速疾馳還念子心重不猒臭穢自入坑中捉子牽出如是阿難我作此喻以顯實義所言死屍糞坑譬於三界其一子者譬凡夫眾生母及眷屬譬聲聞緣覺是二乘人見諸眾生漂沒有流沉溺生死雖復憂念傷歎慈愍無力無能濟拔令出豪富長者即是菩薩清淨無垢無穢濁心已能證見未曾習法來入生死臭惡之處而現受身濟拔眾生阿

難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸累縛更入三界受三有生因溫和拘舍羅攝持般若波羅蜜雖有煩惱不能點汙演說正法滅眾生苦阿難是如來界大威神無變異柔潤故汝應知阿難是眾生界是諸聖性無修無不修無行無不行無心無心法無業無果報無苦無樂得入是處是性平等是性無異相是性遠離是性隨從是性廣大是性無我所是性無高下是性眞實是性無盡是性常住是性明淨阿難云何是性是

諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而得顯現故我說之爲諸聖性阿難我今說如來性過恒沙數一切如來不共眞實從此法出而得顯現名如來界信樂正說深味愛重一切賢聖人戒定慧身即得成就是故此法名爲法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名爲如如無顛倒故名爲實際過一切相名爲寂滅聖人行處無分別智

之境界故名第一義阿難是如來界非有非無不染不淨自性無垢清淨相應汝當知阿難云何如來爲界不可思議阿難是如來界在有垢地淨不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達唯阿鞞跋致菩薩與大法相應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺信佛語故得知此法阿難如來爲此界性不可思議

菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐三菩提諸佛婆伽婆在無漏界一切種障永盡轉依寂靜明淨是無上菩提與十種分相應汝當知何等爲十一者自性二者因緣三者惑障四者至果五者作事六者相攝七者行處八者常住九者不共十者不可思惟阿難何者名爲菩提自性十地六波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明淨聲聞緣覺非其境界是即名爲菩提自性阿難是界未除煩惱㲉我說名如來藏至極清淨是名轉依法有四種相一者生起緣故二者滅盡緣故三者正熟思量所知法果故四者最清淨法界體故何者名生起緣出一切世如來相續是菩提道生起緣處何者名滅盡緣三品煩惱根本種類依因此法永滅盡故何者所知法果已正通達所知眞如證得果故何者名法界體滅諸相結最淨法界所顯現故阿難是轉依相是轉依者則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性阿難有四種法爲得無上菩提作因何者爲四一者願樂修習摩訶衍法二者修習般若波羅蜜三者修習破虛空三昧門四者修習如來大悲阿難有四種惑障菩提果何者爲四一者棄背大乘法二者邪執我見三者畏生死苦四者不行利益他衆生事阿難有四種菩提無上勝果何者爲四一者最淨二者眞我三者妙樂四者常住是時阿難聞佛語已於衆會中即從座起偏袒右肩右膝著地曲躬恭敬頂禮佛足合掌向佛而說偈言

能說能行甚深理　永度有流不退沒
已過怨結諸怖畏　故我稽首問瞿曇
云何法是菩提因　云何名障名爲果
唯願慈善大悲尊　憐愍我等分別說

是時世尊唱言善哉善哉阿難能問如來甚深大義汝行利益多衆生故爲令人天得道安樂汝今諦聽深心渴仰恭敬信受善哉世尊願樂欲聞佛告阿難世間中有三品衆生一者著有二者著無三者不著有無著有者復有二種一者背涅槃道無涅槃性不求涅槃願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等衆生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮險怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闡提網不能自出著斷無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行無方便復有二人一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波育婆等二者在佛法中能生信心堅著我見不愛正理我說此人同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生

於有無二見是眞空者直向無上菩提一道
淨解脫門如來顯了開示正說於宁生空見
我說不可治阿難若有人執我見如須彌山
大我不驚怪亦不毀呰增上慢人執著空見
如一髦髮作十六分我不許可行有方便亦
有二人一聲聞乘唯修自利而不能爲利益
他事二緣覺乘少能利他少事而住少得云
足不著有無著最上利根修行大乘是人不
著生死如闡提不行無方便如外道不行有
方便如二乘云何而行觀於生死及涅槃界
平等一相至得正道其心安止住無住處清
涼涅槃遊行生死不被染汙修大悲心以爲
根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪
著三有誹謗大乘名一闡提墮邪定聚若人
著無行無方便墮不定聚復有著無行有方
便不著有無行平等道名正定聚阿難不著
有無修行平等唯除此人餘有四人一者一
闡提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑
障不能證得如來法身無上菩提何者爲四
棄捨大乘是闡提障爲除此障我說菩薩修

行信樂大乘眞法於一切處謬執我見是外
道障爲除此障我說菩薩修行般若波羅蜜
法於生死中猒畏疲極是聲聞障爲除此障
我說菩薩修行破虛空三昧門背利益他小
事爲足是緣覺障爲除此障我說菩薩修行
大悲是四種人有四種惑爲除此惑說四聖
道因此勝道治四顛倒能證如來無上最妙
法身四德波羅蜜果阿難色等諸法悉皆無
常而生常想諸法皆苦而生樂想諸法無我
而生我想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀
色等法是無常苦無我不淨不名顛倒是不
顛倒若觀如來妙德法身即成顛倒治此顛
倒我說如來法身四德何者爲四一者常住
波羅蜜二者安樂波羅蜜三者眞我波羅蜜
四者清淨波羅蜜阿難一切凡夫執內五陰
起顛倒見於無常中而生常見於實苦中而
生樂見於無我中而生我見於不淨中而生
淨見阿難如來法身是一切智一切種智之
境界故聲聞緣覺不能觀察如來法身顛倒
修習不可拔斷云何如此如來法身最勝常

住應當修習背常住修住無常修如來法身
最上妙樂應當修習背妙樂修住於苦修如
來法身最勝眞我應當修習背眞我修住無
我修如來法身最極清淨應當修習背清淨
修住不清淨修因此倒修聲聞緣覺所住之
道非是如來法身四德道所至處是故法身
常樂我淨非其境界阿難若有衆生信如來
語能見法身常樂我淨是衆生者無顛倒心
生眞正見云何如此阿難如來法身是眞常
樂我淨波羅蜜若有衆生因勝妙道觀如來
身是等衆生從明入明從安隱處至勝樂處
是佛眞子佛心愛念從佛口生得佛成就從
法化生得法財分阿難一闡提人棄背正法
生死臭穢深心貪樂爲除此惑我說修行願
樂大乘依因此法得最淨果阿難一切外道
邪執我見而生取著色等諸法是無我相無
諍故三世佛一切處及我說乃名眞我是諸
外道執內五陰而起我見心安快樂爲破此
惑是故我說修習般若波羅蜜依因此法得
眞我果阿難聲聞人者怖畏生死於苦滅處

而生欣樂爲除此執我說修習破虛空三昧門依因此法得具足分世出世樂波羅蜜果阿難緣覺人者不能觀察利益他事與諸衆生不和合住獨處思惟心安快樂爲除此執我說修習菩薩大悲依因此法恒遍十方爲諸衆生作利益事所留住故得於常住波羅蜜果阿難因此四德一切如來實稱法界不著有無如大虛空修空界最究竟過三際永安住阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩爲四種障不得如來法身四德波羅蜜何者爲四一者生緣惑二者生因惑三者有有四者無有何者生緣惑即是無明住地生一切行如無明生業何者是生因惑是無明住地所生諸行譬如無明所生諸業何者有有緣無明住地因無明住地所起無漏行三種意生身譬如四取爲緣三有漏業爲因起三種有何者無有緣三種意生身不可覺知微細墮滅譬如緣三有中生念念老死無明住地一切煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱垢濁習氣臭

穢究竟滅盡大淨波羅蜜因無明住地起輕相惑有虛妄行未滅除故不得至見無作無行極寂大我波羅蜜緣無明住地因微細虛妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見極滅遠離大樂波羅蜜若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘是諸如來爲甘露界則變易死斷流滅無量不得至見極無變異大常波羅蜜阿難於三界中有四種難一者煩惱難二者業難三者生報難四者過失難無明住地所起方便生死如三界內煩惱難無明住地所起因緣生死如三界內業難無明住地所起有有生死如三界內生難無明住地所起無有生死如三界內過失難應知是知阿難四種生死未除滅故三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果唯佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜汝應知阿難如來法身大淨波羅蜜應知有二種自性清淨是其通相無垢清淨是其別相大我波羅蜜應知有二種遠離一切外道邪執出過我見虛妄故遠離二乘計理謬執出過無我虛妄故大樂波

羅蜜應知有二種斷苦集本解習氣縛則能證得一切苦滅意生諸陰拔除盡故大常波羅蜜應知有二種既不損減無常諸行出過斷見故亦不增益常住涅槃出過常見故若計諸行無常是名斷見若計涅槃常住是名常見治四惑障翻四顚倒常樂我淨爲其眞果阿難何者是菩提利益事有二種智一者無分別智二者無分別後智是二種智有二種事一者爲成就自利二者爲成就利他何者自利圓滿解脫身持淨法身滅煩惱障一切智障是名自利無分別智能成此法何者爲利他從無分別智後乃至盡生死際不作思量顯二種身說法無窮無間無量爲脫生死三惡道苦爲欲安立一切衆生置於善道住三乘處是名利他復次自利與三功德分不相離一者無漏二者遍滿三者無爲復次利他與四功德分不相離拔濟衆生不墮四處一者妄見癡迷疑惑二者苦道惡道墮道三者以嫉妬心以怨結心破壞正教四者以下劣心貪樂小乘阿難與此二事自利利他

是菩提事阿難何者名菩提相應法無上菩
提是真實相十九種法與其相應一者不可
思量二者微細三者真實四者道理甚深五
者不可見六者難通達七者常八者在九者
寂十者恒十一清涼十二遍滿十三無分別
十四無著十五無礙十六隨順十七不可執
十八大淨十九澄清此十九法與無上菩提
恒不相離故名菩提相應之法阿難何者是
菩提行處三種道理顯現三身一者甚深道
理二者廣大道理三者萬德道理阿難第一

身者與五種相五種功德相應何者五種相
一者無爲二者不相離三者離二邊四者脫
一切障五者自性清淨何者五種功德一者
不可量二者不可數三者難思四者不共五
者究竟清淨第二身者法身淨流之所顯現
一切無量如來功德摩訶般若大悲爲體與
五種功德相應一者無分別相二者無功用
心三者稱衆生意作利益四者與法身不相
離五者恒遍一時不捨衆生第三身者般若
大悲淨流所顯色種爲體與四分功德相應

一者三十二相二者八十種好三者威德四
者力能於諸衆生根欲性行相攝相應於穢
佛土示現種種本生之事或復示現昇兜率
天或復示現從彼天下或復示現降神母胎
或現初生出胎或現俱摩羅位或現受學十
八明處或現諸戲遊於後園或現出家或現
苦行或詣道場或成佛道或詣羅柰轉妙法
輪或堅固林般涅槃那示現如是種種之事
乃至盡于生死後際阿難無上菩提攝三身
盡是故名爲菩提行處阿難何者無上菩提

常住法而此常住有二種法爲作因緣一者
不生不滅二者無窮無盡是名菩提常住法
阿難何者是無上菩提不共相不共有二種
一者不可知若諸凡夫聲聞緣覺不能通達
非其境界二者不可得除佛一人餘無得者
是不共法有五種一者如如理甚深故二者
自在不可動故三者清淨無漏界所攝故四
者一切所知處無礙故五者爲衆生利益事
圓滿故是名菩提不共相阿難何者是無上
菩提不可思惟有六種因故不可思惟一者

過語言境界二者第一義諦所攝三者已過
覺觀分別思惟四者譬類所不能得五者於
一切法最上品故六者生死涅槃處不可安
立故是名無上菩提不可思惟阿難云何如
來爲無上菩提不可思議阿難一切如來住
無上菩提處有五種因緣不可思議何者爲
五一者自性二者處三者住四者爲一異五
者爲利益阿難云何如來爲菩提自性不可
思議即色是如來不可得離色是如來不可
得受想行識亦如是即地界是如來不可得

離地界是如來不可得水火風界亦如是即
眼入是如來不可得離眼入是如來不可得
耳鼻舌身意亦如是即有法是如來不可得
無法亦如是是名菩提性不可思議阿難云
何如來爲菩提處不可思議如來在欲界不
可思議離欲界亦不可思議色無色界亦如
是如來在人中不可思議離人中亦不可思
議六道亦如是如來在東方不可思議離東
方亦不可思議十方亦如是是名爲處不可
思議阿難何者是如來爲菩提住不可思議

阿難安樂住如來住不可思議寂靜住如來住不可思議有心住如來住不可思議無心住如來住不可思議如是梵住聖住如來住不可思議是名爲住不可思議阿難云何如來爲一異不可思議三世如來在一處住何者一處自性清淨無漏法界是諸如來若一若異不可思議是名一異不可思議阿難云何如來爲利益事不可思議如是如來等一法界智慧神力正勤威德悉皆平等住於無漏清淨法界諸如來等因此轉依能爲衆生無量利益是名利益不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過語言境界故二者出一切世於世間中無譬類故是名不可思議復次眞如本不被染本無垢汙不可思議阿難是名菩提不可思議

無上依經卷上

音釋

漚烏侯切
絺丑知切
蹉七何切
雕飾雕都聊切學刻也飾賞職切粧飾也
稠貞由切密也
秣莫割切糜也
廁初吏切間錯也
拘胝梵語也此云百億胝陟離切
阿鞞跋致梵語也此云不退轉鞞駢迷切跋蒲未切
觳苦角切
咄當沒切嗟咨語也

無上依經卷下　良二

梁天竺三藏法師眞諦譯

如來功德品第四

佛告阿難有百八十不共之法此是如來勝妙功德一者三十二相二者八十種好三者六十八法何者三十二相菩薩修四因緣一持戒二禪定三者忍辱四者捨財捨諸煩惱修此四因堅固不動以此業緣得二種相一者足下平滿所履踐地悉皆平夷稱菩薩脚無有坑坎二者行步平正無有斜戾若菩薩種種供養父母師長種種給濟苦難衆生去來往返勤行此事以此業緣得足下輪相轂輞成就千輻莊嚴若菩薩不逼惱他不行竊盜見他所愛不生貪奪不自矜高除却憍慢於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬以此業緣得二種相一者手指纖長脯直設節二者其身方大端正莊嚴具前三種業因緣故得足跟長行前三業更修四攝利益他事以此業緣手足十指悉皆網密猶如鵝王若菩薩於師父母扶持侍養自手塗傳酥油膏

藥按摩洗浴衣食瞻視得手足柔輭潤澤細
滑掌色赤好如紅蓮華若菩薩修諸善法心
無猒倦增長上上得足趺傭滿若菩薩修學
正法爲他演說往來宣化不生疲極以是業
緣得鹿王蹲若菩薩未得之法勤求欲知已
得之法利他轉化三種惡業斷塞不起六塵
惡法不染身心於身病者施其湯藥於心病
者爲作良醫以此業緣得身端直若菩薩見
怖畏者爲作救護於貧窶者施與衣食恒懷
慚愧遮惡不起以此業緣得陰馬藏若菩薩
護身口意恒令清淨受施知足用亦知量施
病者藥施貧者財若有衆生不平等業乃至
受用亦不平等勸其修行平等之事以此業
緣得身方滿縱横量等如尼拘類樹若菩薩
方便巧修諸勝善法無中下品恒令增上以
此業緣得身毛上靡右旋究轉若菩薩自性
利根多思惟義親近智者值善知識於尊長
處灑掃清淨於尊長身洗持按摩於支提處
除屏草穢客塵煩惱不令汙心以此業緣得
一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服

飲食車乘卧具諸莊嚴物歡喜施與心無悔
恪以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩輭
美飲食廣施無限令多衆生悉得飽足以此
業緣得七處滿若菩薩見善衆生欲與善法
同其正業爲其尊導安立善中除斷惡事以
此業緣得師子臆若菩薩於衆生中爲利益
事修四正勤如師子王心無所畏以此業緣
得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩
臂圓直如象王鼻立過于膝若菩薩離兩舌
業於怨憎中作和合語行四攝法攝取衆生
思惟深義修平等慈以此業緣得二種相一
者口四十齒齊密不踈白猶珂雪二者得四
牙相如月初生若菩薩見諸衆生有所須欲
稱心施與若財若法以此業緣得二種相一
者師子頰二者頸圓淨若菩薩守護衆生如
視一子多生信心慈念無量廣施醫藥無穢
濁心以此業緣得二種相一者咽喉具足千
脉以受美味津液流潤二者身鉤鎖骨如那
羅延若菩薩自行十善教他修行見修行者
歡喜讚歎大悲無量憐愍衆生發弘誓心攝

受正法以此業緣得二種相一者有欝尼沙
頂骨涌起自然成髻二者舌廣薄長如蓮華
葉若菩薩恒說實語愛語美語數演正法不
使顛倒以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽妙
響深遠如天鼓震若菩薩起慈敬心觀諸世
間如父如母不起三毒視諸衆生以此業緣
得二種相一者眼瞼青好如優鉢羅華二者
眼睫紺䀹猶如牛王若菩薩見善衆生修三
學法稱讚其美不起毀呰見有謗者遮制守
護以此業緣得白毫相當於眉間右旋上靡
復次阿難菩薩修行四種正業得三十二相
一者決定無雜二者諦觀微密三者常修無
間四者不顛倒行第一業緣得足下平滿第
二業緣得九種相一者足下輪相二者足趺
傭滿三者手足十指網密四者皮膚細輭五
者得七處滿六者兩肩平正兩腋下滿七者
臂膞圓八者舌廣長九者師子臆第三業緣
得五種相一者指纖長二者脚跟長三者身
端不曲四者横竪量等五者頸圓淨第四業
緣得餘諸相復次阿難若十方一切衆生俱

行十善如此功德更百倍增長以此業緣唯得菩薩一毛之相入一切毛功德更百倍增然後能得菩薩一好入一切好功德更百倍增然後能得菩薩一相入一切相功德離白毫相離鬱尼沙如是功德更增百倍得白毫相又增百倍得鬱尼沙相入鬱尼沙功德千倍增長得如來商珂不共之法相好所攝因此相好如來一聲遍滿十方無量世界阿難是三十二相有三因緣不可思議一者時節不可思議修行數滿三阿僧祇劫二者心樂不可思議為安樂利益一切眾生故三者品類不可思議修一切善離一切惡是種類無窮故是故如來身具相好不可思議阿難何者如來八十種好一者無見頂二者頂骨無胲脉三者額廣平正四者眉高而長形如初月紺瑠璃色五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現七者耳廣厚長輪埵成就八者身堅實如那羅延九者身分不可壞十者身節堅密十一者身一時迴如象王十二者身柔軟十三者身不曲十四者身常少十五者身潤澤十六者身自持不逶迤十七者身分滿足十八者識滿足十九者容儀備足二十者威神遠震二十一者一切處不背他二十二者住處安無能動者二十三者面部如量不大不長二十四者廣姝二十五者面淨如滿月二十六者面具足滿二十七者正容貌不壞色二十八者儀容如師子二十九者進止如象王三十者行法如鵝王三十一者頭如摩陀那果三十二者足趺厚四指行時印文現三十三者爪如赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨堅著圓好三十五者指文莊嚴三十六者脉理深三十七者手文明直三十八者手文長三十九者手文不斷四十者手足如意四十一者手足赤白如蓮華色四十二者孔門相具四十三者步無廣狹四十四者腰圓大四十五者腹不現四十六者齊文如蟠蛇右轉圓深四十七者毛色青紅如孔雀項四十八者毛潔淨四十九者毛右旋五十者口出無上香身毛皆香氣五十一者脣色赤潤如頻婆果五十二者舌色赤五十三者舌形薄五十四者一切樂觀五十五者隨眾生意和悅與語五十六者於一切處無非善語五十七者先與語五十八者隨眾音聲不過不減五十九者隨眾語言而為說法六十者說法不著六十一者等視眾生六十二者先見後作六十三者發一音報眾聲六十四者次第有因緣說法六十五者一切眾生眼不能盡觀相六十六者觀無猒足六十七者一切聲分具足六十八者善事顯現六十九者剛強眾生見即調善怖畏眾生便得安樂七十者音聲明淨七十一者身不傾動七十二者身分大七十三者其身長七十四者身不染著七十五者遍身光各一丈七十六者光照身而行七十七者其身淨潔七十八者髮螺不亂其髮長好髮色光潤猶如青珠七十九者手足滿八十者手足有德相阿難是名如來八十種好莊嚴佛身阿難如來有十力何者為十一者處非處智力二者隨業智力三者定類智力四者根品智力五者欲樂智力六者性類智力七者一切處智力八者宿生智

力九者無生智力十者漏盡智力因此智力如來顯説最大勝處轉於無上清淨梵輪於大衆中正師子吼阿難如來有四種無畏一一切智無畏二漏盡無畏三説障道無畏四説盡苦道無畏阿難如來有三種念處一者正行正念二者邪行正念三者雜行正念阿難如來又有大悲之法阿難如來有十八不共法一身無過二口無過三意無過四無不定心五無異想執六無非圓智捨七無欲樂無減失八無正精進無減失九無念無減失十無智無減失、十一無解脫無減失十二無解脫知見無減失十三身隨智慧行十四口隨智慧行十五意隨智慧行十六窮過去智圓滿十七窮現在智圓滿十八窮未來智圓滿阿難如來獨得如意自在捷疾神通如來獨得無有邊際變化神通如來獨得無量無盡聖神通處如來獨得心自在法如來獨得自在無邊知他心通如來獨得自在無礙天耳神通如來獨得知無色界衆生種別如來獨得通達聖衆般涅槃後如來獨得智慧明了有不定答如來獨得大波羅蜜善能答問如來獨得分別説法無有過失如來獨得開化衆生無有空過如來獨得第一導首如來獨得不可害滅如來獨得金剛三昧如來獨得一切諸法非色非心心不相應如來至知如來獨得無礙解脫如來獨得三不護法如來獨得斷滅習氣如來獨得一切種智如來獨得金剛聚身如來獨得未曾作意一切事成如來獨得一切諸相與處相應明淨具足如來獨得所授記莂無有不定如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛如來獨得轉一切種勝妙法輪如來獨得荷負衆生能捨重擔如來獨得入般涅槃復更起心如來獨得修因圓滿無餘如來獨得至果圓滿無餘如來獨得利益他事圓滿無餘如來獨得辯才無盡如來獨得説一切法悉皆如理阿難如來功德略説有六種一者具足二者無垢三者不動四者無等五者利他六者自在巧能阿難云何如來爲功德不可思議一切如來恒河沙劫無邊功德在於惑地及於淨地相攝相應未曾相離無垢無淨不可思議

如來事品第五

阿難如來事有十八如來無比最妙最上無有及者令諸衆生起奇特心恭敬供養此第一事因三十二相八十種好而得成就如來如理通達因果若沙門婆羅門説無因果説不平等因果之法我即制伏令墮負處此第二事因是處非處智力得成如來知見自業自受無有自作他受果者若沙門婆羅門邪説邪教度業度受便能制伏令墮負處此第三事因業類智力得成如來教化顯三種輪一者神通輪二者記心輪三者示教輪訓導弟子以成聖衆若沙門婆羅門有勝負心説違逆法對治正典便能制伏令墮負處此第四事因禪定智力得成如來了達上中下根如理爲説令其下種成熟解脫此第五事因根種智力得成如來知見三品衆生邪正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善欲此第六事因欲樂智力得成如來觀知衆生三種一者麤二者中三者妙令此三人如理得入種種

法門此第七事因性界智力得成如來明見出離道法得解脫果障礙道法得生死果令滅障礙道修出離道此第八事因至一切處智力得成如來明了見宿命事說過去事爲令衆生起厭畏心若執常見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第九事因宿生智力得成如來明見一切衆生死此生彼如理受記若執斷見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第十事因生死智力得成如來自知解脫通達無礙若增上慢沙門婆羅門未得羅漢謂言已得即能制伏令墮負處此第十一事因漏盡智力得成如來爲利益事最上善巧若有人問如來十力如實答難除決彼疑能立自正說能破他邪說此第十二事因四無畏得成如來正教有能修者有不修者亦脩不修者如來於此三人無染濁心此第十三事因三念處得成如來佛眼晝夜恒觀一切衆生在勝負處救護濟拔此第十四事因大悲得成如來如說而行能行能說此第十五事因三不護法得成如來於諸衆生爲利益事悉皆圓滿無有損減此第十六事因念無忘失得成如來四威儀中隨從於理無有失誤此第十七事因滅除習氣得成如來觀三種法一者行法得利二者行法減損三者行法亦利亦損離餘二法如來宣說得利益行此第十八事因一切種智及諸不共法得成如來阿難如是等如來事汝應知阿難云何如來爲事不可思議阿難諸如來事無數無量世間衆生不能覺知雖依語言不能顯現不可示人令他悟解一切佛土處所無礙一切如來隨順平等過作意境無分別相猶如虗空無有分別與法界相稱故諸善男子是故佛說如來之事不可思議行遍一切處一切處無失隨行三世處不滅三寶性如來住是事中如來身相不捨虗空性一切佛土顯現自身如來言說非音聲性同其類音而說正法如來不取心爲境界諸衆生心根性欲樂皆悉通達阿難是名如來爲事不可思議佛說此經已此大會中七萬五千菩薩摩訶薩即得證見圓滿法身復有七萬五千菩薩摩訶薩即得大乘妙光三昧復有七萬五千菩薩摩訶薩於一切法得無生忍無數阿僧祇衆生於無上菩提起不退心無量阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨復有無量衆生證上上果

讚歎品第六

爾時阿難於衆會中聞佛說已歡喜踊躍得未曾有從座而起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足恭敬合掌瞻仰尊顏以清淨心說偈讚歎

於諸三世衆生中　如來最尊無譬類
於人法處無等等　是故平等等一切
所應伏滅悉永除　所應知法悉通達
爲智爲勝極第一　唯佛世尊更非餘
有力不怖是實語　如來有力無畏故
世尊大能不損他　即是難思希有事
善巧方便化衆生　非是險惡心迷醉
衆生邪慢自矜高　世尊折伏令除捨
若人有力能勝他　謂是世間成口過
若指如來最極尊　此語至眞無虛失

若人依理正問難　無有能使如來屈
如來難伏無闕短　將導衆生至樂處
四種清淨無過失　此四清淨故不護
具足四辯無窮說　法味充溢飽衆生
一切法處智無礙　一切念處無減失
於諸衆生等大悲　於諸世法心不染
通達一切根欲性　已度一切敎化法
煩惱品品差別類　敎演種種對治門
世尊說法最第一　凡夫值佛不開解
無明惑闇所覆蓋　是等極難不可度
世尊名聞令渴仰　見佛令人喜無窮
佛語能使心清淨　大師正教脫生死
歎佛能除不吉祥　憶佛令心恒喜樂
見佛即生大般若　解佛便得成種智
如來因戒淨無垢　如來因定意澄清
如來因智不可動　如來法海滿甘露
衆生惛睡佛獨寤　遍視衆生根性欲
衆生放逸如來不　一切衆生平等視
破結賊法佛已說　魔王幻化佛已除
已示生死是過失　已明彼方無畏處

若法可度令他得　猶如世尊行大悲
提婆達多爲最上　一切衆生施善提
我今不能見正行　修此持報世尊恩
若人已到無餘滅　此人猶未報佛恩
若人能行佛正行　是人唯修自利法
世尊疲極爲衆生　無上深恩云何報
世尊宣說眞白法　令人自行敎化他
若使如來不出世　唯有苦受逼其身
一切世間唯惡道　但聞叫喚大音聲
六道受苦悉無異　皆因煩惱所纏裹
世尊爲解衆生結　久受大悲之繫縛
世尊無上大福田　能依佛行正行者
如我不見善寶窮　若行惡行亦如是
於佛若起悠悠心　此等衆生墮貧地
忽於世尊起怨諍　永處黑闇復何疑
猶如大師識自身　相似大師亦能識
餘人不能如此識　我今遍禮十方尊
一切功德智力等　世尊示現叉法身
大悲欲使衆生識　是故我今頭面禮
妙色好香視無猒　衆相圓滿超諸色

三時開敷甚可愛　如是佛華我頂禮
世尊善識無上處　一切險難皆出離
無跡無聚無虛假　我今頂禮兩足尊
世尊洗濯諸垢汙　住於正法功德水
從本已來內外淨　我今頂禮眞淨身
世尊善法自具足　常能爲衆作益友
廣雨甘露飽衆生　我今頂禮能利他
世間所敬最勝人　此人猶故恭敬佛
衆惡斷盡善圓滿　我今頂禮最勝尊
無一方便不修學　爲愍衆生欲拔濟
令度生死險難坑　我今頂禮世歸依
頂禮無喻妙色身　頂禮能說甘露法
頂禮清淨離垢智　頂禮一切功德林

付囑品第七

佛告阿難汝可受持此正法門爾時阿難長跪白佛我今從佛聞此深法得未曾有頂戴奉持世尊當何名此經云何受持佛言阿難此經名無上依亦名未曾有亦名攝善法亦名清淨行亦名行究竟阿難有十種法受持此經何等爲十一者書寫二者供養三者傳

流四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者自誦九者思惟十者修行阿難此十種法能持此經眞功德聚無量無盡阿難譬如如意珠王所在之處一切衆寶悉皆出現持此經人亦復如是一切善法皆悉得成阿難譬如一切樹林藥草悉依於地而得生長善法亦爾皆因此經而得增長阿難譬如一切善法已生現生當生是不放逸之所攝持不放逸行最爲第一若經說聲聞法若經說緣覺法若經說菩薩法此經所攝最爲第一阿難譬如轉輪聖王若王在世七寶常隨此經亦爾若住於世佛寶法寶僧寶種性相續不絕阿難汝可展轉廣爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等演說此經何以故欲令一切諸衆生類於如來處深種善根佛說此經已阿難及大會菩薩摩訶薩帝釋梵衆護世天等聞佛所說希有法門歡喜踊躍信受奉行

無上依經卷下

音釋

轂輞 轂古祿切輞文紡切 輻 方六切 膞 丑凶切圓直也 跟 古痕切足踵也 踝 胡瓦切腿兩旁也 蹲 時兗切腓腸也 躶 郎果切赤體也 臆 於力切胷也 腋 羊益切肘骨間也 頤 盈之切頷也 頸 居郢切頭莖也 液 羊益切涎也 瞼 居奄切 睫 子葉切 呰 將几切譏毀也 胲 柯開切 逶迤 逶於爲切迤余支切逶迤委曲貌 趺 方無切足也 齊 祖奚切與臍同 蟠 蒲官切屈蟠也 莂 并列切 寤 五故切寐覺也 裹 古火切包裹也

四經同卷

佛說未曾有經
佛說甚希有經
佛說如來師子吼經
佛說大方廣師子吼經

佛說未曾有經

後漢失譯師名

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯户牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑尊者阿難見已即作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍布施四方衆僧若如來般涅槃後若有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麵麥是二功德何者爲多爾時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟擧衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作禮於一面坐坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍

城乞食見有一處新作大舍重閣高顯户牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑便作是念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍布施四方衆僧若佛般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麵麥是二功德何者爲多爾時世尊告阿難言善哉善哉阿難汝爲多人故爲安樂衆生故爲哀愍世間故爲大衆故爲多饒益天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思念之閻浮提地廣七千由延北闊南狹其中人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹葦稻麻叢林無空缺處猶如一體阿難是諸草木皆悉爲人得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食牀坐醫藥房舍所須具足供給至滅度後一一起塔各起塔已供養恭敬香華妓樂燒香塗香末香幢旛寶蓋如是具足於汝意云何如此功德寧爲多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝是善男子善女人得大功德佛告阿難置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復如是作大功德復次阿難置是瞿耶尼復有弗于逮廣九千由延人面圓滿於彼中人悉亦如是作大功德復次阿難置是弗于逮復有鬱單越廣萬由延人面正方於彼中人悉亦如是作大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴殿彫文刻鏤微妙奇特有八萬四千寶柱以天青瑠璃間厠黃金以爲羅網彌覆其上金沙布地奇妙栴檀以爲攔楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千寶窻亦以天青瑠璃間厠黃金以爲羅網彌覆其上布以金沙栴檀欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千天紺寶窻微妙嚴麗校飾如上復次阿難是天帝釋大莊嚴殿有八萬四千樓櫓館閣四出圍遶衆寶校飾亦復如上佛告阿難若有善男子善女人作是天帝釋大莊嚴殿施四方衆僧於汝意云何是善男子善女人以此因緣得大功德不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝此善男子善女人得大功德佛告阿難置此四天下功德復置釋提桓因大莊嚴殿功德若有善男子善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿施四方僧復有善男子善女人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若造佛形像乃至如麵麥此功德滿足百倍不及千倍萬倍百千萬億倍所不能及不可稱量阿難當知是如來無量功德戒分定分智慧分解脫分知見解脫分復次阿難如來無量功德有大神足變化及檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等無量功德爾時佛告尊者阿難汝諦受持此法阿難白佛言受教世尊此名何法我等如來法中當云何受持佛告阿難此名未曾有法是一切清淨妙法方便我以是故殷勤囑汝此法當數數廣爲諸天人阿脩羅龍夜叉乾闥婆迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等分別說之當作如來善根功德種子一切衆生聞者得入如來善根功德以是因緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘

聞已歡喜作禮

佛說未曾有經

佛說甚希有經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城住鷲峯山與大苾芻衆千二百五十人俱及無量菩薩諸天人等爾時尊者阿難於日初分爲乞食故著衣持鉢入王舍城次第行乞遥見一所有大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂旣見是已內自思惟若有諸善男子或善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛樂奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表剎量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如麵麥如是二種所生福聚何者爲多爾時尊者阿難旣作是念於王舍城次第乞已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後時往如來所到已頂禮世尊雙足却住一面白佛言世尊惟我向者於日初分爲乞食故著衣持鉢入王舍城次第行乞遥見一所有大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂旣見是已內自思惟若有諸善男子或善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表剎量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如麵麥如是二種所生福聚何者爲多故我今者請問世尊惟願如來哀愍爲說爾時世尊以妙梵語告阿難曰善哉善哉汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間諸天人等令得大義利益安樂請問如來如是大義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰即於此方南贍部洲縱廣周帀七千踰繕那北闊南狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧贍部洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置此方南贍部洲於此東方毗提訶洲縱廣周帀八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚

身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香秣香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或

諸獨覺叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香秣香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周帀十千踰繕那地形四方人面亦爾假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧彼北方大俱盧洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香秣香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不

阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲天主帝釋有大層臺其臺依止八萬四千衆妙寶柱一一寶柱籠以種種天青瑠璃妙寶珠網布以金砂灑以香水此臺復有周帀八萬四千衆妙寶窻牖一一窻牖垂以種種天青瑠璃妙寶珠簾布以金砂灑以香水此臺復有八萬四千衆妙寶廠一一寶廠覆以種種天青瑠璃妙寶珠網布以金砂灑以香水假使若有諸善男子或善女人造妙層閣高廣嚴麗以天帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆汝意云何是善男子或善女人由此因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊告阿難曰且置四洲及天帝釋大寶層臺假使若有諸善男子或善女人能造百千俱胝層閣高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表刹量如大針上安相輪如小棗葉或造佛

像下如麰麥以前福聚比此福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故阿難如前福聚其量雖多然不及者為諸如來於三大劫阿僧企耶修習無量勝戒定慧及以解脫解脫知見皆圓滿故如來無量慈悲喜捨十方六趣教化神通皆圓滿故如來無量布施持戒忍辱精進靜慮智慧及餘功德皆圓滿故以是當知造佛形像及窣堵波所獲福聚不可思議不可比喻

爾時世尊告阿難曰汝當敬受如是法門阿難白佛我已敬受未審如是所說法門其名何等我當奉持佛告阿難今此法門名甚希有能令衆生種植一切圓淨白法以是名字汝當奉持阿難當知我自昔來數數曾爲天龍藥叉廣說乃至人非人等宣說開示如是法門何以故世尊欲令如是種類諸衆生等於如來所無倒恭敬種諸善根長夜獲得利益安樂速成無上佛菩提故時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾芻衆無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說甚希有經

佛說如來師子吼經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九萬九千億人衆俱菩薩摩訶薩八萬四千億那由他百千萬人爾時世尊告勝積菩薩言汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界復過百千萬億算數世界之外有佛世界名曰歡喜彼中有佛號曰法上如來應正遍知於今現命現住爲衆生說法彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門汝可往聽善男子彼勝法門甚難得聞勝積菩薩即受佛教如說修行往彼世界頂禮法上如來足已右遶七帀却坐一面勝積菩薩坐一面已法上如來知而問曰汝善男子從何所來勝積菩薩默然不答時彼衆中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆作是念有何義故此勝積菩薩三界大將問已不答默然而住爾時世尊目如廣長青蓮華形師子遊戲遍觀十方知諸大衆有疑念故即放光明放光明故法上如來出金色光遍照十方無量百千萬種雜色於是世界六種震動十方世界有諸菩薩集彼世界現諸色像種種妙狀見彼如來所放光明種種事已集彼國土皆共頂禮彼如來足禮佛足已各隨已分善根功德坐蓮華座爾時會中電焰菩薩即從座起整服左肩前至佛所右膝著地合掌向佛歡喜踊躍白言世尊如我今見世尊所放無量光明我從昔來初未曾見此大光明善哉世尊願說此事何故大悲放此光明願說其意爾時電焰菩薩以偈問曰

諸無上大士　非無因無緣　而放此光明
願爲我等說　實說是憐愍　爲利益衆生
而放大光明　是何因緣說

爾時電焰菩薩見如來身閻浮檀色所放無量百千億光猶如金幢自在顯現見已即問法上如來而作是言世尊我亦曾見無量光明初未曾見如是光明諸勝妙事彼佛答言如是電焰如汝所說少有地分彼地分中諸佛如來放如是光非無因緣現如是相汝今電焰諦聽諦聽善思念之我爲汝說諸佛如來有所爲故放光明事善男子汝若聞已勿生驚疑勿生怖畏何以故諸佛境界不可思議無量勝願不可思議莊嚴之事不可思議善男子汝見此事勿生驚疑電焰當知勝積

菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界汝爲見
不電焰菩薩答彼佛言已見世尊已見善逝
佛言善男子此勝積菩薩我向已問言善男
子汝從何來彼即不答默然而住善男子我
見此事故放光明善男子以何義故我問不
答大衆聞已即生驚疑默然而住佛言善男
子此族姓子云何如來問而不答勝積菩薩
白佛言世尊云何世尊於未來世諸法性中
而問我言善男子汝從何來佛所證法是不
可說一切法性皆不可說我無辯才可能說
言從其處來爾時如來告大衆言諸善男子
此善男子略說一切法示真實道處是勝積
菩薩於無等法中不可說不可演離文字離
上離下離來離去一切道斷不可見阿那梨
耶處離心意意識離因緣處無名無言不可
演不可說不可見離諸眼道非積聚處非言
說處非曾有處離相處離於一字所謂字不
可演說云何答我爾時光音菩薩以佛神力
而白佛言世尊若無可說一切諸法而有說
者一切癡人所有言說亦是說法佛言善男

子如是所說非但一切愚癡說法非愚癡者
亦有說法雖如是說而不覺知爾時光音菩
薩白佛言世尊願世尊說云何一切衆生說
法而不覺知爾時世尊告光音菩薩言善男
子譬如世間生盲之人日光所照依日光住
而不能知日輪何相日光何色若有餘人語
盲人言日之光明有如是相而日光明離諸
名字非是衆生所可言說因緣事故聞是音
聲善男子譬如世間深山谷中有諸音響因
緣故生善男子山谷是空音響是空因緣故
生善男子衆生言說悉入辯中若未說時未
起心時名爲法辯若已起心未言說時名爲
義辯若至行法演說之時名爲辭辯若以無
障無礙說時名樂說辯是故善男子一切衆
生所有言說皆悉不離四法門義而不離實
際如彼生盲以教示時則知日輪及日光明
捨彼慢心善男子欲求義者彼人當於自身
中求善男子若欲求菩提者應於自身五陰
中求說是真實語義法時於彼三千大千世
界六種震動有大光明遍照世界法上如來

出廣長舌遍覆三千大千世界彼光明中復
出無量百千萬光以彼光明照於地獄餓鬼
畜生上至有頂皆悉遍照爾時彼佛還攝光
明告大衆言諸善男子終無如是舌相光明
而有虛說汝等應當善信善念我說真實爾
時住十地菩薩以爲衆首彼衆一切天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等從座而起合掌同聲作如是言願
世尊說願善逝說如實法義我等大衆以佛
神力是故終無疑惑之心爾時世尊告大衆
言諸善男子此乃是大師子吼我今欲說安
樂利益諸衆生故乃至天人善男子娑婆世
界彼有世尊號曰釋迦牟尼如來應正徧知
於今現在現命現住爲衆說法善男子今我
身是法上如來爲利衆生是故於彼娑婆世
界示種種相而爲說法爾時大衆聞是說已
甚大歡喜踊躍無量歎如來言善哉善哉世
尊願一切衆生皆作如是大師子吼如今世
尊在此衆中大師子吼世尊若有聞此師子
吼者彼諸衆生不得名爲種少善根若復有

人得聞如來大師子吼聞已信受何況復有讀誦受持為他廣說供養此經香華塗香抹香燒香種種衣服寶幢寶蓋世尊當知是諸衆生是佛所加若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者彼諸衆生非種微少善根功德爾時世尊讚彼菩薩作如是言善哉善哉善男子如汝所說彼諸衆生非種微少善根功德而得聞此若能聞此如來所說大師子吼修多羅句生歡喜心乃至微言唱一善哉善男子是我所護及是彌勒菩薩所護彼悉以有持我菩提若於五濁惡世之中而能信受此修多羅是我過去已曾化者亦阿逸多菩薩所護彼人已竭生死大海已降魔衆除滅煩惱已震法雷已擊法鼓已離女身已降諸怨已能滅除諸煩惱衆善男子若有善男子善女人滿十阿僧祇三千大千世界諸佛如來一切所有供養之具而供養之若復有聞此眞實義修多羅句能信受者以信心故唱言善哉得福過前供養三千大千世界諸佛如來以是義故諸善男子汝等若有信我語者應當書寫受持此經善男子隨何方處書寫供養此經典者當知其家則有如來爾時勝積菩薩電焰菩薩光常菩薩靜眼菩薩無畏菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩蓋一切障菩薩作光明菩薩及普賢菩薩如是等八萬四千億百千菩薩白佛言世尊我等於未來世當廣宣說此法門句世尊有諸衆生聞此經者是人亦名得涅槃者世尊若有能信此修多羅彼諸衆生非是始種微少善根世尊若聞此經一經於耳何況具足讀誦受持彼諸衆生所得功德百千億劫說不可盡爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善哉善哉諸善男子汝等應當如是護持如來正法佛說此法門時勝積菩薩及彼大衆皆大歡喜

佛說如來師子吼經

佛說大方廣師子吼經

唐中天竺沙門地婆訶羅等奉　勅譯

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九十百千俱胝及無量菩薩摩訶薩俱爾時佛告勝積菩薩北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等刹有世界名曰歡樂佛號法起如來應正等覺現在說法以立持安普利一切今欲說大方廣名師子吼難遇難聞汝可詣彼聽受法要爾時勝積菩薩受佛教已即往歡樂世界見法起佛頂禮雙足右遶七帀却住一面時法起佛見勝積菩薩知而故問作如是言善男子汝從何來時勝積菩薩居心而住默無言說天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等普大會衆咸作是念勝積菩薩三界尊問如何默然不答居心而住爾時佛以脩廣明朗青蓮華目師子嚬申普視十方知大衆疑便現微笑放大金光其光間錯無量百千種種異色普照十方一切國土地大震動是時十方諸菩薩衆見此神變

種種形色種種儀服來詣佛所頂禮佛足各以巳福莊嚴蓮藏坐蓮華座爾時電鬘菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛歎善奇特得未曾有白佛言世尊我昔曾見無量神變未有光明地震如今所覩善哉世尊願說因緣何故微笑惟垂悲愍決此衆疑爾時電鬘菩薩以偈請曰

大悲大導師　微笑非無因　願佛利衆生
垂哀決定說

爾時法起如來端嚴赫奕閻浮檀金暉煥照朗散注無量百千俱胝那由他微妙光明如大金柱電鬘菩薩白佛言世尊我見無量神通光明未若今日昔所不覩佛告電鬘如是如是此大光明神通如來希現非大因緣不示此相諦聽諦聽善思念之當為汝說微笑因緣汝勿驚怖勿餘怖望堅固汝心勿生疑惑所以者何諸佛境界不可思議願力神通不可思議汝深思此慎無疑惑電鬘汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不電鬘言見善男子此勝積菩薩我問汝從何來居心默然而不答我我見此事故現微笑如來問而不答今此會衆咸生疑怪善男子勝積菩薩作如是解一切諸法無來無去云何世尊而問我言汝從何來彼知諸法無有言說處不可得云何而得言所從來善男子此已略說諸法實相善男子勝積菩薩於一切法中無字無說字性離故諸法無出出性離故諸法無趣趣正斷故諸法無現無所依故超心意識離諸因緣無名無言無作無示過眼等路無所積聚無生離想無有處所離諸處所法唯一字所謂無字本無言說何所言說善男子當知無說是為真說爾時淨身菩薩承佛神力白佛言世尊若無所說是真說者瘂默不言皆應說法佛言如是善男子如汝所言非唯瘂默說法不瘂默者亦皆說法而不知法淨身菩薩白佛言世尊惟願顯說云何一切衆生說法而不知法佛告淨身菩薩善男子如生盲人處日光中而不見日傍人為說以他聲故乃知有日如是諸法悉入入法界法界無字離諸字性非諸衆生所能宣辯以因緣故而有言說如幽谷響谷空無聲以因緣故有響聲起如是善男子因緣和合字聲顯現而衆生界空無有字善男子衆生所有音聲語言當知皆入四無礙智以言說者斯入法無礙智非言說者斯入義無礙智以言分剖斯入辭無礙智與事相應決了無滯斯入善說無礙智衆生所有言說當知皆悉入此四法句中真實義句本來不動如彼生盲隨他言執非真實見是故善男子欲求法者於自身求欲求菩提以五蘊求說此實義句時三千大千世界普六震動大光徧照佛出廣長舌相徧覆三千大千世界從其舌相放無量俱胝那由他百千光明從大地獄上至有頂一切世界光明徧照還攝舌相普告大會汝等當知如來廣長舌相由實語得如來所說應當敬受起真實信勿懷猶豫而生疑惑爾時十地菩薩等衆并天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大會俱從座起合掌同聲而白佛言惟願世尊說如實義唯願善逝說如實義我等今

者惟怖如來所證之法不怖餘法我等大衆咸無疑惑爾時世尊再三觀覽一切大會作如是言我爲悲愍一切世間利益安樂多衆生故以法財利安諸天人是以今說大師子吼善男子汝等當知娑婆世界釋迦牟尼如來應正等覺現在說法以立持安度衆生者彼即是我法起如來我於娑婆世界作種種形饒益衆生隨其所宜如應度脫是時大會聞說此語咸生奇特歡喜踊躍得未曾有同聲唱言善哉善哉世尊欲令一切衆生吼師子吼故爲大會說師子吼眞實之法若得聞者當知是人善根不少況復受持讀誦廣宣流布種種華鬘種種衣物幢旛幰蓋燒塗秣香恭敬供養斯人則爲一切諸佛之所攝護

爾時佛讚諸菩薩言善哉善哉善男子如汝所言是善男子善女人等功德不少此佛眞實師子吼法若聞淨心乃至一稱善哉者我皆攝護亦爲彌勒之所顧召斯人兩肩擔我菩提於五濁中信受此經生生之處我當成熟亦爲彌勒之所攝護此人當能乾竭生死海降伏衆魔銷諸煩惱擊大法鼓永離女身摧諸怨障息衆結聚若有善男子善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫以一切樂具供養供給一切如來若聞此經眞實神通懷疑不信斯人則於佛所有過不名眞實供養諸佛若有善男子聞說如來此眞實德淨信稱歎比前功德過百千倍斯人則爲眞實供養善男子汝等若於我所心淨信者當好書寫受持此經此經所在之處諸佛遊止

爾時勝積菩薩雷聲菩薩常光菩薩淨眼菩薩彌勒菩薩作無畏菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩辯勇菩薩除一切障菩薩作光菩薩普賢菩薩如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩俱白佛言世尊我等於後末時當廣流布如是經典令諸衆生悟大涅槃世尊若不久植善根如是之經不入其耳若有受持此經廣流布者歎其功德於百千俱胝那由他劫不可窮盡爾時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等應當如是尊重佛教受持正法佛說此經已勝積菩薩并諸天人阿脩羅乾闥婆等普大會衆歡喜奉行

佛說大方廣師子吼經

音釋

麷 古伍切參也　鏤 落候切雕刻也　楯 食尹切欄檻也　窣堵波 梵語也此云方墳窣蘇沒切堵音覩　要 正作塹察色切遮也　隙 綺戟切鏬也　踰繕那 梵語也此云限量踰音俞繕時戰切　廠 昌兩切　剖 普后切析也　幰 虛偃切車上張繒曰幰

五經同卷　良四

佛說大乘百福相經
佛說大乘百福莊嚴相經
佛說大乘四法經
佛說菩薩修行四法經
佛說希有挍量功德經

佛說大乘百福相經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉　勑譯

如是我聞一時佛在舍衛國普妙宮中坐寶莊嚴師子之座與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數衆恭敬圍遶瞻仰尊顏身心不動爾時文殊師利菩薩於大衆中承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊一切衆生根性差別欲樂不同如來一音隨類演說種種無量咸蒙利益如是所說大法言音皆以如來福德成就何等名爲如來福德所言福德其量云何惟願爲我解說其義饒益無數百千衆生爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子汝已超過聲聞及辟支佛能以大慧大悲請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利假使閻浮提一切衆生行十善道所有福德總爲一聚如是積數滿百千倍成一轉輪聖王福德之量文殊師利轉輪聖王成就七寶具足千子何謂七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏寶七者主兵寶千子皆悉端正勇健能伏怨敵如是名爲轉輪聖王所有福德文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就轉輪聖王所有福德如是積數滿百千倍成一帝釋福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就帝釋所有福德如是積數滿百千倍成一第六他化自在天王福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就魔王福德如是積數滿百千倍成一小千世界主初禪梵王福德之量文殊師利假使小千世界一切衆生皆悉成就初禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一中千世界主二禪梵王福德之量文殊師利假使中千世界一切衆生皆悉成就二禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一三千大千世界主第四禪梵王魔醯首羅福德之量文殊師利魔醯首羅有大福德有大智慧有大威神非少善根而得成就何以故如劫燒已將更成立於第四禪降注大雨經五中劫其水積滿三千大千上至梵世一一雨滴魔醯首羅悉能知之文殊師利假使三千大千世界一切衆生皆悉成就魔醯首羅所有福德如是積數滿百千倍成一獨出辟支福德之量文殊師利且置如是三千世界假使十方諸佛國土一切衆生皆悉成就辟支所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成一最後身菩薩福德之量文殊師利如是最後身菩薩及十方盡虛空界一切衆生卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是等衆生皆悉成就最後身菩薩

所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成如來身一毛孔中福德之量文殊師利當知如來身諸毛孔其數正有九十九億一一皆具無量福德如上所說文殊師利諸佛如來一一毛孔所有福德乃至積數無量無邊億百千倍以是福德成如來身一隨好福文殊師利如是佛身所有隨好略說其數有八十種一者肉髻高顯無能見頂二者鼻高脩直孔不外見三者眉如初月又紺青色四者耳輪埵成五者身堅如那羅延六者骨節相連如鉤鎖七者行時去地四寸印文成就八者身迴如象王九者甲如赤銅薄而光澤十者膝骨圓好十一者身常鮮潔十二者膚體柔輭十三者身體端直十四者手指纖長十五者指文嚴麗十六者筋脉潛隱十七者身色潤好十八者踝不露現十九者身不逶迤二十者身相圓滿二十一者識清淨二十二者威儀備足二十三者住處安隱無能動搖二十四者威振一切二十五者衆生樂見二十六者面不狹長二十七者容色不撓二十八者面相姝廣二十九者脣色如頻婆果三十者音聲深遠三十一者臍深圓好三十二者臍分右旋三十三者手足圓滿三十四者手足從心所作三十五者手足文明徹三十六者手足文不斷三十七者手足光有五彩三十八者衆生見皆喜悅三十九者面如滿月四十者先意與語四十一者毛孔出無上香四十二者足下平滿四十三者威容如師子王四十四者進止如象王四十五者行步如鵝王四十六者首如摩陀那四十七者身極端正四十八者一切聲相具足四十九者牙利鮮白五十者舌色如赤銅五十一者舌薄而長五十二者諸根清淨五十三者身色光潔五十四者手足潤澤五十五者手足有德相五十六者面門相具五十七者手足掌如紅蓮五十八者腹不現五十九者臍不出六十者腰細稱形六十一者身毛上靡六十二者身持重六十三者臆前有室利婆瑳像六十四者身相洪大六十五者手足柔輭六十六者圓光一尋六十七者常光照身六十八者等視衆生六十九者不輕衆生七十者應衆生音聲不增不減七十一者說法不著七十二者一音普徧同衆生語七十三者說法有因緣七十四者一切衆生無能盡觀七十五者行順於右七十六者無瞋狀七十七者髮長好七十八者髮不亂七十九者髮右旋八十者髮青紺文殊師利如上所說名爲如來隨好福德積數滿足無量無邊億百千倍成如來身隨相一文福德之量如是隨相復有八十一者梵王像二者帝釋像三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓博叉像六者毗沙門像七者水天像八者日天像九者月天像十者火天像十一者風天像十二者龍王像十三者仙人像十四者童男像十五者童女像十六者賢座像十七者寶幢像十八者牛王像十九者功德天女像二十者山王像二十一者摩竭大魚像二十二者金翅鳥王像二十三者彪王像二十四者馬王像二十五者孔雀王像二十六者共命鳥像二十七者迦陵頻伽像二十八者翡翠

像二十九者鵰鵝像三十者蹠俱羅鳥像三十一者鵝王像三十二者鵃鴿像三十三者象王像三十四者宮殿像三十五者摩尼珠像三十六者瓔珞像三十七者大海像三十八者蓮華像三十九者難陀跋多像四十者浴池像四十一者靈茅像四十二者薩底迦像四十三者華鬘像四十四者寶冠像四十五者尸利婆瑳像四十六者傘蓋像四十七者江河像四十八者雲天像四十九者寶劒像五十者長鉤像五十一者頻婆果樹像五十二者指環像五十三者耳璫像五十四者金剛杵像五十五者戈戟像五十六者矛矟像五十七者長刀像五十八者闘輪像五十九者弓矢像六十者鉞斧像六十一者罥索像六十二者耒耜像六十三者藥草像六十四者乳牛像六十五者野牛像六十六者羖羊像六十七者白拂像六十八者天鼓像六十九者金椎像七十者商佉像七十一老寶鏡像七十二者大龜像七十三者稽刃像七十四者華瓶像七十五者粉米像七十六者華樹像七十七者果樹像七十八者鴈王像七十九者輪中師子像八十者鹿王像文殊師利如上所說名為如來隨相福德積數滿足無量無邊億百千倍合成如來身之一相如來身相有三十二一者足下安平二者手足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縵七者足趺高平與跟相稱八者蹲腨長如伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上靡青色柔輭而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌輭薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉骨成文殊師利如是所說名為如來三十二相所有福德積數滿足無量無邊阿僧祇不可度量不可思議不可說倍合成如來大法言音文殊師利如是諸佛大法言音能被無量無邊阿僧祇世界一切衆生意樂差別隨其類解說法教化文殊師利諸佛如來所有言音具足如是無量功德普徧世界利益衆生亦復如是文殊師利如上所說福德之量不可思議不與聲聞辟支佛共何以故如是福德從施戒修大悲大慧方便力等諸功德生是故不與聲聞辟支佛共文殊師利有二種法生如來身何等為二一者勝願力二者方便力以此二法生如來身乃至音聲相好說法所行皆從二因而得成就文殊師利如來為欲憐愍利益安樂諸衆生故出現於世而諸衆生若干種性欲樂不同隨其差別現種種相說法教化示其所行得入佛法爾時文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已白佛言世尊

我於今者得大善利能知如來爲無等等爲無上上爲諸衆生作大依止淸淨無染猶如虛空我今得値甚爲希有佛說是經已文殊師利菩薩等幷諸比丘合掌信受歡喜奉行

佛說大乘百福相經

佛說大乘百福莊嚴相經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅等奉　詔　譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿爲欲化導無量衆生坐寶莊嚴師子之座與大比丘等千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數衆皆共恭敬周帀圍遶瞻仰世尊身心不動時彼衆中有大菩薩名文殊師利承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我聞如來有大福聚大福聚者其量云何唯願世尊爲我解說利益無量百千衆生令其意樂咸得滿足爾時世尊告文殊師利言善男子汝已超過一切聲聞及辟支佛能以智慧大悲之心爲諸衆生請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利如一閻浮提所有衆生十善福聚如是福聚校計籌量數滿百倍成一轉輪聖王王四天下自在福聚七寶成就千子具足何謂七寶一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者主兵寶彼之千子各各威猛端正勇健能破怨敵文殊師利如是名爲轉輪聖王所有福聚文殊師利如是轉輪聖王及四天下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復滿百倍成一忉利天王帝釋福聚文殊師利如是忉利天王及四天下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復滿百倍成一欲界最第六天教授護持魔王福聚文殊師利如是第六自在天魔及四天下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量滿百千倍成一慈心照察小千世界初禪梵王所有福聚文殊師利如是慈心照察小千世界初禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一中千世界二禪梵王所有福聚文殊師利如是中千世界二禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚文殊師利是大千主摩醯首羅非少善根之所成就何以故摩醯首羅有大智慧大威神故如器世間災火焚已將更成立於第四禪天降大雨經五中劫不斷不絕其水遍彼大千世界上至梵世無缺無減如是雨滴彼大千主摩醯首羅悉能得知文殊師利如是摩醯首羅所有福聚如是福聚名爲梵福文殊師利如是三千大千世界主摩醯首羅及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量無量無邊億百千倍成一獨出大辟支佛所有福聚文殊師利且置如是一大千界假使十方諸佛世界一切衆生及辟支佛所有福聚如是福聚校計籌量至於無量億百千倍成一最後生身菩薩福聚文殊師利如是最後生身菩薩福聚及彼十方盡虛空際所有世界一切衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸衆生所有福聚如是福

聚校計筭量至於無量億百千倍成彼如來身一毛孔所有福聚文殊師利如是如來身諸毛孔其數乃有九萬九千如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚文殊師利如是如來一切毛孔所有福聚如是福聚校計筭量復至無量億百千倍成如來身隨好之中一好福聚文殊師利如是如來身諸隨好略說其數有八十種何謂八十一者首分圓滿二者髮際嚴好三者髮色青紺四者髮香芬馥五者髮甚柔輭六者髮不紛亂七者髮不稀穊八者髮常增長九者髮本波委十者髮端螺旋十一者髮狀華輪十二者髮如德字十三者面部平正十四者毫分充足十五者眉色青紺十六者眉不雜亂十七者兩目美好十八者兩目脩廣十九者兩目清淨二十者兩目明朗二十一者目色紺艷如青蓮葉二十二者耳甚長好二十三者耳無缺減二十四者耳無過惡二十五者鼻脩高直二十六者兩頰滿足二十七者頰無缺減二十八者頰無過惡二十九者牙甚圓正三十者其牙均等三十一者脣色赤好如頻婆果三十二者舌赤柔輭三十三者聲如雷震三十四者其音朗徹三十五者身普滿足三十六者身肉豐好三十七者身肉平正三十八者身肉柔輭三十九者身漸傭直四十者身分相稱四十一者身極圓好四十二者身無缺減四十三者其身柔輭四十四者其身清淨四十五者其身輕妙四十六者身不動搖四十七者身極嚴好四十八者身無疵穢四十九者身光破闇五十者其腹美好五十一者其腹圓滿五十二者其腹不現五十三者其臍深密五十四者其臍不曲五十五者臍稱其位五十六者腋下平滿五十七者臂肘纖長五十八者手指圓滿五十九者手指纖美六十者手文深好六十一者手文徑徹六十二者手文不亂六十三者手文潤澤六十四者文無麤細六十五者文端纖銳六十六者膝輪圓廣六十七者足跟傭滿六十八者足善按地六十九者行順於右七十者行如象王七十一者行如牛王七十二者行如鵝王七十三者行步威猛如師子王七十四者手足甲端微悉高起七十五者手足等甲如赤銅色七十六者手足等甲並皆潤澤七十七者筋脉不現七十八者支節密緻七十九者諸根無染八十者見者歡喜文殊師利如向所說此八十種是名如來隨好福聚文殊師利如是如來八十隨好所有福聚如是福聚校計筭量復滿無量億百千倍成如來身手足等中隨相之文一文福聚文殊師利如是如來手足等中隨相之文有八十種何謂八十一者梵王像二者天帝像三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓博叉像六者毗沙門像七者功德天女像八者日天子像九者月天子像十者水天像十一者火天像十二者風天像十三者雲天像十四者大仙像十五者山王像十六者童男像十七者童女像十八者寶幢像十九者傘蓋像二十者寶冠像二十一者花鬘像二十二者珠瓔像二十三者耳璫像二十四者臂印像二十五者寶釧像二十六者指環像二十七者寶鏡像二

十八者白拂像二十九者德字像三十者華瓶像三十一者摩尼像三十二者寶劍像三十三者金剛杵像三十四者弓弧像三十五者箭矢像三十六者戈戟像三十七者矛矟像三十八者鉞斧像三十九者罥索像四十者長鉤像四十一者種刃像四十二者金鉅像四十三者天棒像四十四者天鼓像四十五者天螺像四十六者腰鼓像四十七者華輪像四十八者宮殿像四十九者寶座像五十者浴池像五十一者蓮華像五十二者粉米像五十三者麩麥像五十四者藥草像五十五者靈茅像五十六者華樹像五十七者果樹像五十八者金翅鳥像五十九者迦陵頻伽像六十者共命鳥像六十一者孔雀像六十二者鴝鵒像六十三者鴈王像六十四者青雀像六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥像六十七者輪中師子像六十八者雪山白象像六十九者龍王像七十者象王像七十一者馬王像七十二者鹿王像七十三者牛王像七十四者野牛像七十五者牸牛像七十六者羖羊像七十七者大鼇像七十八者大龜像七十九者魚王像八十者螺王像文殊師利如是所說此八十種是名如來隨相福聚文殊師利如是如來八十隨相所有福聚如是福聚校計籌量復滿無量億百千倍成如來身三十二種大人相中一相福聚文殊師利如是如來大人之相其數乃有三十二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉髻圓好高勝二者髮紺青色其毛右旋三者其額廣大平正嚴好四者眉間毫相白逾珂雪五者目睫青緻猶如牛王六者口四十齒無有增減七者其齒齊密無有踈缺八者其齒白淨無有垢黑九者口有四牙其色鮮潔十者頷頰圓滿如師子王十一者其舌柔薄廣大紅赤十二者於諸味中而得上味十三者其語雷震得梵音聲十四者缺骨不現其處平滿十五者兩肩圓正無有缺減十六者垂伸兩臂手摩其膝十七者其身上分如師子王十八者身所有毛皆悉上靡十九者身相圓滿如尼拘陀樹二十者其身高妙滿足七肘二十一者身體皮膚皆作金色二十二者一一毛孔有一毛生二十三者勢峯藏匿隱密不現二十四者兩髀圓正其肉滿足二十五者蹲相嚴好如伊尼鹿王二十六者兩足豐滿無有缺減二十七者兩足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨肉皆悉隆起二十九者兩手兩足皆悉柔輭三十者兩手兩足皆有網縵三十一者兩手兩足皆悉纖長三十二者兩手兩足皆有輪相文殊師利如是所說三十二種大人之相是名如來正相福聚文殊師利如是如來三十二種大人福聚如是福聚校計籌量復滿無量阿僧祇倍不可量倍不思議倍始成如來大法圓螺隨類教化一切衆生音聲福聚文殊師利如是如來大法圓螺能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切衆生所有意樂如其意樂能悉遍滿隨其類音說法教化利益安樂如是衆生文殊師利如彼如來所有音聲能有如是無量勢力如來威光亦復如是等彼音聲能有如是無量勢力文殊師利如彼如來所有

威光能有如是無量勢力如來之身亦復如是等彼威光能有如是無量勢力文殊師利如上所說如是福聚不可思議不可算數非諸聲聞辟支佛等之所能得何以故如是福聚從大智慧及大慈悲普遍一切無量上願力所生起故是故聲聞辟支等所不能得文殊師利如來如是妙色之身悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等為二一者如來最勝願力二者如來化導善巧何謂如來化導善巧謂諸衆生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身文殊師利如是如來妙色之身由二因緣之所成就如來音聲亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有音聲以二因緣之所成就如來威光亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有威光以二因緣之所成就如來說法亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有說法以二因緣之所成就如來之行亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如來如是為欲哀愍諸衆生故出現於世為欲利益諸衆生故出現於世為欲安樂諸衆生故出現於世以諸衆生若干種性願樂差別各各不同是故如來隨其意樂為現種種相好之身說法教化令彼調伏入佛法中使得成就爾時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福聚利益一切諸天世人便作是言世尊我於今者得大善利我於今者得大最勝我於今者得無等等我於今者得大吉祥我思如來於世間中為諸衆生作大依止清淨不動猶如虛空難遇難遭我今得見佛說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等歡喜合掌信受奉行

佛說大乘百福莊嚴相經

佛說大乘四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉　勅初譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量菩薩摩訶薩衆爾時世尊告諸苾芻有四種法菩薩摩訶薩盡其壽量常應修行乃至雖遇喪命因緣亦不得捨何者為四諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨菩提心諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨善知識諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣不得棄捨堪忍愛樂諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨阿練若諸苾芻如是四法菩薩盡壽常應堅持寧喪身命而不棄捨爾時世尊重演其義說伽他曰

世間明慧者　應發菩提心　常思一切智
恒近善知識　住堪忍愛樂　依止阿練若
猶如師子王　遠離諸驚怖

諸明慧者修行此法速能超出衆魔羂網疾證無上正等菩提時薄伽梵說此經已諸苾芻等歡喜奉行

佛說大乘四法經

佛說菩薩修行四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘汝等已得無量善利當求無上佛大菩提何以故佛菩提者世出世間無等等故若未來世諸衆生等發意欲求佛菩提者當修四法何等爲四一者當發大菩提心寧失身命不應退轉二者應當親近善友寧失身命不應遠離三者應忍辱柔和寧失身命不生瞋恚四者當依寂靜之處寧失身命不思憒閙諸善男子如是四法菩薩摩訶薩應當修學爾時世尊即說偈言

諸欲求勝果　當發菩提心　策勤精進行
須依善知識　忍辱佛所讚　稱爲有力人
空閑聖所居　無畏猶師子

爾時世尊說此偈已復作是言諸有智慧大慈悲者能修如上四種之法其人則能解脫生死出離魔網成等正覺得大涅槃爾時世尊說此經已彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而去

佛說菩薩修行四法經

佛說希有校量功德經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟作如是念諸善男子及善女人若能受持三歸依處作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德生是念已長老阿難日初出時於其住處即從座起齊整衣裳安庠而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於向者在空閑處如是思惟若善男子及善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解惟願如來分別演說令諸衆生得正知見爾時世尊告阿難言善哉善哉汝善男子眞實智慧微妙能善思量能問如來如斯之義如汝思量彼善男子及善女人若能清淨發如是心我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德者諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬形如車廂南陿北廣假使滿中須陀洹人譬如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一塔廟皆以香華酥油燈燭作倡妓樂繒綵旛蓋種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一乃至筭數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陀尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月皆悉滿中斯陀含人譬如竹葦甘蔗稻麻若有

善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭妓樂繒蓋幢旛種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一億分不及一百千億分不及一乃至筭數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那含人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂旛蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千分不及一億

分不及一百億分不及一百千億分不及一乃至筭數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼一弗婆提假使北方鬱單羅越縱廣十千由旬其地形狀四方端直周帀齊整滿中阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智得解脫其心調伏人中大龍所作已辦捨棄重擔逮得自利不受後有梵行已立身心無礙達衆生意得六神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿四百年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢旛種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至筭數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單羅越假使徧四天下滿中辟支

佛獨覺譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢旛種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至筭數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一四天下一日月光所照之處設復一千世界所謂一千日月一千四大海水一千須彌山王一千閻浮提一千瞿陀尼一千弗婆提一千鬱單羅越一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千珊兜率陀天一千化自樂天一千他化自在天一千梵天不相繫屬各於千世界中得大自在阿難是名一小千世界阿難從一小千世界一一數之滿一千已是名中千世界阿難從中千世界復一一數還滿一千是名大

千世界阿難如是合數總名三千大千世界假使滿三千大千世界中諸佛如來譬如竹葦甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至真等正覺若有善男子善女人二萬歲中常以一切娛樂之具衣服飲食牀卧湯藥種種奉施乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂繒蓋幢旛香燭油燈如是供養於意云何彼善男子及善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供養一佛世尊供滿二萬歲四事具足供養恭敬乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂旛蓋香油燈燭一切奉施其福尚多無量無邊不可稱數何況滿三千大千世界諸佛如來二萬歲中常以四事供養供給乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔各以華香妓樂旛蓋及香油燈種種所須悉皆供養實得無量無邊不可算不可數福德之聚佛言阿難猶不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前福德百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類所能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德阿難若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及阿難若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人能受持式叉摩那戒又復所得功德勝前福德百倍千倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及何況受持比丘尼戒依波羅提木叉如說修行況復有人盡形受持大比丘戒依波羅提木叉戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨梵行得無量無邊功德勝前百倍千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及爾時長老阿難聞佛說此三歸依處乃至盡壽護大比丘波羅提木叉功德無量歎未曾有白佛言甚奇世尊是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可格量當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名爲希有希有經汝當奉持所以者何是經中說希有之法所演勝法一切世間難聞故名希有佛說是經已長老阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說希有校量功德經

音釋

醯呼雞切　彪悲幽切小虎也　翡翠翡扶畏切翡翠鳥名　蹠之石切　瑳七何切　璫都郎切充耳珠也　戟紀逆切枝兵也　矟所角切　鉞王伐切大斧也　罥古泫切繫也　耒耜耒盧對切曲木曰耒耜詳以切耒端曰耜　羖公戶切牡羊也　穜昌容切短矛也　頰古協切面旁也　穊居致切稠也　疵才支切黑顆也　肘陟柳切臂節也　鋭以芮切利也　緻直利切密也　弧洪孤切木弓也　麰莫浮切大麥也　牸疾置切　鼇五高切　頷胡感切口下曰頷　匿昵力切隱也　陿帖夾切隘也

二經同卷

佛說最無比經

佛說前世三轉經　良五

佛說最無比經　良五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與其無量大苾芻衆無量菩薩天人等俱爾時尊者阿難在空閑處獨坐思惟生如是念若善男子或善女人以淨信心受三皈依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾許福作是念已日初出時於本住處從座而起整理衣服安詳而出往如來所到已頂禮世尊雙足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟我向者在空閑處獨坐思惟作如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾所福我未能了惟願世尊哀愍爲說令諸衆生得正智見

爾時世尊告阿難曰善哉善哉汝眞妙慧能善思惟能善請問如來斯義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰汝今當知此贍部洲縱廣周帀七千踰繕那北廣南狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧贍部洲諸預流果叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切預流果人若善男子或善女人滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一預流果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福無量阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置此方南贍部洲於此東方毗提訶洲縱廣周帀八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲一來果人叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切一來果人若善男子或善女人滿二百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一一來果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人

以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叜塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲不還果人叜塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還果人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一不還果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善

逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周帀十千踰繕那地形四方人面亦爾假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叜塞充滿無有間隙如是假使徧彼北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智解脫其心調順如大龍象所作已辦捨諸重擔逮得己利不受後有梵行已成身心無礙知衆生性具六神通證八解脫叜塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切阿羅漢人若善男子或善女人滿四百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一阿羅

漢人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲總四大洲有鐵輪山周帀圍遶一日一月之所照臨假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叜塞充滿無有間隙如是假使徧輪圍中諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德叜塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以諸

世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一諸獨覺人般涅槃後起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置如是一四大洲一日一月所照臨處乘此復有小千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千日千月千四大海千蘇迷盧大寶山王千七金山輪圍山等千贍部洲千毗提訶千瞿陀尼千俱盧洲千四天王天千三十三天千夜摩天千覩史多天千化樂天千他化自在天千梵衆天一大梵王於

中自在如是名爲一小千界乘此復有中千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千小千界如是名爲一中千界乘此復有大千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千中千界是名三千大千世界假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叆塞充滿無有間隙如是假使徧滿其中諸佛如來應正等覺叆塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸佛如來若善男子或善女人滿二萬歲以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於是一一諸佛如來般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人於一佛所二萬歲中以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜般涅槃後如法焚身收

佛馱都起窣堵波高廣嚴麗亦以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養其福尚多無量無邊不可稱計況滿三千大千世界諸佛如來應正等覺經二萬歲如前供養所生福德而不彌多無量無邊不可稱計佛告阿難若有善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一彈指頃受持十善由是因緣獲福轉勝阿難當知如前所說惟受三歸所生福德比此兼修一彈指頃十善福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子

或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一日一夜受持八戒獲福轉勝阿難當知如前所說一彈指頃十善福德比一日夜八戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持五戒獲福轉勝阿難當知如前所說一日一夜八戒福德比盡形受五戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持勤策勤策尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持尼正學戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持苾芻尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持大苾芻戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提心盡未來際受持菩薩三聚淨戒無缺無犯所獲福德無量無邊不可思議不可比喻最勝最尊最上最妙速證無上正等菩提爾時尊者阿難聞佛所說受持三歸乃至菩薩三聚淨戒所獲福德無量無邊歡喜踊躍歎未曾有而白佛言甚奇世尊如是法門最勝希有不可思議明甚深義功德廣大難可校量其名何等我當奉持佛告阿難今此法門名最無比校量種種真實功德以是名字汝當奉持所以者何此經中說最無比法一切世間甚難聞故時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾芻眾無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜歎未曾有信受奉行

佛說最無比經

佛說前世三轉經

西晉沙門釋法炬初譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人皆阿羅漢也一切大聖皆其上尊悉知他人心所念獨阿難未也爾時佛出精舍坐於虛空為無央數百千眾會圍遶而為說法及七萬菩薩俱皆得諸總持彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照徧諸世界時佛便笑五色光從口中出上至梵天諸佛天中天授諸弟子決時光往照四

天王還遶佛三帀從足心入諸佛天中天授辟支佛道決時光從口出往照波羅尼蜜天還遶佛三帀從齊中入諸佛天中天授佛道決時光往照梵天還遶佛三帀從頂上入是時地神皆同時舉聲如是佛現三事若過去當來今現在說種種決虛空神天四天王忉利天上至梵天皆舉作聲如是說三事說種種決過去當來今現在是爲授弟子地決爲授辟支佛地決爲授佛地決時梵天皆來下上至三十三天人皆來下爾時無央數百千人會皆比丘比丘尼優婆塞優婆夷賢者阿難時知七法事何等爲七一者知法二者知時三者知義四者知節五者知己身六者知衆會事七者知他人事賢者阿難從座起整衣服長跪叉手以偈讚佛言

得清淨智眼明好　尊根寂定度無極
光明照遠而金色　神照誰德願說之
誰令發意於佛道　誰坐樹下降伏魔
誰受取佛上道剎　月面願說何故笑
若佛世尊笑之時　面出光笑勝於人
應時百千人民會　今佛以緣當說之

阿難問佛唯天中天諸有婬怒癡者以色聲香味細滑法故笑天中天已斷婬怒癡用何故笑天中天不用舍利弗所問亦不是摩訶目揵連摩訶迦葉優爲迦葉迦翼迦葉那翼迦葉施羅比利迦私所問諸佛天中天有六法不共何等爲六一者諸佛天中天知過去無所罣礙慧二者有當來無所罣礙慧三者諸佛天中天今現在亦有無所罣礙慧四者諸佛天中天身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六者諸佛天中天心所念智慧是爲六諸佛天中天非有不見聞願佛說道慧佛告阿難過去世時有國名優波羅越其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱衆多不可復計阿難爾時優波羅越國中有王名波羅先於諸國中獨尊所施行教勑使人以正法治國鞭杖不行爾時人命長壽二萬歲時其王命過其國中有一婬泆女人名爲上色面貌端正姝好其女人行往至他人舍其主人適生男子便以手牽子臂婬女人便問之言牽子欲作何等兒母報言我飢餓欲噉之又問言寧無有飯可食之耶報言無有也婬女人言且待須我爲汝持食來報言卿未出門頃我當餓死耶豈能須卿持食來耶婬女人念言若我持兒去其母便當餓死若置去者便當取子噉之將當柰何令母子各得安隱婬女人即取利刀自割兩乳與之其母便食之婬女人問曰卿爲飽未報言已飽矣婬女人兩乳血出流離便還其家時有一男子至其婬女人舍欲與共作非法是人便念言誰取此上色女乳割如是耶便有悲哀之意以姊弟心待之不復起婬意男子即問言姊誰取卿如是耶報言無有娆我如是者也我自至他舍其主人適産生便牽其子我問言欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我問言卿無有飯可食之耶報我言無有也我言且待須我爲汝持飯來報我言卿未及出門頃我便餓死我心念言取兒持去者母便當餓死若捨去者則當取子噉之我便割乳其使噉之其男子聞其言即躃地奄絕婬女

人便取水灑其上甚久乃得穌息男子問言姊當為我現至誠婬女人言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦無瘡瘢也釋提桓因以天眼見之妬嫉之言此上色婬女人布施為福德乃如是恐來奪我座即化作婆羅門持三寶杖澡豆瓶著金錫行匃自至此上色婬女家言與我分衛其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却不肯受上色女人問婆羅門言何為却行不肯受食報言我不用食我聞汝布施乳為審爾不乎報言實如是婆羅門以偈問曰

汝為索何願事　云何釋為梵耶
若為求多寶王　所願難乃如是

上色女人以偈報之言

所可作無為者　無生老及病死
無憂愁清淨處　婆羅門我求彼

婆羅門問言汝持乳布施時意寧轉異不女人報言婆羅門我當為汝現至誠報言現之女人言若使我至誠持乳布施意無有異者令我轉女人身得作男子所言適竟即轉成男子時優波羅越王治國五千歲已後終亡傍臣左右聞婬女人轉身作男子念言正當立此作國王為王者當以正法治國便共立作王鞭杖不行以正法治國好布施金銀珍寶著四城門及諸街里欲得飯者與飯欲得財者與財欲得衣者與衣欲得香熏華者與香熏華欲得房室座席者與房室座席欲得舍宅者與舍宅欲得金銀珍寶明月珠玉瑠璃水精珊瑚碼碯隨所欲與之教天下人持八關齋如是治國五百歲不耕種自然生稻米清潔香美無有麤穬今日截旦續自然生即取米莖應時沒不現取共食其味一切味食是以後齒不落亦不老亦不病亦不傴顏色無異長短適等祿相亦等譬如鬱單越天下人國王自念言我布施與人何可怪我布施與禽獸者爾乃為難時王以蘇香自塗身便入山空閑處卧巖石上諸百鳥皆來生噉其身便命過生於婆羅門家其家大富金銀珍寶無央數十月已滿便生端正好無比適生四侍女共養育第一女主莊飾其身第二女主沐浴第三女主乳哺第四女主抱之兒即長大四夫人共侍護不得使有見者五百婇女共侍相娛樂便竊出過向市觀見販賣貧窮乞匃者有悲哀之意言此人民若使富樂者不復賈作販賣爾時自說偈言

我之身心云何　其堅而不破碎
吾自在安樂處　見勤苦諸人民

便還白父母我欲除鬚髮行入山於空閑樹下父母不聽所以者何適有汝一子甚愛重之我禱祠山川日月諸天適得汝一子耳我不見汝者便愁憂死不肯聽使去子便委卧地一日二日至五日不食飲諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮父母不聽委卧空地不飲食五日諸親厚知識皆共到其所諫曉言童子何以不起沐浴飲食莊嚴用為除鬚髮在樹間樂學道乎童子亦不應如是言至三反諸親厚共到父母所言聽使去學道若樂者可數往來相見不樂者便當來歸父母言諾子見聽已便自養視六七日遶父母三帀

爲作禮便入山空樹下坐行道已後則往至餘大叢樹間中有兩道人坐得五神通精誠求道離於婬欲童子便至其所問此間作何等報言我在此間露坐禪念道用人民故作勤苦行童子言我亦當用人民故露坐禪念道二道人言善童子即於大叢樹下坐禪於其中用人民故勤苦行道即得五神通精進踰於兩道人其人大神聖上尊其樹間有虎妊身諸道人法樹果自墮落者乃取食之不從樹摘取也諸道人共行求果蓏便見妊身虎童子道人語兩道人言此虎今不久當生飢餓經日恐自噉其子誰能持身餧之者彌勒菩薩言我當持身餧之採果還已見虎已乳飢餓欲取其子其一道人語兩道人言虎已乳飢餓欲還取其子食之誰能持身飼者彌勒菩薩言我當持身飼之便共俱至餓虎所虎因張口向之兩道人俱畏懼便飛上虛空中其一道人言云何卿之至誠如是耶屬者言當持身飼餓虎今者何故飛上虛空耶其一道人哀之淚出左右顧無所有童子道人取剥刀刺右臂放流血如是七處自刺放血入虎口中虎因飲之便復自投身飼餓虎童子道人即死佛語阿難欲知爾時上色婬女人者不正是我身時立爲王者亦是我身時婆羅門子自投身飼餓虎者亦是我身兩道人者是迦葉菩薩彌勒菩薩佛告阿難我精進行道故超越九劫出彌勒菩薩前如是阿難勤苦行道六十劫布施手足鼻耳頭目肌肉婦子男女好衣被飲食故降伏六十億魔三十四億得佛道佛語阿難若使一切人知布施之福如我所知者窮乏餬口得一食自飯繼命若不食此便餓死者則當不自食與善人令受阿難我念昔世時所布施用是故面色明好照曜笑光從口出徧三千大千世界佛說是經時四千二百比丘起無餘意得解脫八十那術諸天人發無上正眞道意七萬菩薩得無所從生法忍佛說如是賢者阿難及一切衆會諸天龍鬼神世間人皆歡喜前爲佛作禮而去

佛說前世三轉經

音釋

嬈 而沼切亂也　獷 古猛切惡也　餧 於僞切飤也　躃 房益切倒也　傴 於武切傴僂也　飼 祥吏切餧也　瘢 步官切瘡痕也　販 方願切買貴也　餬 洪孤切寄食也　匃 古太切乞也　蓏 郎果切蔓實也

四經同卷　良

佛說銀色女經

佛說阿闍世王受決經

採華違王上佛授決經

佛說正恭敬經

佛說銀色女經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施所有功德及施果報如我所知於食食時若初食摶若後食摶若不捨施不應自食

爾時世尊而說偈言

若有諸衆生　如佛之所說　減食分而施
成就大果報　或以初食摶　或以後食摶
若不用布施　則不應自食

爾時世尊說是偈已告諸比丘言諸比丘乃往過去過無量劫時有王都王號蓮華彼城有女名曰銀色端正姝妙容相具足成就最上勝妙色身彼銀色女有所須故從自家出往至他舍入他舍已見彼家內新產婦女生一童子端正姝妙身色成就時產婦女以手擎子而欲食之時銀色女即問之曰妹何所作彼即答言我今甚飢無有氣力不知何食故欲噉子時銀色女即語之言妹今且止此事不可妹此舍中豈更無食人所食者即答言姊我久積集慳貪妬恪是故於今無物可食銀色女言妹今且止待我向家與妹取食彼復言姊我今二脇皆欲破壞背復欲裂心顫不安諸方皆暗姊適出舍我命即斷時銀色女作如是念若將子去彼婦命終若不將去必食此子以何方便救此二命即語之言妹此室中有利刀不我今須之彼答言有即便取刀授與銀色銀色取刀自割二乳與彼令食而語之言食我此乳即令妹身離飢渴苦彼取食已復問之言妹為飽不彼答言飽銀色女言妹今當知此子乃是我自身肉之所贖得今且寄妹我須向家取諸飲食作是語已流血徧身曳地而去往至家中銀色眷屬諸親見已皆共問言是誰所作銀色答言是我自作彼復問言何以故爾時銀色答言我已起心不捨大悲為求成就阿耨多羅三藐三菩提故諸親皆言雖行布施而心悔若乃可是檀非波羅蜜作是語已復問之言當割捨時為歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀色女即發誓言我割二乳不生悔心心無異想以是誓願令我二乳還復如本作是誓已即時二乳還復如本爾時蓮華城中諸夜叉等發大聲言銀色女今自捨二乳爾時地天聞已復唱虛空中天聞已傳唱如是傳聲乃至梵天時帝釋王作如是念是事希有此銀色女愍衆生故自捨二乳我今當往至彼試之作是念已即自變身作婆羅門於左手中執金澡罐及捉金鉢於右手中捉一金杖而便往詣蓮華王都到已漸漸至銀色女所居舍宅在門外立唱言乞食時銀色既聞門外乞食聲已即便隨時以器盛食出在門外時婆羅門而語之言妹今且停我不須食女言何故婆羅門言我是帝釋我於汝所甚生疑心故來到此如我所問必當答我女語之言

大婆羅門今者但問隨意所問我當答之必令稱汝婆羅門心時婆羅門即問言妹實割二乳施他以不答言實爾大婆羅門婆羅門言何以故爾銀色女言大悲之心爲取阿耨多羅三藐三菩提故婆羅門言此事甚難甚難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜汝當施時歡喜以不當割時苦生異念不銀色即答言憍尸迦我今立誓我以求於一切智心爲求一切世間勝心求救一切衆生之心割此二乳實不生悔若不悔者令我女身變成男子時銀色女作是誓已即成男子彼見女身成男子已心生歡喜踊躍無量至於餘處樹下睡眠時蓮華王忽然崩亡其王無子時甚大熱當於是時諸大臣等從樹至樹從村至村從城至城從都至都處處求覓有相之人應爲王者諸臣皆言我等今者云何而得如法治王當爾之時有一大臣以熱困故入華池中時彼大臣見樹下人色貌殊勝具足衆相睡臥不覺日雖移去然其樹影不捨彼人時彼大臣彈指令覺彼既覺已將至王舍即與剃鬚令被王服首著寶冠而語之言當治王事彼即答言我實不能治於王事復語之言今者必須治於王事彼復答言我若爲王如法治國汝等諸人若當悉受十善業道我即爲王彼皆答言臣等順行即時皆受十善業道彼人如是十善業道勸衆生已即治王事名銀色王爾時國內諸人民等壽命七萬那由他歲彼王於是無量百歲無量千歲治王事已爾乃命終臨命終時作如是言

一切皆無常　必有敗壞事　合會必有離
有命皆必死　隨所作事業　若善若不善
一切有生者　命皆不久住

彼王命終還生彼處蓮華王都於長者妻而便託生可八九月便生童子端正姝妙具足衆色然彼童子過八歲後五百童子而圍遶之將詣學堂彼學堂處先有五百童子學書時彼童子問舊者言汝等於此爲何所作舊者答言我等學書又云學書得何義利汝等何須學此書爲汝等但應發阿耨多羅三藐三菩提心舊童子言發阿耨多羅三藐三菩提心爲何所作童子答言必須修行六波羅蜜何等爲六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜彼既聞已即言我發阿耨多羅三藐三菩提心時彼童子既令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已作如是念我今欲以微少物施我今當爲二足四足禽獸鹿等而行布施作是念已而便往至尸陀林中即以利刀剌身出血塗身令徧復以油塗臥彼林中而自唱言諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者願來至此食我身肉于時彼處飛鳥衆中有一鳥來名曰有手坐其額上挽其右眼挽已還放彼問鳥言汝今何故挽我右眼而復放耶彼鳥答言我於人身餘分肉中一切無有美於眼者彼語鳥言假使千徧挽我右眼而復放之而我不生嫌恨之心彼鳥於是啄其二眼無量鳥衆集彼林中彼鳥悉共食其肉盡惟白骨在彼捨身已即復還生蓮華王都託生彼處婆羅門婦足滿十月生一童子端

正妹妙最上無比身色具足年二十後于時父母而語之言摩那婆當須造舍時彼童子報父母言爲我造舍爲有何義我心今者不在於舍惟願放我入於深山父母即聽彼出自舍往詣山林既往到已見山林中於前先有二婆羅門舊住仙人在彼林中時摩那婆至婆羅門二仙人所問婆羅門二仙人言梵仙在此山林之中爲何所作二仙報言摩那婆我等皆爲利益衆生故在此林行於苦行作種種事彼復語言我於今者亦爲利益一切衆生故來至此欲作苦行彼摩那婆即至餘處樹林之中量地作屋彼摩那婆以修善業福德力故忽得天眼即時遥見於其住處相去不遠有一母虎住在彼處而彼母虎懷妊將產時摩那婆見已念言而此母虎將產不久此虎產已或容餓死或時飢餓極受困苦或食自子念已即問彼婆羅門二仙人言誰能割身與此虎者彼即答曰我等不能自割身施作是語已復過七日母虎便產虎既產已口銜諸子復置於地而復還取時摩那婆見是事已即便往到二仙人所語言大仙母虎已產若爲利益諸衆生故行苦行者今正是時可割身肉與此母虎時彼仙人二婆羅門即便往至母虎左已作是思惟誰能忍受如是苦事而行大施誰能自割所愛身肉與此餓虎作是念已彼產母虎即遠逐之彼二仙人惜身命故飛空而去時摩那婆即便遥語彼婆羅門二仙人言此是汝等誓願事耶作是語已即發誓言我今捨身以濟餓虎願令我身以此因緣必得阿耨多羅三藐三菩提作是願已於彼地處得一利刀自壞其身以施餓虎諸比丘我愍汝等生於疑心諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都銀色女人割二乳者豈異人乎今我身是諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時蓮華王都銀色女也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時名銀色女捨於二乳濟彼子者諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知羅睺羅者豈異人乎即是爾時彼童子也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都尸陀林中爲諸鳥衆割捨身者豈異人乎我身是也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時二仙婆羅門者豈異人乎即是汝等諸比丘也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時婆羅門子摩那婆也諸比丘是故我今爲比丘說若諸比丘知施功德及施果報應施初摶若施後摶如是而食佛說此時彼諸比丘皆大歡喜

佛說銀色女經

佛說阿闍世王受決經

西晉三藏沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中時阿闍世王請佛飯食已訖佛還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛飯已竟更復所宜祇婆

言唯多然燈也於是王乃勑具百斛麻油膏
從宮門至祇洹精舍時有貧窮老母常有至
心欲供養佛而無資財見王作此功德乃更
感激行乞得兩錢以至麻油家買膏膏主曰
母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼
用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我
幸逢佛世而無供養今日見王作功德巍巍
無量激起我意雖實貧窮故欲然一燈爲後
世根本者也於是膏主嘉其至意與兩錢膏
應得二合特益三合凡得五合母則往當佛
前然之心計此膏不足半夕乃自誓言若我
後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而
去王所然燈或滅或盡雖有人侍恒不周帀
老母所然一燈光明特朗殊勝諸燈通夕不
滅膏又不盡至明朝旦母復來前頭面作禮
叉手却住佛告目連天今已曉可滅諸燈目
連承教以次滅諸燈燈皆已滅唯此母一燈
三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以
威神引隨藍風以次吹燈老母燈更盛猛乃
上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目

連止止此當來佛之光明功德非汝威神所
毀滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛
受決務以經法教授開化人民未暇修檀故
今貧窮無有財寶却後三十劫功德成滿當
得作佛號曰須彌燈光如來至眞世界無有
日月人民身中皆大光明宮室衆寶光明相
照如忉利天上老母聞決歡喜即時輕舉身
昇虛空去地百八十丈來下頭面作禮而去
王聞之問祇婆曰我作功德巍巍如此而佛
不與我決此母然一燈便受決何以爾也祇
婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心
於佛也乃更往請佛宿勑諸園監各令晨採
好華早送入宮室中佛便晨出祇洹徐徐緩
行隨道爲人民說法投日中至宮有一園監
持華適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛
說經一心歡喜即以所持華悉散佛上華皆
住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養
九十億佛却後百四十劫汝當爲佛號曰覺
華如來其人歡喜即時輕舉身昇虛空來下
作禮畢即更自念我王爲人性大嚴急故宿

勑我齋戒將華當以供佛而我悉自以上佛
空手而往必當殺我便徑歸家置空華箱於
戶外入告婦言我朝來未食王今當殺我急
爲具食婦聞大惶懅曰王何故相殺便爲婦
本末說之婦即出至竈下具食天帝釋便以
天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿
如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天
華心大歡喜止不復食便持華入王適出迎
佛道與王相逢王見華大好世間希有即問
監曰我園中大有此好華乃爾而汝前後不
送上汝罪應死寧知之不監曰大王園中無
有此華臣朝早將園華道路逢佛不勝歡喜
盡以上佛即授與我決知當殺故過家索食
比其頃出視空箱中復見此華必是天華非
園所有今我生既卑賤爲王守園拘制縣官
不得行道一已受決止爾而死必生天上十
方佛前無所拘制可得恣意行道王若相殺
我無所怪也王聞受決便大慚怖肅然毛豎
即起作禮長跪懺悔佛至宮飯食已訖呪願
而去王復問祇婆曰我前請佛而老母受決

今日設福而園監受決我獨何故初無所獲心甚於悒當復宜作何等功德耶祇婆曰王雖頻日設福但用國藏之財使人民之力心或貢高意或瞋恚故未得決今宜割損身中自供之具并脫瓔珞七寶珠環以作寶華當與夫人太子併力合手自就功勤一心上佛佛照王至誠必得決也於是王減撤廚膳晝夜齋戒脫身上諸寶合聚諸師日前作華王及夫人太子皆自著手至九十日所作悉成勑外嚴駕當往上佛傍臣白言聞佛前到鳩夷那竭閻已般泥洹也王聞心大悲號涕淚哽咽曰我故至心手作此華佛雖般泥洹我故當賫詣耆闍崛山以上佛坐處展馳我意也祇婆曰佛者無身亦無泥洹亦不常住無滅無在唯至心者為得見佛佛雖在世間無至心者為不見佛大王至誠乃爾佛雖般泥洹往必見佛便至耆闍崛山中見佛且悲且喜垂淚而進頭面作禮以七寶華前散佛上華皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便授與王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛號淨其所部如來剎土名華王時人民壽四十小劫阿闍世王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身上衆寶以散佛上曰願淨其所部作佛時我作金輪聖王得供養佛佛般泥洹後我當承續為佛其所散寶化為交絡帳正覆佛上佛言必如汝願王為佛時汝當作金輪聖王壽終便上生兜術天上壽盡便下作佛在藥王剎土教授佛號栴檀人民壽命國土所有皆如淨其所部佛時授決適竟王及旃陀和利前為佛作禮便燿然不見佛所在

佛說阿闍世王受決經

採華違王上佛授決經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇說經散慧初語亦善中語亦善竟語亦善其義微妙淨修梵行所講廣普時王便給使數十餘人常採好華以給王家後宮貴人婇女大小一日俱出城外採華欲還入城路經遇佛遥見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與聖衆俱弟子菩薩前後圍遶往詣佛所稽首為禮心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病者得良醫身既貧賤加屬縣官羈役之患恒不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或能見誅日不再中聖衆難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽省深法無窮之慧我於無數劫為人所害不可稱載未曾為法而惜身命今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處使以華散佛及聖衆上却自歸命一心重禮佛知其念發大道意甚慈愍之具為散講大乘之法六度無極四等四恩三脫菩薩法時諸採華人皆發無上正真道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛號曰妙華如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊其邊人聞莫不怡悅啓受大法供奉三

實時採華人供養受決稽首佛足還歸家中與家二親妻子辭別我今命盡為王見殺父母愕然問何罪咎諸子答曰為王所使行採諸華中途見佛以華貢上王大嚴急旣違失時復無有華必見危命故辭別耳二親聞之益以愁慼當柰之何發篋視之滿中好華須曼雜香香熏鬱鬱遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰衆人見之必傳至王又復違時恐不得安時王大瞋見不時來復散衆華違遠大臣多將人兵收取將來則受王教及縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怪問之汝等罪過命在不測縛來當殺何故不懅面色不改即白王曰人生有死物成有敗我從無數劫每以非法不惜身命朝早採華值遇世尊以華供上稽首歸命爾時已知違令當死寧以有德而死不以無德而存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故往詣佛稽首足下却坐一面叉手問佛有是意不佛言然王此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散上佛意無想報已得受決將來成佛號曰妙華至眞等正覺用發大意受決之故慈心之香華滿篋器莫不聞知王大歡喜疾解衆縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩唯原其罪佛言善哉善哉能自改者與無過同佛說如是王及臣民莫不悅豫作禮而去

採華違王上佛授決經

佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與聲聞比丘二百五十人俱菩薩五百人皆是如來種子權行六道助佛揚化知衆生根威德自在顯發如來方便密教其名曰生疑菩薩實德菩薩光明王菩薩慧鐙菩薩德臻菩薩悉達菩薩無畏菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱爾時尊者阿難白佛言世尊樂法善男子善女人當云何敬法及敬法師爾時世尊告阿難言止止阿難今時衆生不能恭敬及有敬法阿難白佛言世尊我今樂法及以敬法已敬當敬世尊自我親近如來以來未曾得聞如此法門以不聞故恭敬如來必失儀則今若聞者故得如法修行是事世尊復有樂法善男子善女人聞此法門即得修行世尊復有如是法中出家比丘貧窮下賤但求衣食不樂求法及敬法師雖復親近佛法而行下賤不能隱覆必當示現世尊是故我今現在自為幷及未來一切比丘諮請如來如是敬法世尊我等云何得修正行惟願如來為我解說佛告阿難樂敬法善男子善女人若欲讀誦諮問往至經法應當和尚阿闍梨所至其所已應問和尚阿闍梨如來正法隨心所樂當知和尚阿闍梨心所知法先應諮請聽問以不師若聽者然後乃問雖復歲數若十二十為樂法故應往諮請及受依止何以故如來法中雖聽五歲比丘

得離依止然彼人以初敬爲法求樂法故何以故是人爲欲成就自德行故阿難彼阿闍梨者應如是與依止或言可或言如是或言爾或言利或言教誨或言謹慎行莫放逸如法端正修行作如是與依止比丘成就如是等法可與依止彼得名爲成就依止假使百歲比丘不能通達如是等句彼人應受依止況能與他作依止師若使無歲比丘成就如是等法沙門密語即得名爲已受依止假使百歲不達如是等法諸句律者彼應受依止是中誦經比丘應於阿闍梨所作敬重心及正恭敬彼讀誦受經者在阿闍梨前不得露齒不得瞻足不得動足不得疊足不得蹲足不得弄足不得高座處坐師不借問亦不得語不得違師語不得一向瞻相師面住在師前三肘而立師聽坐即坐坐已於師所起慈悲心彼誦經者應先誦熟熟者誦已從師受經任意多少隨諸法門中若有疑者先應諮請聽問以不師若聽可然後當問彼受經已右膝著地兩手接禮師足若地處惡者隨所

有道却退而行當至平處若地處先平彼應禮師足然後當行行至十肘復更作禮然後隨道而行彼應作如是念阿闍梨常逐我後我不能遠離阿闍梨彼應知時日三時到阿闍梨所若不到者應如法治若到而不見阿闍梨者彼應若草若木若杖若土塊若石令作記識若阿闍梨在房宴坐者彼應旋房禮敬然後當行若有所作不問師亦不得作除大小便不得向師作麤獷惡語不得重循師語隨師所坐之處若繩牀若木牀皆不得坐彼牀若壞即應治之彼應晨朝時往知時往不得非時往彼往已應問阿闍梨當何所須及何所作爲入聚落不若言入阿闍梨所有衣被應洗手自衣拭手兩手捉師衣已著淨處先與師淨水洗手然後授衣與師於後安多會拂塵與之或覆身衣或雨衣或所須餘衣資用之者彼應如是敬不得阿闍梨前洟唾若寺內若寺東西不得左右反抄衣不得經頭隨師所居有經行處掃灑令淨日三時拂扇三時洗浴三時諮問取水爲師乞食若

師有所作者彼應用力作之若食竟應從師索鉢洗之若與先洗師鉢然後自洗已鉢師若不與不得重索何以故阿難未來有如是比丘作是念言如來等正覺鉢無有洗者彼學我故自欲洗之如來聽如是等人夏取清涼冬取溫暖隨所須者皆應得取不得師前嚼楊枝不得說師若好若惡若遥見師應起迎接阿難若從讀誦諮請一四句偈是名阿闍梨是故彼應恭敬阿闍梨阿難若不如是敬阿闍梨者以不敬故住不正行說師過惡者彼不說我以爲世尊何以故阿難彼人不重佛不敬法不在僧數何以故阿難如是癡人不得名爲住正行中阿難住正行者我爲彼人說佛法耳爾時尊者阿難涕泣流淚作如是言世尊未來世中若有衆生能住能行如是等行甚爲希有世尊我能行住如是等行世尊若有比丘不能恭敬和尚阿闍梨及說過者彼人得何等報佛告阿難若有比丘不敬和尚阿闍梨及說過者我說彼人愚癡凡夫何以故阿難不得說阿闍梨實惡何況

說虛是中阿難若不恭敬和尚阿闍梨者有辟支地獄名之爲滅彼人命終生彼地獄彼人生已即有四頭身上火然如熱鐵丸是中有諸蟲名爲鐵狗常所食噉彼人舌根是處命終生畜生中作虎狼野干衆生見者皆唱言是虎狼野干有所見者無能喜樂以本口過故常食糞穢受報已盡復生人中常在邊地無佛法處雖生人中具足衆惡遠離功德身形色力不類人狀禀受身形不似父母不爲父母之所憐愛常被惡謗遠離諸佛生生愚癡闇鈍無智速墮地獄何以故以不恭敬教授施法濟拔難者故阿難如是等人數得苦法阿難假使讀誦受持一四句偈及以經卷書寫供養隨彼字等劫若頂若肩若背荷負彼師及一切樂具而供養之阿難如是供養已猶不能報阿闍梨恩佛告阿難未來世中有如是等諸惡比丘得是經已而不恭敬阿闍梨和尚者以無行故說阿闍梨和尚過我今當記如是比丘愚癡人等墮諸地獄受大苦惱阿難我今告汝及以正勑如來已說善惡道行隨彼衆生所行善惡得報如是是故阿難汝等今當應善恭敬應善思量阿難善恭敬善男子善女人得此法門者讚歎出離訶欲不淨諸塵垢盡得法眼淨爾時阿難更整衣服白佛言世尊此法之要當名何經比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何受持修行於未來世紹三寶種使不斷絶佛告阿難此經名爲正恭敬如是受持所謂愛佛愛法愛僧佛說是經已尊者阿難及諸比丘幷諸菩薩聞佛所說皆大踊躍歡喜奉行

佛說正恭敬經

音釋

擎渠京切舉也 顫之膳切掉也 贖神六切貿也 滌鑵滌了切皎切鑵胡說切 洸玩也鏶也古切 羼提初限切梵語也此云忍 衒口合也 懅其據切慚也 悒乙及切憂也 哽咽哽古杏切咽於結切悲塞也 燿同虛郭切雲消與霧 羈居宜切制也 愕五各切驚遽也 篋苦協切箱篋也 踔敕教切跳也 洟唾洟他計切唾湯臥切 嚼在爵切噬

三經同卷

佛說善恭敬經
稱讚大乘功德經
妙法決定業障經

良七

佛說善恭敬經

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本所行處寶莊嚴殿爾時世尊與大比丘及諸菩薩摩訶薩等并餘無量百千萬億四部大衆左右圍遶共會說法爾時長老阿難從座而起整理衣服右膝著地以十指爪合掌向佛身心恭敬而白佛言世尊如來常說有多聞者有大功德若復教他立多聞處世尊彼善男子得幾所功德作是語已默然而住爾時世尊告長老阿難言阿難汝既問我以是義故我當為汝譬喻解釋所以者何智者於義譬喻得解阿難譬如三千大千世界所有樹木百卉藥草若小若大乃至似於如橫一指從地生者彼等樹木并著枝葉華果子實皆悉備具阿難而彼所有樹木之中如橫一指最小之者所生華果多少之數如一恒沙如向一指所生華葉果實枝等如橫二指所生草木還有若干華果子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如橫三指還有若干枝葉華果多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少以不阿難言不也世尊爾時佛復告阿難言彼之一指以上所有華果子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈為他顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因緣力故令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈為他解釋分別顯示以此功德欲比於前譬喻功德多少之數於此功德百分不及一千分不及一百千分不及一億千分不及一歌羅數分不及一譬喻分不及一憂波尼沙陀分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃至令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈爾時世尊作是語已長老阿難復白佛言希有世尊世尊乃能作如是說希有婆伽婆如來乃能作如是說世尊彼之受法善男子善女人於是法中及法師所應作何等恭敬之心作是語已佛告阿難汝莫問我如是之事何以故今者衆生無敬法心阿難復更重白佛言善哉世尊我渴仰法於是法中深生敬心如法學法我作世尊侍者已來未曾聞此如是之法世尊我從今已當作是恭敬之心如世尊勑不違聖教爾時阿難復白佛言世尊於後末世有善男子善女人等於諸法中或有渴仰敬重心相唯有口言為衣食故為利養故從貧賤中剃髮出家而作是言我能為法雖復彼等求諸佛法世尊然彼衆生無行法心示下賤相是人還起下賤之心世尊我為自身故發是問我等云何應住云何應行作是語已爾時佛告長老阿難作如是言阿難若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和尚阿闍梨所至

已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘為重法故應乞依止何以故如來往昔雖復說言五夏比丘不須依止而彼學者於前敬心乃能為法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故阿難而彼和尚阿闍棃等為彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹慎莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師若有比丘雖復百夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種祕密之事彼人為法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止若有比丘從他受法彼等比丘於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得蹥脚足踝齊整勿令高下於彼師前勿昇高座師不發問不得輒言凡有所使勿

得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請決是時學者既受法已右膝著地兩手捧足一心頂禮師所住處地若平正即應設敬若地楄隥即還却立乃至師過至彼平所即便請法若至平處禮師足已却縮而行至十肘地遙禮師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若即來尋至師前請決所疑是即為善儻不得來應當知時一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之又復弟子若參師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮備乃方還若不見師眾務皆止不得為也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐臥牀應先數拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐臥乃至師起應修誦業時彼學者日出東方便到師所善

知時已數往師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持已衣還拭已手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗手面先奉內衣著身體者爾乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心又復弟子在於師前不得洟唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲應當知時為師乞食師所營事應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師與洗先洗師器乃及已鉢若與應洗如不與者不應再索何以故有因緣故阿難有諸比丘當作是念如來往昔鉢無人洗彼等學佛應當自役雖然如來許彼天若熱時應具冷水天若寒者應備暖水凡所須者皆應盡備親在師前勿嚼楊枝於他人處勿說師過若遙見師尋起迎接阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈

或聽或讀或問或諮一四句等是即為師時彼學者於其師所常起恭敬尊重之心若不如是名不敬者亦名不住正行之者若於他邊說師過者彼人不得取我為師何以故阿難彼無敬心不愛佛故彼無行人況愛法者彼無敬人當不愛法彼大惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼愚癡人不行正行阿難佛所言說皆為行者爾時長老阿難聞佛說已悲泣流淚以手抆拭作是白言世尊於將來世少有衆生作是行者世尊我等當行如是之行我今當住如是之行世尊若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心道說長短於將來世得何等報佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所或和尚邊不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治何以故阿難師實有過尚不得說況當無也阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為磓撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛餤熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和尚是故見者皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具足惡法離衆善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗凌辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還遠墜墮一地獄之中何以故阿難若有人等於教授師所施自在師所教法行師所教具行師所起不恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘更得無量無邊苦患之法阿難若從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍梨等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師阿難作如是事尚自不能具報師恩亦復不名深敬於師況敬法耶作是敬者是名敬師阿難若有無量無邊供養之具爾乃堪能供養師耶阿難當來之世多諸比丘得是經已於師和尚起不敬心無有正行於師和尚恒說於過阿難我說彼等愚癡人輩極受多苦於當來世必墮惡道阿難我向汝說我向語汝如來在世於汝等邊已為說訖此是正道此非正道於當來世彼諸比丘隨行何行還生是處得是果報是故阿難我教汝等常行恭敬阿難若有善男子善女人能生恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧當入是次佛說是經已長老阿難等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說善恭敬經

稱讚大乘功德經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德殿與無央數大聲聞衆大菩薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後

圍遶爾時會中有一菩薩示爲女相名德嚴華承佛威神從座而起稽首作禮而白佛言何等名爲菩薩惡友新學菩薩知已遠離爾時佛告德嚴華言我觀世間無有天魔梵釋沙門婆羅門等與新學菩薩於無上菩提爲惡知識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲菩薩必爲利樂諸有情故勤求無上正等菩提樂二乘人志意下劣惟求自證般涅槃樂以是因緣新學菩薩不應與彼同住一寺同止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已於大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同居爲引發心趣菩提故若彼種類善根未熟未應爲說大乘法教令生誹謗獲罪無邊新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩爲於無上正等菩提所種善根速成熟故不應親近樂二乘者所以者何彼障菩薩菩提心故彼令棄捨菩提心故彼令虧損菩提心故彼令毀犯菩薩行故菩薩寧當棄捨身命不應棄捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勸諸有情捨菩提心趣二乘地若諸菩薩

勸諸有情捨菩提心造諸惡業俱墮地獄受諸劇苦菩薩寧守大菩提心造五無間受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求預流果證菩薩寧守大菩提心百千大劫受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不棄捨大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不棄捨大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大菩提心入大火坑救諸含識終不棄捨大菩提心而同怯賊投涅槃界菩薩哀愍一切有情於生死中輪轉無救初發無上菩提心時一切天人阿素洛等皆應供養已能映奪一切聲聞獨覺乘果已能摧伏一切魔軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛語已重請佛言何謂魔軍惟願世尊哀愍爲說佛告德嚴華若有聞說大乘法教不生隨喜不樂聽聞不求悟入不能信受反加輕笑毀呰凌懱離間謗讟捶打驅擯應知此等皆是魔軍是則名爲樂非法者性鄙劣者求外道者行邪行

者壞正見者應知此等謗毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已生餓鬼中經百千劫常食糞穢後生人中盲聾瘖瘂肢體不具其鼻匾㔸愚鈍無知形貌矬陋如是漸次罪障消除流轉十方或遇諸佛親近供養復聞大乘聞已或能隨喜信受因此便發大菩提心勇猛精勤修菩薩行漸次增進乃至菩提諸佛世尊無別作意爲有情類說五乘法由本願力依法界身於一切時從諸毛孔任運流出無量法光以一妙音等澍法雨於一衆會無量有情昔來信樂聲聞乘者聞佛爲說聲聞乘法昔來信樂獨覺乘者聞佛爲說獨覺乘法昔來信樂無上乘者聞佛爲說無上乘法昔來信樂種種乘者聞佛爲說種種乘法昔來信樂人天乘者聞佛爲說人天乘法傍生鬼等亦聞如來以隨類音而爲說法若有昔來未聞法者彼唯見佛處衆默然曾聞大乘而誹謗者經無量劫墮大地獄傍生餓鬼及天人中備受苦已聞大乘法即能隨喜深生淨信便發阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴

華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名爲目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞大乘功德諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說此大乘名所目諸義此乘綜攝籠駕弘遠無所遺漏故曰大乘此乘功德甚深微妙過諸數量故曰大乘此乘堅固虚妄分別不能傾動故曰大乘此乘真實窮未來際無有斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法界邈無邊際故曰大乘此乘如海吞納蘊積功德寶聚故曰大乘此乘如山作鎮區域邪徒不擾故曰大乘此乘如空包含一切情非情類故曰大乘此乘如地普能生長世出世善故曰大乘此乘如水等潤一切令無枯槁故曰大乘此乘如火焚滅諸障令無餘習故曰大乘此乘如風掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘如日開照羣品成熟一切故曰大乘此乘如月能除熱惱破諸邪暗故曰大乘此乘尊貴天龍八部咸所敬奉故曰大乘此乘恒爲諸健達縛歌詠讚美故曰大乘此乘恒爲四王梵釋禮敬尊重故曰大乘此乘恒爲諸龍神等敬事防守故曰大乘此乘恒爲一切菩薩精勤修學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展轉增盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪一切故曰大乘此乘周給一切有情令無匱乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療衆病故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱賊故曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一切故曰大乘此乘微妙甚深祕密不可宣說故曰大乘此乘神用紹三寶種能使不絶故曰大乘此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰大乘此乘能顯諸菩薩行無不具足故曰大乘此乘能顯佛地功德無不備悉故曰大乘此乘利樂一切有情盡未來際故曰大乘此乘至功能建大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄下劣意樂不能信受故曰大乘此乘平等增上意樂方能信受故曰大乘此乘廣大下愚不測而爲輕笑故曰大乘此乘尊高上智能達常所寶玩故曰大乘此乘超過獨覺乘等最上無比故曰大乘佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時於此三千大千世界六種震動空中天樂百千萬類不鼓自鳴諸妙天華繽紛亂墜無量天子無數聲聞聞此法音覩斯瑞應皆發阿耨多羅三藐三菩提心百千俱胝新學菩薩同時證得無生法忍爾時阿難即從座起合掌恭敬而白佛言今此法門甚爲希有能普利樂一切有情當以何名奉持流布佛告阿難此經名爲稱讚大乘功德亦名顯說謗法業障以是名字汝當奉持時薄伽梵說此經已阿難陀等無量聲聞德嚴華等無數菩薩及諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

稱讚大乘功德經

妙法決定業障經

唐至相寺沙門智嚴譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場與大比丘衆菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名曰功德莊嚴開敷華合掌向

佛退坐一面爾時夫人白佛言若有初修行
菩薩何等之人非善知識不應共住佛告夫
人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆與修
行菩薩爲善知識唯除聲聞非善知識恐聲
聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺
爲己利故勸引初修行菩薩迴入小乘是以
聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩
不應與聲聞比丘同居房舍不同坐牀不同
行路若初修行菩薩智慧彌廣無二分別悟
大乘法而爲方便勸引聲聞令入大乘方許
同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不
應爲說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩
不應數覽小乘經論何以故爲障佛道故夫
人當知修行菩薩寧捨身命不棄菩提而入
聲聞求羅漢道菩薩勸請一切衆生已爾時
若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道
果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間
地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大
罪不學須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於
一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陀含
果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那
含果不退菩提修行菩薩寧殺害衆生墮於
地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨覺私
入涅槃譬如小賊密入他舍修行菩薩菩提
心故攝諸衆生寧同火坑不住聲聞寂滅涅
槃不退菩提以是義故爲攝衆生令入佛道
故如是修行菩薩一切世間天人阿脩羅之
所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬無
能嬈惱爾時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛
告夫人數演大乘經典之處若有衆生聞說
大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷
屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦無量
復生餓鬼食大屎尿無量劫中受苦畢已後
生人中盲聾瘖瘂病癩不具此等衆生命終
之後經無量生方得值遇如來親承供養於
諸佛所還復得聞大乘經典純一無雜爾時
如來於諸毛孔普出言音一一毛孔出無量
億百千法光復生無量法音偈讚時此會中
若有聲聞乘人則聞聲聞乘法若有緣覺乘
人則聞緣覺乘法若有大乘行人則聞大乘
妙法鳥獸之類各隨其音而聞佛法於此會
中所有衆生過去未曾耳聞佛法皆見如來
默然不語其餘衆生過去曾謗大乘經故雖
於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘
入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發無
上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩
提爾時夫人白佛言所說大乘何故名爲大
乘何故說爲大乘佛告夫人善哉善哉夫人
深樂大乘以是義故善思念之當爲汝說大
乘名號所謂一者令人深樂是名大乘二者
不動是名大乘三者無過是名大乘四者無
邊是名大乘五者如四大海是名大乘六者
金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大
乘七者乾闥婆所讚是名大乘八者諸天恭
敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者
天帝所敬是名大乘十一者四王所攝是名
大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩
薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大
乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切
普堪所受是名大乘十七者如藥樹王是名

大乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能轉法輪是名大乘二十者無言無說是名大乘二十一者如虛空相是名大乘二十二者三寶種性無斷是名大乘二十三者鈍根衆生不信是名大乘二十四者超過一切是名大乘爾時佛說大乘威力名號之時此三千大千世界六種震動百千樂器不鼓自鳴則於空中諸天雨華無量百千天子皆發無上菩提之心無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟解爾時阿難白佛言世尊此法何名如何奉行佛言是經名爲大乘巨拏勝斯受持又名妙法決定業障受持如來說此經已阿難及功德莊嚴開敷華夫人及諸天龍八部皆大歡喜持受奉行

妙法決定業障經

音釋

卉 許偉切草之總名 褊隘 褊俾緬切隘於懈切褊陿隘陋也 儻 他朗切或然也 捫拭 捫莫奔切拭賞職切捫拭揩摸也 磓撲 磓都回切以石投下也撲普木切擊也 劇 其逆切甚也 訾 將几切毀也 懱 莫結切輕易也 讟 徒谷切謗也 捶 之累切擊也 匾㔸 匾俾緬切㔸吐雞切薄也 綜 子宋切統理也 邈 莫角切渺也 槁 苦老切木枯也 矬 昨和切短也 匱 求位切乏也

三經同卷　良八

佛說貝多樹下思惟十二因緣經

佛說緣起聖道經

佛說稻稈經

佛說貝多樹下思惟十二因緣經 一 亦名聞城十二因緣

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘便應唯然比丘從佛聽佛便說言諸比丘我本未得佛道爲菩薩時爲念是岀是世間極劇爲生老死爲往受但苦當何時從老死得要也諸比丘便自思惟得是意何以故有老死亦何因緣復老死比丘便念本得應意生故爲有老死亦生因緣復老死比丘便思惟念何以故爲生亦何因緣復生比丘便自思惟索本念便得是應意爲有故生亦因緣有復生比丘便思惟生是意何以故爲有有亦何因緣復有比丘便思惟索本念便生應是意爲受故有有亦受因緣復有比丘便思惟是何以故受有亦何因

緣復受比丘便案本念得是應意爲愛故受亦愛因緣復受比丘便思惟念何以故爲愛有亦何因緣復愛比丘便思惟案本念得要痛樂故愛亦痛樂因緣復愛比丘便思惟念何以痛樂有亦何因緣痛樂復有比丘便思惟案本念得是應意更故痛樂有亦更因緣痛樂復痛樂比丘便思惟念何以故有更亦何因緣復更比丘便思惟案本念便生應意六入故有更亦六入因緣復更比丘便思惟念何以故有六入亦何因緣復有六入比丘便思惟案本念得是應意名像故有六入亦名像因緣復有六入比丘便思惟念何以故名像有亦何因緣復有名像比丘便思惟案本念得是應意識故爲名像有亦識因緣復有名像比丘便思惟念何以故有識亦何因緣復識比丘便思惟案本念有是應意名像故爲有識亦名像因緣復識比丘便思惟生是意是何等咄是識還不復前在名像因緣識亦識因緣名像名像因緣六入六入因緣更更因緣痛痛因緣愛愛因緣受受因緣有

有因緣生生因緣老死憂哭苦不可意愁從是致有如是但爲從五陰一切苦從習生比丘便自思惟念何以故無有老死亦何故老死滅盡比丘便案本念思惟得是應可意無有生亦不老死已生盡老死亦盡比丘便自思惟念何以故不復生亦何因緣復生盡比丘便思惟案本念生是應意有無有是有者便不復生有盡復生盡比丘便思惟念何等無有爲有無有何等盡爲復有盡諸比丘便思惟案本念自生應意受無有便有無有受已盡便有盡諸比丘便思惟念何等無有令受無有亦何等盡令受盡諸比丘便思惟案本念得應意無有愛亦無有受愛已盡便受盡諸比丘便思惟念何等無有爲愛無有何盡復是愛盡諸比丘便思惟案本念意生如應痛痒無有便愛無有痛痒盡則愛盡諸比丘便思惟念何等無有則痛痒無有何等盡是痛痒盡便自思惟案本念得是應意更樂無有則痛痒無有更樂盡復痛痒盡便復思惟念何等無有更樂無有何等盡是更樂盡

便復思惟念本得應意六入無有即更樂無有六入盡復更樂盡便復思惟念何等無有六入無有何等盡則六入盡便復思惟案本念有是應意名像無有則六入無有名像盡復六入盡便復思惟念何等無有爲名像無有何等盡復名像盡便復思惟案本念有是應意無有識亦無有名像識盡復名像盡便復思惟念是何等無有則識無有何等盡復識盡便復思惟案本念得是應意無有殃種識亦無有殃種已盡則識盡便復思惟念何等無有爲殃種無有何等盡爲殃種盡便復思惟念本得應意無有癡亦無有殃種癡已盡則殃種盡殃種已盡識盡識盡名像盡名像盡六入盡六入盡更盡更盡痛痒盡痛痒盡愛盡愛盡成就盡成就盡有盡有盡生盡生盡老死盡憂愁苦不可意劇便盡如是最無有量苦陰便盡佛告諸比丘彼時念是以自得故道所佛從是往得便隨已隨便知老死亦知老死習亦知老死滅亦知老死行令度生亦爾有亦爾受亦爾愛亦爾痛痒亦爾

更亦爾六入亦爾名像亦爾識亦爾殃種亦
爾便知癡亦知癡習本亦知癡盡亦知受行
令癡盡譬比丘若人在空澤間閑處行便見
故道故有行者迹人便隨迹已隨迹便見故
城好足園好足饒樹好足池好足河好山墪
亦好處熾饒園樂便念是若我今往當白王
我爲行在空澤間閑處便見故道故人行處
便隨已隨見故城好足園好足饒樹好足池
好足河好山墪亦好處熾饒園樂可王居王
便取居却後稍嚴稍增熾多人饒佛告諸比
丘我亦如是得故道所佛本從是行者我便
隨已隨便知老死從所亦知老死從聚亦知
老死何盡亦知老死何行得度世知生亦爾
知有亦爾知受亦爾知愛亦爾知痛痒亦爾
知更亦爾知六入亦爾知名像亦爾知識亦
爾知作行亦爾知癡亦知癡從生亦知從何
癡滅亦知何行除癡度世佛便告比丘比丘
尼優婆塞優婆夷若比丘爲比丘如有應受
行便得道不失道能巧道比丘尼亦爾優婆
塞亦爾優婆夷亦爾若諦受正行便隨道得
道能如應法行如是無爲行者增多方至天
亦人已見佛說如是誼比丘取著意佛說行
者受

佛說貝多樹下思惟十二因緣經

佛說緣起聖道經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多
林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱
及諸菩薩摩訶薩等無量大衆爾時世尊告
諸大衆吾未證得三菩提時獨處空閑寂然
宴坐發意思惟甚奇世間沉淪苦海都不覺
知出離之法深可哀愍謂雖有生有老有死
此沒彼生而諸有情不能如實知生老死出
離之法我復思惟由誰有故而有老死如是
老死復由何緣我於此事如理思時便生如
是如實現觀由有生故便有老死如是老死
由生爲緣我復思惟由誰有故而得有生如
是生者復由何緣我於此事如理思時便生
如是如實現觀由有有故便得有生如是生
者由有爲緣我復思惟由誰有故而得有有
如是有者復由何緣我於此事如理思時便
生如是如實現觀由有取故便得有有如是
有者由取爲緣我復思惟由誰有故而得有
取如是取者復由何緣我於此事如理思時
便生如是如實現觀由有愛故便得有取如
是取者由愛爲緣我復思惟由誰有故而得
有愛如是愛者復由何緣我於此事如理思
時便生如是如實現觀由有受故便得有愛
如是愛者由受爲緣我復思惟由誰有故而
得有受如是受者復由何緣我於此事如理
思時便生如是如實現觀由有觸故便得有
受如是受者由觸爲緣我復思惟由誰有故
而得有觸如是觸者復由何緣我於此事如
理思時便生如是如實現觀由有六處便得
有觸如是觸者六處爲緣我復思惟由誰有
故而有六處如是六處復由何緣我於此事
如理思時便生如是如實現觀由有名色便
有六處如是六處名色爲緣我復思惟由誰
有故而有名色如是名色復有何緣我於此

事如理思時便生如是如實現觀由有識故便有名色如是名色由識爲緣我齊此識意便退還不越度轉謂識爲緣而有名色名色爲緣而有六處六處爲緣而有其觸觸爲緣受受爲緣愛愛爲緣取取爲緣有有爲緣生生爲緣故便有老死愁歎憂苦擾惱生起如是積集純大苦聚我復思惟無有誰故而無老死由誰滅故老死隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有生故便無老死由生滅故老死隨滅我復思惟無有誰故而無有生由誰滅故此生隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有有故便無有生由有滅故生即隨滅我復思惟無有誰故而無有有由誰滅故此有隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有取故便無有有由取滅故有即隨滅我復思惟無有誰故而無有取由誰滅故此取隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有愛故便無有取由愛滅故取即隨滅我復思惟無有誰故而無有愛由誰滅故此愛隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有受於便無有愛由受滅故愛即隨滅我復思惟無有誰故而無有受由誰滅故此受隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有觸故便無有受由觸滅故受即隨滅我復思惟無有誰故而無有觸由誰滅故此觸隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無六處故便無有觸六處滅故觸即隨滅我復思惟無有誰故而無六處由誰滅故六處隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無名色故便無六處名色滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而無名色由誰滅故名色隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有識故便無名色由識滅故名色隨滅我復思惟無有誰故而無有識由誰滅故此識隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有行故便無有識由行滅故識即隨滅我復思惟無有誰故而無有行由誰滅故此行隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無無明故便無有行無明滅故行即隨滅由行滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦隨滅由觸滅故受亦隨滅由受滅故愛亦隨滅由愛滅故取亦隨滅由取滅故有亦隨滅由有滅故生亦隨滅由生滅故老死愁歎憂苦擾惱皆亦隨滅如是永滅純大苦聚我復思惟我今證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙之所遊履譬如有人遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履彼即尋行既尋行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂其人見已如是思惟我今宜應速詣王所啓白斯事爾時彼人便到王所啓白王言大王當知我有因緣遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履我即尋行既尋行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂大王今者若都彼城定使大王昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛爾時其王便都彼城後時王都昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛我亦如是今已證

得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙甞所遊履何等名為舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙甞所遊履當知即是八支聖道謂初正見次正思惟正語正業正命正勤正念正定唯至第八如是名為舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙甞所遊履我昔尋行既尋行已曾見老死見老死集見老死滅見於老死趣滅行跡如是曾見生有取愛受觸六處名色識行曾見行集曾見行滅曾見於行趣滅行跡我於此法自然通達現等覺已告諸苾芻諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及告種種外道沙門諸婆羅門雜出家類無量大衆是諸苾芻若於此中能修正行成能證者便能證得正理法善諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦無量大衆若於此中能正修行成能證者便能證得正理法善如是乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生為諸天人正善開示時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大衆聞佛所說歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說緣起聖道經

佛說稻稈經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆爾時尊者舍利弗往至彌勒經行處其彌勒舍利弗俱坐石上爾時尊者舍利弗問彌勒言今日世尊覩見稻稈而作是說汝等比丘見十二因緣即是見法見法即是見佛爾時世尊作是說已嘿然而住舍利弗言彌勒世尊何故說是修多羅復以何義說見十二因緣即是見法見法即是見佛皆以何義作如是說云何是十二因緣云何見因緣即是見法云何見法即是見佛爾時彌勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣即是見法見法即是見佛十二因緣者無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集為大苦陰作因緣是故佛說十二因緣云何是法八正道分及涅槃果如來略說是法云何是佛能覺一切法故名為佛若以慧眼見真法身能成菩提所學之法云何見十二因緣即是見法云何見法即是見佛佛作是說十二因緣常相續起無生如實見不顛倒無生無作非有為無住無為非心境界寂滅無相以是故見十二因緣即是見法常相續起無生如實見不顛倒無生無作非有為無住無為非心境界寂滅無相以是故見十二因緣即是見無上道具足法身尊者舍利弗問彌勒言云何名十二因緣彌勒答言有因有緣是名因緣法此是佛略說因緣相以此因能生是果如來出世因緣生法如來不出世亦因緣生法性相常住無諸煩惱究竟如實非不如實是真實法離顛倒法復次十二因緣法從二種生云何為二一者因二者果因緣生法復有二種有內因緣有外因緣外因緣法從何而生如似種子能生於芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生穗從穗生華從華生實無種子故無芽乃至無有華實有種子故芽生乃至有華故果生而種子不作念我能生芽芽亦不作是

念我從種子生乃至華亦不作念我能生實實亦不作念我從華生而實種子能生於芽如是名爲外因生法云何名外緣生法所謂地水火風空時地種堅持水種濕潤火種成熟風種發起空種不作障礙又假於時節氣和變如是六緣具足便生若六緣不具物則不生地水火風空時六緣調和不增减故物則得生地亦不言我能持水亦不言我能潤火亦不言我能成熟風亦不言我能發起空亦不言我能不作障礙時亦不言我能令生種亦不言我從六緣而得生芽芽亦不言我從爾數緣生雖不作念從爾數緣生而實從衆緣和合得生芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從本性生亦不從無因生是名生法次第如是外緣生法以五事故當知不斷亦非常亦不從此至彼如芽種少果則衆多相似相續不生異物云何不斷從種芽根莖次第相續故不斷云何非常芽莖華果各自別故非常亦不從種滅而後芽生亦非不

滅而芽便生而因緣法芽起種謝次第生故非常種芽名相各異故不從此至彼種少果多故當知不一是名種少果多如種子不生異果故名相似相續以此五種外緣諸法得生內因緣法從二種生云何爲因從無明乃至老死無明滅即行滅乃至生滅故則老死滅因無明故有行乃至因有生故則有老死無明不言我能生行行亦不言我從無明生乃至老病死亦不言我從生生而實有無明則有行有生則有老死是名內因次第生法云何名內緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界何謂爲地能堅持者名爲地界何謂爲水能潤漬者名爲水界何謂爲火能成熟者名爲火界何謂爲風能出入息者名爲風界何謂爲空能無障礙者名爲空界何謂爲識四陰五識亦言爲名亦名爲識如是衆法和合名爲身有漏心名爲識如是四陰爲五情根名爲色如是等六緣名爲身若六緣具足無損减者則便成身是緣若滅身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能

濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我能無障礙識亦不念我能生長身亦不念我從爾數緣生若無此六緣身亦不生地亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆無我無衆生無壽命乃至亦非此非彼云何名無明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想內生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生如是種種衆多想是名無明加是五情中生貪欲瞋恚想行亦如是隨著一切假名法名爲識四陰爲名色陰爲色是名名色名色增長生六入六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛增長生取取增長生有有增長故能生後陰爲生生增長變名爲老受陰敗壞故名爲死能生嫉熱故名憂悲苦惱五情違害名爲身苦意不和適名爲心苦如是等衆苦聚集常在闇冥名爲無明造集諸業名爲行分別諸法名爲識有所建立名爲名色六根開張名爲六入對緣取塵故名爲觸受覺苦樂故名

為受如渴求飲故名為愛能有所取故名為取起造諸業故名為有後陰始起故名為生住世衰變故名為老最後敗壞故名為死追感往事言聲哀感名為憂苦事來逼身名為苦惱追思相續故名為悲煩惱纏縛故名為惱邪見妄解名為無明以此邪解起於三業故名為行善惡等業能受果報故名為識從汙穢無記業生汙穢無記識不動業生不動識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生生從生有老死憂悲苦惱彌勒語尊者舍利弗十二因緣各各有果非常非斷非有為不離有為非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流間無絕時爾時彌勒重語尊者舍利弗十二因緣各各有因各各有緣非常非斷非有為不離有為非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流間則無絕能以四緣增長十二緣何等為四無明愛業識識為種體業為田體無明愛是煩惱體能生長識業為識田愛為潤漬無明覆植識種子業不作念我能生識種愛亦不作念我能潤漬無明亦不作念我能覆植識種識亦不作念我從爾數因緣生復次業為識田無明為糞愛水為潤便生名色等芽而名色芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從體生亦不無因緣生復次欲樂父母精氣眾緣和合故生名色芽無主無我無造無壽者猶如虛空如幻從眾因緣和合而生復次尊者舍利弗眼識從五因緣生云何為五眼色明空作意識便得生眼識依眼根以色為境界緣明以為照虛空不作障礙作意起發故生眼識如是眾緣若不和合眼識則不生而眼識亦不作念我能作體相色亦不作念我能作境界明亦不作念我能照了空亦不作念我能無礙作意亦不作念我能發起眼識眼識亦不作念我從爾數緣生如此眼識實假眾緣和合而生如是次第諸根生識亦如是說復次舍利弗無有法從此世至他世但業果莊嚴眾緣和合便生又復舍利弗譬如明鏡能現面像鏡面各在異所而無往來物見同處又復舍利弗如月麗天去地四萬二千由旬水流在下月曜於上玄象雖一影現眾水月體不降水質不昇如是舍利弗眾生不從此世至於後世不從後世復至於此世然有業果因緣報應不可損滅復次尊者舍利弗如火得薪便然薪盡則止如是業結生識周遍諸趣能起名色果無我無主亦無受者如虛空如熱時焰如幻如夢無有實法而其善惡因緣果報隨業不亡又復尊者舍利弗內十二因緣亦從五因緣生非常非斷不來不去因少果多亦相似相續次第而生云何非常一陰滅一陰生滅非即生生非即滅故名非常云何不斷如秤高下此滅彼生故名不斷如實知見云何不來不去無有子去而至於芽亦無芽來而趣子所以是緣故無有從此至彼然實以少種能生多果云何相似而生如不善因生不善果如善因生善果以是故名相似相續而生又復舍利弗如佛所說能觀十二因緣是名正見若

正觀十二因緣者於過去身中不生有想於未來身中亦不生無想衆生爲從何來去何所至若沙門婆羅門及世間人成就諸見我見衆生見命見丈夫見吉不吉見如是十二因緣如多羅樹剪滅其首更不得生我見則除若人正見十二因緣若得如是思心尊者舍利弗若有衆生能思是法此多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊必爲授阿耨多羅三藐三菩提記尊者舍利弗聞彌勒作是說已歡喜而去天龍夜叉乾闥婆阿脩羅及諸大衆頂禮彌勒歡喜奉行

佛說稻稈經

音釋

痒（余兩切）塹（七豔切坑也）欻（許勿切忽然也）穗（徐醉切禾穗也）漬（疾智切没也）駛（疎士切疾也）秤（尺證切）

三經同卷

佛說了本生死經

佛說自誓三昧經

如來獨證自誓三昧經

佛說了本生死經

吳月支國優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起爲見法已見法爲見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣起爲見法已見法爲見我此謂何義是說有緣若見緣起無命非命爲見法見法無命非命爲見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合爲四何謂二事見外緣起爲因相縛緣相縛因相縛爲何等從種根從根葉從葉莖從莖節從節懷華從華實是爲因相縛何謂緣相縛爲地種水種火種風種空種從是因緣有種生彼地爲持種水爲潤種火爲熱種風爲起種空爲令種無礙如是得時節會令種生彼種不知我生根根不知從種有根不知我生葉葉不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷華實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至火風空皆不相知是諸賢者從因緣有得時會令種生爲非自作非彼作亦非無因生當以五事見外緣起何謂五一非常二不斷三不跬步四種不敗亡五相像非故彼種已壞爲非常有根出爲不斷種根分異爲不跬步少種多生實爲不敗亡實生如種根非故種爲相像非故當知是二事見內緣起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦憹心惱如是是但大苦性具成有彼不明不知我作行行不知從不明有行不知我作識識不知從行有識不知我作名色名色不知從識有六入更樂痛愛受有生至于老死亦轉不知是從不明有行從行有識從識有名色從名色有六入更樂痛愛受有生老死憂悲苦憹心惱如上說是

但大苦性具成有彼若無生則無老死憂悲苦懣心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有緣起不緣生法有緣生法不緣起有緣起緣生法有不緣起不緣生法何謂緣起不緣生法為緣不明行緣行識緣識名色至于老死大苦性具成有如上說是謂緣起非緣生法何謂緣生法非緣起為如不明行識名色六入更樂痛愛受有生老死是謂緣生法非緣起也何謂緣起緣生法若出生住不斷老死之生是出生住因緣相近因有相近因微相

近因諦相近因如相近無異相近不狂相近緣起相近以緣生如是法有受愛痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生法謂得道者彼何謂不明為如六種六種受若女若男何謂六為地種水種火種風種空種識種彼身得住是為地種如持不散是為水種飲食嘗啖臥得善消是為火種身中出息入息是為風種四大所不能持是為空種隨轉如雙箭筈是為識種如彼地種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾非我非彼有無有主水火風空種亦如是識種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾非我非我有無有主如是但從六種為一想為合想為女想為男想為淨想為身想為自在想為強自在作受若干種故為不明時說曰性癡淨常想樂想身想疑嫌妄非上要佛說是不明亦為染於物無慧生妄故為不明妄故為行知物

故為識五性故為名色倚名色根故為六入三會故為更樂更樂行故為痛痛而樂故為愛愛彌廣故為受受當復有行故為有五性具成故為生諸種熟故為老命根喋閉故為死熱中為憂狂語為悲臨五識身合為五苦心識身合為懣心念勞為惱有故生有如是見知彰顯是說具懣大苦性足從是受凶衰著故復生其始不可見知不可度量又冥為不明義作成為行義知為識義緣住彼彼相倚為名色義住亦不專為六入義更亦合會為更樂義從知為痛義渴欲得物如火無猒為愛義取為受義當復有為有義五性仰為生義熟為老義行虧為死義如是義說亦為十二緣起相又從不明近福德行作近罪賊行作是謂緣不明行有諸行故近福不福而有識是謂緣行識由識作性行名色具成生是謂緣識名色是緣生作作輙受是謂緣名色六入眼識會更樂是謂緣六入更樂如更樂痛知亦爾是謂緣更樂痛死不知痛者為行別故從愛像轉取是謂緣痛愛從愛像更呑是謂緣愛受有受為三行身口意是謂緣受有有行勞當復有具成生是謂緣有生五性已成故有老死是為十二緣起隨轉究轉造作田業識造種行不明造對行如地持種水令種不散火令種熟風令種起空令種無礙行造田業亦如是愛造潤行彼行不知我造田業愛不知我為潤行識不知我為種行不明不知我為對行如地不知我持種水火風空如上說從有行勞當復有具成生此亦無有從是世跬步者但因緣相持譬如鏡淨

明朗緣內外生面像面亦不死此生彼鏡中從有面因緣不虧是不死此而生彼爲有苦情因緣不虧從是有受如火以受不斷現晝夜然其炎不步識亦如是不身相縛往來五道有緣故生是法無主譬如月圓四十九由延而圓形現於下水有緣不虧非月死彼而於此生觀生死當如是是爲因相縛何謂緣相縛如佛告阿難眼緣色生眼識彼眼不知我作倚行色不知我爲識對明不知我爲識照空不知我令識無礙識不知我生此作有眼色明空念令眼識具成生耳鼻口身心緣法生心識彼眼不知我爲識作倚行法不知我爲識作行心不知我爲識作明空不知我令識無礙識不知我成此因緣是阿難緣心法明空念令心識具成生而此非自作非彼作非兩作非無因生非我故非彼故非無因有當以五事見內緣起何謂五非常不斷不步少行多報相像非故彼如死際身已壞爲非常出生有身分爲不斷或同去或異去分異故爲不步少行多報報謂行不敗亡如行報生非故像也若見此緣起無命非命爲見法見法無命非命爲見四諦苦集盡道譬如明入見師成畫歎其畫好師妙見四諦者亦如是佛一切知一切見從是得喜不離佛得法衆至眞戒喜不離

佛說了本生死經

佛說自誓三昧經

後漢安息國沙門安世高譯

獨證品（出比丘淨行中）

聞如是一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹閒交露精舍所止道場名曰顯飈獨證初始得佛光影甚明自然寶零蓮華之座與大比丘衆比丘三萬二千皆阿羅漢諸漏已盡意所總持總攝諸根三世自在神通無礙譬如大龍所作已辦聖慧具足暢衆生原賢者舍利弗大目揵連等善薩無數皆不思議權行普具遊諸佛藏過諸魔行等恒沙剎弘悲六度隨時拯濟衆生獲安遠捨名教光世音慈氏等皆如是上首者也於是如來便入神靜化證三昧普感恒沙諸佛世界於佛座前忽有蓮華座自然踊從地出其華清香明徹十方其華千葉一一葉上有化菩薩立侍庠序玄處虛空各從其位五體投地右遶七帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本剎見有化靈瑞樹其樹初生光照恒沙諸佛世界樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足平等興大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等剎有佛土名曰沙呵（此言忍界）其佛名能仁如來無所著至眞等正覺以法律神足言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次蹈第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教

勝常今致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其剎忽然不現潛定寂靜三昧入觀三昧須臾之頃俱到忍界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地退遶七帀却住本位神足玄處威儀肅然法服正齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土如來致敬無量欣承功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次踔第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興起輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場佛言正士欣承彼諸如來慧教不倦三昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一欽歌所聞光慶無量爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生盡同一意普發無上正眞道心其光尋還遶身三帀滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛威神普使衆生並得見佛現變畢訖廓如常故於是座中有菩薩名曰賢儒即於佛前以偈讚曰

妙哉大聖化　愍哀羣萌類　從無央數劫
積累功德行　一一功德行　有若千百千
百福成一相　願禮三世尊　妙哉大聖化
慈慧無有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高無上　法船濟羣生　聖慧淨無量
願禮無上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙
愚冥悉已除　迷悟及濁清　惠澤隨時宜
善權接羣生　法橋度一切　願禮三界尊

於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何謂爲三薩云若智深遠微妙暢明三世達衆生源三乘趣向各有本行根信具足或有菩薩志存弘誓被大德鎧爲衆重任斷所趣向爲世橋梁專權六度不捨一切道住漸著勇猛精進布施無相戒忍護行禪定不亂慧智清明向不退轉是等賢儒佛明悉見一一授決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顔積植德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨佛土等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流爲大法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼凝神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行講不退輪十方現在諸佛於四部衆皆共讚歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普得解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之剎國邑寬大衆生輭和剎利梵志長者居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和慈惠轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其剎土八部衆中讚歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如

此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生
普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如
來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生
或向童眞或向了生向阿惟顏故如來一一
授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語
時七十億那術菩薩得童眞位六十億那術
菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏
百千比丘得阿羅漢九十億那術人得跡道
迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰
法界一切空　色身清淨眞　總持度無極
三昧無有因　佛界亦不空　慧淨亦不有
哀世表微笑　正士宜速受
於是座中有菩薩名曰明見光賢即從座起
正衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖
師欲有所問唯願聖師以無量慧照釋未聞
世尊曰善哉恣汝所問今當為汝具敷大要
明見光賢菩薩曰何謂菩薩正士出家具足
道證至薩云然於是聖師告曰正士善聽著
意具思其要諸佛出家要有起發端坐閑思
玄靜通微夫專精念道必有所感應感者淨

居天子梵王自在便勑帝釋化四非常老病
死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山
澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當
詣貝多樹憶念先佛出家之法以法為師天
梵為證信根內固宿習六度四等四恩四禪
行五神通善權隨時三十七品具足佛事發
意已來不捨一切忽然自悟帝釋便下剃刀
授之於是菩薩左手執髮右手持刀心自念
言刈習苦垢殖無著根斷不退流通泥洹源
從始起意常得去家堅固之志心無懈倦深
不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便
自墮肉髻自然明顯菩薩心念先佛出家去
髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子
即取色界天劫波育自然袈裟以上菩薩惟
願正士受是法服菩薩即受以被著身在體
正齊威儀肅然於是恒沙無量世界諸佛盡
通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受諸佛
袈裟彼此諸佛普現威神盡令諸佛所送袈
裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在
梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒

證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神眞
操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬
物不求利養守空行寂常觀淨法行淨四等
慈悲喜護宣暢四恩惠施仁愛利人等利具
無蓋哀明釋四禪無瑕穢無黠念遠眼色捨
耳聲止鼻香絕口味外更樂息意念滅六欲
棄本習色止色聲止聲香止香味止味樂止
樂念止念淨色性斷耳聲靜鼻根拔口力息
樂定住覺意色非色無非色無滅色不色色
捨諸大棄本習聲非聲無非聲不聲聲捨彼
受止此起無緣對歸本斷香非香不非香不
香香神空淨淨神足味非味不非味不味味
寂微弱強根力樂非樂不非樂不樂樂四大
淨淨本住心意識緣七法七法淨淨所向心
無心不非心不心心意無意不非意不意意
識無識不非識不識識非意識合為一以知
一而除一不於一而有動空本地淨本向棄
名譽捨諸入無種性不羣從遠形法無吾我
無人壽捨命求無三界想無識無吾無我無
人無命無意無名無種無化無數無作無所

從來無所從去無起無滅無身無犯無口無言無心無念無世事無計想無事緣無所住亦無有戒亦無有我無成念無敗壞是名禁戒內外淨戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者亦無瞋無恚安定清淨就度世道菩薩正士初坐樹下始淨戒證棄欲苦本捨分散意無起想不動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無道想無俗想無滅想滅無想無無無想想無無無想盡無盡想如是正士坐樹菩薩立證淨本千八百戒此數始訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是爲菩薩具足戒證成薩云然三達六通三十七品十八不共十力神通四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無上正眞道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三萬天人皆得法眼三千清信士得阿那含賢儒正士等皆逮了生一切衆會普發無上正眞道意於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句睒彌國爾時天魔部黨忽與部屬來入大衆作異被服與衆同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不閑道體恚心忿惱各自離羣馳散惟羅漢眞人各之山林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日夜明星出時惟勑阿難鳴揵推布草褥唯與阿難共鉢和蘭爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散令佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝爲證詣貝多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云然凡從得佛至于泥曰汝爲三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界猶復須證而況一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心貞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志若無師長可宗法者當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨爲證遠俗俗捨爲證遠名譽譽捨爲證遠形法忘形爲證遠內外求捨求爲證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟佛出家之法稱淨居爲證此三分證明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起想證爾時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可爲師者慕行此法若有僧者當求僧爲證佛法衆此三寶等於如來故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以爲上頭當知天子比丘僧中必有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

佛說自誓三昧經

如來獨證自誓三昧經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭彌國大叢樹間交露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始得佛光影甚明自然靈瑞寶蓮華座其華清

香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩按侍庠序玄處虛空各從其位五體投地各繞千帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足平等興大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等刹有佛土名曰沙呵（此言忍界）其佛名能仁如來無所著至眞過四道不受平等覺以法律神足佛言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次趣第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教勝常今致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其刹忽然不現潛定寂靜入觀三昧須臾之間俱到忍界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地退繞七帀却住本位神足玄處威儀肅然法服整齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土如來致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次趣第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場佛言善哉正士欣承彼諸如來慧教不倦三時通暢法身空淨智明弘備此彼等一敬歌所聞光慶無量爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙無量諸佛恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生蘊同一意普發無上正眞道心其光尋還繞身三帀滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛威神普使衆生普得見佛現變畢竟廓如常故於時座中有菩薩名曰賢儒即於佛前以偈歎曰

妙哉大聖化　愍哀羣萌類　從無央劫數
積功累德行　一一功德行　有若千百千
百福成一相　願禮三界尊　妙哉大聖化
慈慧無有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高無上　法船濟羣生　聖慧淨無量
願禮無上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙
愚冥永已除　迷悟及濁清　慧澤隨時宣
善權接羣黎　法橋度一切　願禮三界尊

於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何謂爲三薩云若智深遠微妙明暢三世達衆生原三乘趣向各有本行根信具足或有菩薩志存弘誓被大德鎧爲衆重任斷所趣向爲世橋梁專權六度不捨一切道住漸著勇猛精進布施無想戒忍護行禪定不亂慧智清明向不退轉是等賢儒佛眼悉見一一授決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顔積植德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨佛土等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流爲大法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼凝

神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行講不退輪十方現在諸佛於八部衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普得解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之剎國邑寬大衆生輭和剎利梵志長者居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和慈慧轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔宮屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其剎土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生晉會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生或向童眞或向了生向阿惟顏者故如來一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童眞位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰

法界一切空　色身清淨眞　總持度無極
三昧無有因　佛界亦不空　慧淨亦不有
哀世表微笑　正士宜速受

於是座中有明見光賢菩薩即從座起整衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師以無量慧照釋未聞答曰善哉恣汝所問今當爲汝具敷大要明見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道證至薩云若於是聖師告曰正士善聽著意諸佛出家要有起發端坐思閑玄靜通微夫尊精念道必有所感應感者淨居天子梵王自在便勑帝釋化四非常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家之法以法爲師天梵爲證信根內固宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟帝釋便下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢植無著根斷不退流通泥洹源發意已來常得去家堅固之志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自然補處菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被之於體法服齊整於是恒沙無量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現威神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神眞操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬物不求利養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四恩具無蓋哀明釋四禪無瑕無穢無黷念不從他人法於佛法中得泥洹道是爲眞戒沙門佛告正士禁戒無形不著三界無識無吾

無我無人無命無意無名無種無化無數無作無所從來無所從去無形無識無身無犯無口無言無心無念無世事無計無事無所住亦無有戒無有我無所念無敗壞是名禁戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者無嗔無恚安定清淨就度世道如是爲持戒不受身形不受壽命亦不樂五道悉曉人於佛法中是爲持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦不轉璧如虛空中風是爲持戒菩薩正士初坐樹下淨始戒證棄欲苦本捨分散意意無起想不動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無道想無俗想無滅想滅無想無無無想想無無無想盡無盡想如是正士樹下立證淨本千八百戒此數始訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是爲菩薩具足戒證成薩云若三達六通三十七品十八不共十力四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無上正眞道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三萬天人皆得法眼三千人得阿那含賢儒正士等逮無所從生於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句潭彌國爾時天魔部黨忽與眷屬來入大衆作異被服與衆同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不閑道體悉心忿惱各自離羣馳散羅漢眞人各之山林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日夜明星出時惟勑阿難鳴揵椎布草蓐唯與阿難共受歲爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝爲證詣貝多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云若凡從得佛至于泥洹汝爲三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證而況一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心眞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志若無師友當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨爲證遠俗俗捨爲證遠名譽譽捨爲證遠形法忘形爲證遠內外求捨求爲證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟三界諸天自陳如此此三證分明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起想證爾時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可爲師者慕行此法若有僧者當求僧爲證佛法衆此三寶等於如來故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以爲上首當知天子比丘僧中畢有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

如來獨證自誓三昧經

音釋

跬丘癸切半步也　懣莫困切煩悶也　啖徒感切食也　箭笮箭子賤切笮側格切箭笮失箙也　噤渠禁切閉也　颺余良切與揚同　拯之慶切救也　櫂直教切行舟也　刈牛制切劊也　睒失冉切　犍椎梵語也此云鍾或云磬隨有凡木銅鐵鳴者皆曰犍椎犍渠焉切椎音地　趠敕教切越也

四經同卷

佛說轉有經

大方等修多羅王經

佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

佛說轉有經

元魏三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林大比丘衆之所圍遶一千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無邊爾時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城往至迦蘭陀竹林住處到佛所已頭面禮足遶佛三帀却坐一面爾時如來知頻婆娑羅王坐一面已告言大王譬如有人於睡夢中共彼女寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意云何夢中女寶為是有不王即答言不也世尊復問王言大王於意云何彼人若執夢中女者是黠慧不王即答言不也世尊何以故彼夢中女畢竟無故云何而有境界欲事彼人徒勞佛言大王如是一切愚癡凡夫以不曾聞佛正法故眼見諸色悅豫於心即執為實以執著故則有繫縛以繫縛故則有染著以染著故則生貪欲瞋癡等業若身若口若意等業然彼身業所作即滅滅已不依東方而住如是不依南西北方上下而住隨命終時轉彼有識而現後心大王彼識不壞隨業盡處彼業能現亦如睡夢覺時女寶如是大王最後滅識而生後識或在地獄或在餓鬼或在畜生或阿脩羅或人或天彼最後識取最後生識順彼生如是心識隨業所受然無有法從此世間至彼世間而受生也大王滅後識心是名為滅是初心識如託生者是彼後生大王轉後識時彼法實不從彼處來而至於此初識生已亦無所至何以故法性相故大王最初識心是後識空業是業空生是生空最初心識是初識空所生之處是生處空而於彼處不失業果大王最後生識於彼即滅後不斷心識心順行隨在何處所受業報即往受故爾時世尊而說偈言

善逝後說時　所有諸言語　皆是假名說

假名想住故　離於言語法　而無有可說
隨所有言說　而說彼諸法　彼不生於彼
法眼見無色　所言見色者　世間執著故
說世法爲實　無而和合見　是如來所說
是名方便地　若爲眞實說　眼則不見色
意不知諸法　此是最秘密　世間我慢說
名本空無名　一切法無名　而以假名說

說此法門時頻婆娑羅王及諸大衆人天龍神乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說轉有經

大方等修多羅王經

元魏天竺三藏菩提留支初譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘僧千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆爾時摩伽陀國頻婆娑羅王出王舍城詣迦蘭陀竹園精舍至世尊所頭面禮足遶佛三帀退坐一面爾時世尊即告頻婆娑羅王言大王如人夢中見於衆人與諸婇女共相娛樂此人覺已憶念夢中衆人婇女大王於意云何如是夢中衆人婇女爲有實不頻婆娑羅王答言不也世尊佛告大王於意云何是人夢中見婇女與諸人等共相娛樂覺已憶念如是之人寧有智不大王答言不也世尊何以故世尊夢中畢竟無有衆人及衆婇女衆人婇女尚不可得何況當有共相娛樂佛告大王凡夫之人亦復如是眼見美色便生愛著既生愛著便起欲心既起欲心起瞋癡業或作身業或作口業或作意業彼所作業作已而滅滅已不依東方而住亦復不依南方而住亦復不依西方而住亦復不依北方而住四維上下亦復如是至臨終時行識將滅其意現前大王如是行識自作之業必盡受之大王如人夢覺不見婇女及諸人衆行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未來世大王如是行識終時名之爲滅初識起時名之爲生大王行識滅時去無所至初識生時無所從來何以故識性離故大王行識行識空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀諸業果亦不失壞大王當知以初識心相續不斷而受果報爾時善逝說此語已而說頌曰

一切唯名字　唯住想分別　名字分別說
而說無所有　以種種名字　說於種種法
法中無如是　此法諸法相　名字名字空
名字離名字　諸法無名字　以名字而說
此法非實有　以分別而生　彼分別亦無
空以分別說　一切凡夫說　眼能見於色
世間妄分別　取之以爲實　佛之所說法
衆緣集故見　此是行次第　爲說第一義
非眼見於色　意不覺諸法　此是第一諦
非世間所覺

爾時世尊說此經已摩伽陀國頻婆娑羅王一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜

大方等修多羅王經

佛說文殊師利巡行經

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊於日晡時從自房出在外寬處大衆圍遶恭敬供養而爲說法爾時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利文殊師利言大德舍利弗爲未寂靜欲令寂靜汝入禪耶爲先寂靜何所寂靜汝入禪耶大德舍利弗汝依何禪爲依過去爲依未來爲依現在爲依內外汝入禪耶又舍利弗爲依身禪爲依心禪長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心不散亂如是正念文殊師利言大德舍利弗汝得彼法耶彼法是何法爲見法樂行不見法樂行長老舍利弗言文殊師利不得彼法爲有何者法若見法樂行不見法樂行復次文殊師利如來爲彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如來爲彼聲聞人說大德舍利弗依而行耶長老舍利弗言文殊師利比丘如是依過去行依未來行依現在行乃至依心行如是等應知文殊師利如來爲彼聲聞之人說此離欲法我隨彼法依彼法行文殊師利言大德舍利弗若如是說依過去行依未來行依現在行乃至依心離欲而行如是等者大德舍利弗若彼諸法過去如來無未來如來無現在如來無此法如是無大德舍利弗今者云何作如是說依過去行依未來行依現在行以無法故則亦無依復次大德舍利弗過去如來未來如來現在如來無人令住無處可住若無住者依不可得復次大德舍利弗若人說言過去未來現在如來有依不依如是之人則謗如來何以故眞如無念亦無所念眞如不退眞如無相復次大德舍利弗過去眞如不可得未來眞如不可得現在眞如不可得乃至心眞如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在眞如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住眞如已然後說法文殊師利言大德舍利弗眞如非有云何如來住眞如已而當說法大德舍利弗彼法亦無云何如來住眞如已而當說法如來亦無何處如來住眞如已而當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來無說不可說言此是如來長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有爲法界不悕涅槃如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非無我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義長老舍利弗言文殊師利爲何所知文殊師利言大德舍利弗此無所說亦無所

問為何所知長老舍利弗言文殊師利說法太深信此法人甚為少耳文殊師利阿羅漢人學無學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者無住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以無說故名阿羅漢何以故無為無住名阿羅漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色分別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得若不可得則不分別若不分別則無所行若無所行則無戲論若無戲論是則寂靜如是無行亦無戲論寂靜之人則不取有亦不取無非有非無如是不取若不取者則無所得如是之人離一切得無心離心住聲聞法如是應知爾時文殊師利童子說此法已時彼五百諸比丘眾從坐而起捨離而去作如是言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離何以故如是文殊師利童子異我梵行是故應捨爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利說此法義意豈不欲令諸眾生知法義乎文殊師利言如是如是大德舍利弗長老舍利弗言云何令此五百比丘從坐而起毀訾戲論誹謗而去文殊師利言大德舍利弗若此諸比丘如是說言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者善哉善哉大德舍利弗此諸比丘善說此語何以故以無文殊師利童子故不可得如其是無不可得者則不可見亦不可聞隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者如是文殊師利童子住處亦無彼若無者則不可近亦不可捨爾時文殊師利童子既說此法五百比丘聞已迴面既迴面已復向文殊師利童子說如是言文殊師利說如是法非我能解文殊師利言善哉善哉汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學諸比丘如是法者非識所知非智所知何以故法界法爾故法界如是無念無退如其彼法無念無退非識所知非智所知諸非識知非智所知則非所念汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學若如是學佛說彼人得最勝法是世福田應受供養說此法時彼諸比丘五百人中四百比丘不受諸法盡諸結漏心得解脫一百比丘起於惡心自身將墮大地獄中爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁者說法非護眾生而失如是一百比丘爾時世尊告長老舍利弗言汝舍利弗莫如是說何以故舍利弗此一百比丘墮大喚叫地獄受一觸已生兜率陀天同業之處以其得聞如是法故舍利弗此諸比丘若不得聞如是法門定墮地獄一劫盡已乃生人中以其得聞此法門故應墮地獄一劫受業得為少受舍利弗此百比丘彌勒如來初會之中得作聲聞證阿羅漢得盡諸漏如是舍利弗聞此法門所得福勝非

修四禪非四無量非四無色三摩跋提何以故若不得聞此法門者則於生死不可得脫我說彼人生老病死悲苦憂愁號哭懊惱不可得脫爾時長老舍利弗語文殊師利童子言甚為希有文殊師利乃能善說如是法門成就衆生文殊師利言大德舍利弗眞如不滅眞如不增法界不滅法界不增諸衆生界不滅不增何以故彼彼唯言語無人可依無處可依非依不依大德舍利弗如是不依即是菩提如是菩提即是解脫若依法者是則分別若知非作亦非非作即是涅槃爾時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利弗如文殊師利童子所說眞如不滅眞如不增法界不滅法界不增諸衆生界不滅不增不染不淨爾時世尊為顯此義偈重說言

說過去未來　現在世諸法　言說非是義
此非相無相　若相若無相　皆無所分別
隨分別故得　分別故無相　若分別有為
則分別涅槃　彼此皆魔業　點慧如是知
陰入界唯名　不生滅無相　若觀察分別
彼則不觀察　點慧不分別　行境界如空
若分別則取　不分別不取　分別取則縛
不分別則脫　若知如是法　彼人名智者
如是人得盡　名不分別智　有智故說智
智說二皆空　若人如是知　彼人名智者
寶滿三千界　布施所得福　若人聞此法
其福過於彼　布施持戒忍　神通無障礙
億劫常修行　不及聞此經　若知此法門
正遍知所說　得聞此經已　一切得如來

如來旣說此法門已十千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨五百比丘發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即授五百比丘佛記作如是言汝諸比丘於星喻劫皆當得成阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰法華如來正遍知世尊說已文殊師利童子長老舍利弗天人阿脩羅乾闥婆等聞佛說已歡喜奉行

佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

隋天竺三藏法師闍那掘多譯

我闍那掘多歸命大智海毗盧遮那如來

如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山中與大比丘衆五百人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱三明六通具八解脫慧心無礙具足清淨如是等五百比丘各於自房結跏趺坐身心寂靜三昧正受爾時文殊尸利童眞菩薩為欲發起自身行法令衆問知獲大利故最於先起一一次第遍觀諸房即見尊者舍利弗獨處一房折伏其身結跏趺坐入於三昧爾時文殊尸利童眞菩薩見如是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展轉乃至晨朝日初出時當於是時舍利弗等五百比丘皆已出定是諸比丘及餘比丘諸方來者一切大衆皆悉雲集爾時世尊即於此時從座而起平身正直從容徐步安詳而行如師子王出於自房敷座而坐一切大衆左右圍遶敬念世尊不敢當前爾時世尊處大衆中為無上首光顏巍巍猶若金山乘大

悲雲雨諸法雨爾時文殊童眞菩薩於大衆中即問尊者舍利弗作如是言我於向者遍觀諸房我時見汝獨處一房結跏趺坐折伏其身汝時爲當坐禪耶不耶尊者舍利弗即答文殊尸利菩薩言我於是時實坐禪耳爾時文殊菩薩即復問於舍利弗言汝意云何爲當欲令有未斷者爲斷除故坐禪耶欲令有已斷者更除斷故坐禪耶爲依過現未來三世法故坐禪耶爲依色想受行識等五陰法故坐禪耶爲依眼耳鼻舌身意等諸根識故坐禪耶爲依色聲香味觸法等六塵法故坐禪耶爲依欲色無色界等三有法故坐禪耶爲依若內若外內外差別法故坐禪耶爲依若身若心若身心名色法故坐禪耶如是等法我已問汝汝應速答依何等法而坐禪乎爾時尊者舍利弗即答文殊尸利言仁者我今現見諸法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行者念不忘不舍利弗言仁者文殊如是樂行之法我實不見仁者文殊如是樂行之法我雖不見而佛世尊曾爲聲聞一切諸衆說寂定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗言何等諸法如來曾爲諸聲聞衆說是寂定汝依行耶舍利弗言仁者文殊有一比丘依於過去未來現在諸法而行略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是佛世尊爲聲聞一切諸衆說是寂定我依行也文殊尸利童眞菩薩復問尊者舍利弗汝言如來曾爲聲聞一切諸衆說彼三世乃至心意我依行者是事不然何以故即彼過去現無如來彼未來世現無如來現在世現無如來若如是者一切諸法求如來身皆不可得汝今云何作如是言我依過去未來現在諸法而行唯舍利弗過去際未來際現在際彼不爲此此不爲彼各各別異不相爲作無有處所亦無依住無所住者無有依處而可得也復次舍利弗若有人言過去未來現在於實際中說有依處說無依處者當知彼輩誹謗如來獲大重罪所以者何彼眞實際無憶無念亦無墮落無有形色無相狀而可得者唯舍利弗眞實際中過去未來現在諸法實不可得略說乃至心意等法亦不可得離於實際外無一法而可得者是故說言名之爲空空故無法無可顯說爾時尊者舍利弗即問文殊尸利童眞菩薩言如來可不住於實際而說法耶文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗眞實際中有何處所而使如來住於實際說諸法乎舍利弗法本自無云何如來住實際已說於諸法非但無法如來亦無旣無如來云何而言如來住於眞實際已說諸法耶所以者何一切諸法皆不可得如來亦爾實不可得所說法體亦復如是時中不可得非時中不可得時非時中亦不可得如來復非在說時中不說時中可得顯現所以者何舍利弗如來一切言語道斷無爲無作無所安置爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言文殊尸利如仁者所說誰於此處堪爲法器文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗若有人能破壞世諦亦復不當入於涅槃彼人於此

堪為法器若復能於過去諸法不證不說未來諸法不證不說現在諸法不證不說彼人於此堪為法器無煩惱見及清淨見無有有為無為見者彼於此說堪為法器若無有我亦無無我於作行中不取不捨彼於此說堪為法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中取為決定了義說也爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若如仁者所說於是義中云何修行云何教住文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言舍利弗若是義中可有言說可得問言云何教住於是義中既無言說斷諸心行云何問言云何教住爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知者少有受持者何以故一切學人諸阿羅漢等於是地中猶尚迷沒況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢無有地分可得住者以無住故名阿羅漢無得故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語道斷故所有阿羅漢地分行者無有證處以無有證處故所有阿羅漢地分行者以無為法得名以不發故則名無為無有作者亦無住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者不以名故名為阿羅漢不以色故名為阿羅漢唯諸凡夫於名色中妄作分別如是名色實無分別諸阿羅漢皆如是知不生分別是故諸阿羅漢不以名不以色名為阿羅漢無有凡夫無有凡夫法無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得者是故阿羅漢不作分別以無作行故無有行處無有作者即是寂定不作為有者不作為無者不作為有無者不作為非有非無者若無作無為是中不可得彼得遠離一切有無心無行可得說言決定正住沙門果中爾時文殊尸利童眞菩薩如是說時於大衆中有五百比丘從座而起於世尊前高聲唱言從今已去更不須見文殊身亦復不須聞其名字如是方處速應捨離所有文殊一切住處更莫趣向所以者何云何文殊煩惱解脫一相說耶五百比丘一時高聲唱是言已皆各背面出衆而去復作是念我等云何於佛世尊自說法中歡喜樂學修行梵行已云何今日忽聞如是弊惡法乎爾時尊者舍利弗見是事已即告文殊尸利童眞菩薩言文殊尸利汝說是法可不欲令諸衆生輩決定了知如汝說是法耶文殊尸利菩薩言如是如是尊者舍利弗言文殊尸利汝若如是者何故此五百比丘從座而起毀呰誹謗仁者所說現於佛前高聲唱言不須見文殊尸利身亦不須聞文殊尸利名是方亦須捨所有文殊一切住處皆不須往唱是言已出衆而去爾時文殊尸利童眞菩薩即歎尊者舍利弗言善哉善哉汝舍利弗快能善說彼諸比丘唱告之言何以故實無文殊而可得故若實無文殊不可得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦須捨離所以者何所有文殊一切住處是處及文殊皆無所有無所有者尚不可親近亦何須捨爾時文殊尸利菩薩如是說時五百比丘還來入衆白文殊尸利言如仁者所說非為我等云何能知仁者所說爾時文殊尸

利菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是如來世尊諸聲聞衆於是法中應如是作莫須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須知之亦非不須知所以者何如是法者即是常住亦名法界若常住法界者無憶無念無憶無念者一切無證無不證無不證者亦非不證不憶不念若如是知者即名如來眞實聲聞弟子名爲最上得言應供者爾時文殊尸利童眞菩薩說是語時於彼五百比丘衆中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比丘更增毀呰起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中爾時尊者舍利弗即白文殊尸利童眞菩薩言文殊尸利仁者何故不順衆生而說法也令是一百比丘退失墮落爾時世尊即告尊者舍利弗言汝舍利弗莫作是言所以者何舍利弗是一百比丘若不聞是甚深法本者當知彼輩必定墮大地獄中一劫受苦從地獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩聞是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大地獄中一劫受苦今日入於大叫喚地獄之中一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗當知是諸比丘聞此法故速除多罪暫少輕受汝舍利弗當知是一百比丘於彌勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中得阿羅漢果盡諸有漏無復煩惱三明六通具八解脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法本修多羅中疑心聽受不用成就四禪定心及四無量心亦復不用具足成就四無色定心何以故雖復成就如是法者若不聞是甚深法本於煩惱中不得解脫生老病死憂悲苦惱我愍此輩說是法本爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言希有希有文殊尸利乃能善說如是法本爲欲教化諸衆生故文殊尸利菩薩言舍利弗眞實際者不增不減法界不增不減衆生界者亦無增減所以者何如是等法但有言說無可得者彼不爲此此不爲彼即自無自有何依處是故舍利弗菩提者即是解脫也何以故所有法智無異處故非作非不作若如是知名爲已入涅槃者爾時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗如是如是如文殊尸利菩薩所說眞實際中無增無減法界衆生界亦無增減不受煩惱不受解脫爾時世尊說是語已爲欲重明眞實義故復以妙偈而說頌曰

過現未來法　唯語無眞實　彼若於實處
一相無差別　若無相分別　是即有眞相
無相無分別　分別亦無相　若不作分別
不了別涅槃　是二皆魔事　智者應當知
陰界諸入中　我雖名字說　無生名字者
彼二還一相　起心正分別　彼即成邪念
妙智無分別　以有空行故　分別有思量
無分別無思　了別即是相　不了得涅槃
若能如是知　名爲大智者　是故盡至者
得智無分別　智能說於智　智說還自空
是中能忍者　是名爲大智　假使滿三千
七寶持用施　忍信是法者　其福爲最上
假使億劫中　施戒忍精進　通辯成就福
不比持是經　若持是經者　至眞等即說
是經功德力　彼悉當成佛

爾時世尊說是法本修多羅偈時一萬雜類

衆生遠塵離垢得清淨法眼五百比丘於無漏法中心得解脫八萬欲界天子未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心世尊爾時即授彼記皆於星宿劫中得成阿耨多羅三藐三菩提皆同一號名曰法開華如來至眞等正覺佛說是經已文殊尸利童子尊者舍利弗等五百比丘天龍八部諸鬼神等聞佛所說歡喜奉行

佛說文殊尸利行經

音釋

闍時遮切　掘其月切

大乘造像功德經卷上上下同卷　知一

唐于闐三藏法師提雲般若等奉　制譯

如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅樹下與無量大比丘衆及無量大菩薩衆俱彌勒菩薩摩訶薩而爲上首爾時世尊在彼天上三月安居爲母說法於諸天衆多所利益令無量諸天離苦解脫無量諸天皆蒙法利獲大福果時彼衆中有一天子壽將欲盡五衰相現以聞法力命終之後還生此天來離惡道爾時閻浮提中無有如來譬如暗夜星中無月如國無君如家無主歡娛戲樂一切都息是時衆生孤獨無依皆於如來心懷戀慕生大憂惱如喪父母如箭入心共往世尊曾所住處園林庭宇悉空無佛倍加悲戀不能自止爾時優陀延王住在宮中常懷悲感渴仰於佛夫人婇女諸歡樂事皆不涉心作是念言我今憂悲不久當死云何令我未捨命間得見於佛尋復思惟譬若有人心有所愛而不得見見其住處及相似人或除憂惱復更思惟我今若詣佛先住處不見於佛哀號感切或致於死我觀世間無有一人能與如來色相福德智慧等者云何令我得見是人除其憂惱作是念已即更思惟我今應當造佛形像禮拜供養復生是念若我造像不似於佛恐當令我獲無量罪復作念言假使世間有智之人咸共稱揚如來功德猶不能盡若有一人隨分讚美獲福無量我今亦然當隨分造即時告勑國內所有工巧之人並令來集人既集已而語之言誰能爲我造佛形像當以珍寶重相酬賞諸工巧人共白王言王今所勅甚爲難事如來相好世間無匹我今何能造佛形像假使毗首羯磨天而有所作亦不能得似於如來我若受命造佛形像但可模擬螺髻玉毫少分之相諸餘相好光明威德誰能作耶世尊會當從天下所造形像若有虧誤我等名稱普皆退失竊共籌量無能敢作其王爾時復告之曰我心決定勿有所辭如人患渴欲飲河水豈以飲不能盡而不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜跪共白王言當依所勑然請大王垂許我等

今夜思審明晨就作復白王言王今造像應用純紫栴檀之木文理體質堅密之者但其形相爲坐爲立高下若何王以此語問諸臣衆有一智臣前白王言大王當作如來坐像何以故一切諸佛得大菩提轉正法輪現大神通降伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師子座結跏之像爾時毗首羯磨天遥見其事審知王意欲造佛像於其夜中作是思惟我身所解最爲巧妙世間之中無如我者我若爲作應少似佛即變其身而爲匠者

持諸利器至明清旦住王門側令守門人具白王言我今欲爲大王造像我之工巧世中無匹惟願大王莫使餘人王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是巧匠便生念言世間之中何有此人將非毗首羯磨天或其弟子而來此耶王於爾時即脫身上所著瓔珞手自捧持以挂其頸仍更許以種種無量諸珍寶物時王即與主藏大臣於內藏中選擇香木肩自荷負持與天匠而謂之言善哉仁者當用此木爲我造像令與如來形相相

似爾時天匠即白王言我之工巧雖云第一然造佛形相終不能盡譬如有人以炭畫日言相似者無有是處設以真金而作佛像亦復如是有外道言梵王能作一切世間然亦不能造佛形像盡諸相好但我工巧世中爲上是故我今爲王作耳今晨即是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現之時佛初誕生還有此應此日祥慶宜應起作發是語已操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得銷除

爾時如來即便微笑種種歎美其王功德乃至遥授阿耨多羅三藐三菩提記爾時三十三天主白佛言世尊今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不佛言天主諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復無有況於餘處唯有北方毗沙門子那履沙婆曾於往昔造菩薩像以斯福故後得爲王名頻婆娑羅復因見我今得生天有大勢力永離惡道優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉並曾於往世修故佛堂由此因緣永得解脫

憍梵波提昔作牛身追求水草右遶精舍食諸草竹因見尊容發歡喜心乘兹福故今得解脫尸毗羅曾持寶蓋供養佛像阿㝹樓馱然一支燈亦以供養輸鞞那曾掃佛堂阿婆摩那於佛像前然燈施明難陀比丘愛重尊儀香水洗沐有如是等無量諸阿羅漢皆悉曾於佛像之所薄申供養乃至極下如那伽波羅於像座前以少許黃丹畫一像身而爲供養由此福故皆永離苦而得解脫天主若復有人能於我法未滅盡來造佛像者於彌

勒初會皆得解脫若有衆生非但爲已而求出離乃爲欲得無上菩提造佛像者當知此則爲三十二相之因能令其人速致成佛爾時優陀延王心自思惟云何令我所造之像速得成就作是念已語彼匠言汝可勤心令功速畢使我早得瞻仰禮敬是時天匠運其工巧專精匪懈不日而成其像加趺坐高七尺面及手足皆紫金色時優陀延王見像得成相好端嚴心生淨信獲柔順忍既得忍已益加欣慶所有業障及諸憂惱並得銷除譬

如日出霧露皆盡唯除一業現身受者以曾於聖人起惡語故其王爾時即以種種珠珍異物賞彼天匠是時天匠敬白王言王令造像我心隨喜願與大王同修此福今王所賜非我敢受若要相與待餘吉日作是語已即於其夜還昇本天爾時諸大國王阿闍世等並先於佛心懷渴慕聞王造像功已獲成皆生喜慶共至王所各以無量華香音樂供養佛像復以種種諸珍寶物贈奉於王咸作是言大王所作甚為希有能拔我等愁憂毒箭

爾時如來在彼天中為母說法及諸天眾咸得利喜所應作事皆已作訖復告眾言諸天子諸佛世尊是常住身若諸眾生有可度者即為出現教化說法若所作事畢更無有能受法化者如來於此即便不現無智之人謂佛實滅如來身者法身常身實不滅度諸天子一切諸佛法皆如是為化眾生有現不現爾時如來復作是言汝等當知此諸天眾所應度者皆已度訖吾今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿復放逸所以者何放逸過失故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提然汝等以於往昔曾種善根今得在此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂無常所隨一從殞墜長淪惡道又汝等諸天煩惱尤重見有勝己便生嫉妬曾不念言彼天勝樂由多福業之所感致我若勤修必亦當得又令汝等身色光澤如日初輝若懷嫉妬心黯如死炭復當令墮大黑闇中乃至不能自見手掌後復當作食吐之鬼又汝等諸天受眾福報身相嚴潔威勢勇猛由嫉妬故

當受女身永失丈夫威猛之力諸天子我念昔者有無量諸王皆為汝等嫉妬之心非理所害諸天子昔有阿脩羅王名曰鄔羅修行苦行戒品清潔而汝諸天等遣一天女名鄔婆尸惑彼王心令虧淨行其王染著威德損滅被那羅延天之所殺害并無量阿脩羅眾同時敗滅其那羅延天既殺此王又誅其眾因即收取鄔婆尸女而往天宮復有一王名曰那訶受汝等諸天誑惑之語助諸天眾伐阿脩羅脩羅破已汝等諸天反加其害又汝等諸天以舍支夫人故心生忿妬構行讒毀令阿伽娑仙人無故被嫌而興惡願又汝等諸天曾為誑惑謂瞻荼王曰仙人之處多有眞金王信此言逼之令出仙人由是心生憤恚即時猛火燒殺其王昔復有王名曰提婆當設大會以為供養以斯福業威力自在上此天中受天快樂汝諸天等心懷嫉妬令從忉利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如月無光如河無水諸天子世中有人威德自在或得諸定或得神通或有成就四神足等若起

一念嫉妬之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃於我所生嫉妬意即時自失五種神通爾時天帝釋白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妬者云何是耶復作是言世尊若有眾生見他勝己生如是念云何令我獲彼所得如是之心是嫉妬不佛言不也此是貪心非為嫉妬天主其嫉妬者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是為嫉妬爾時諸天眾皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天眾皆當奉行

如來世尊爲父爲主爲尊重者爲最勝者能於我等起大慈悲而來至此令諸天衆皆得利益我等所願猶爲未滿欲於如來重請一事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以故以諸佛如來人中生故復於人中成正覺故人中多有諸阿羅漢而得果故諸大威德辟支佛復於人間而出現故如來今者若不住此下閻浮提世間之人謂我等諸天不知如來有大威德應受諸天如法供養復謂我等不能供養諸佛世尊惟願如來少住於此受我微供令彼人間知我等諸天供養於佛于時世尊默然許可爾時佛告大目揵連汝可先往閻浮提問訊四衆作如是言一切衆生憶念我者咸應集會僧伽尸國却後七日皆當見我爾時大目揵連頂禮佛足禮佛足已如一瞬頃到閻浮提以佛所勑告諸四衆時優陀延王等及一切衆生聞佛此言若身若心歡喜踊躍皆除憂惱普得清涼爾時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲共往詣僧伽尸國並先來集王舍城中互相謂言如來世尊下閻浮提誰能先得恭敬禮拜法未盡來恒爲上首爾時摩訶迦旃延聞此語已心懷不悅恐比丘尼得爲上首何以故彼衆之中有優波難陀蓮華色二比丘尼善能通達諸佛法藏所得神通唯除目連更無等故作是念已種種訶責比丘尼衆時蓮華色比丘尼告諸尼言我等女人在於俗間常被尊貴縱使種族卑賤之者仍得丈夫恭敬禮重承事供養又佛法中諸比丘尼父母眷屬多是王種精進持戒不犯威儀具諸德業仍令禮敬初戒比丘又尊者迦旃延令復作此種種訶責我爲汝等設諸方便令比丘尼出過於彼作是語已與諸四衆即便往赴僧伽尸城爾時波斯匿王阿闍世王及毗舍離國嚴幟王等各將四兵前後導從有大勢力所乘象馬皆以種種寶物莊嚴旛蓋香華并衆妓樂威容肅穆狀若諸天皆亦往詣僧伽城所爾時優陀延王嚴整四兵以爲侍從乘大白象珍寶綺飾躬自荷戴所造之像華旛音樂隨逐供養從其本國向僧伽尸城爾時毗首羯磨天并諸天衆知佛將欲下閻浮提作三道寶階從僧伽尸城至忉利天其階中道瑠璃所成兩邊階道悉用黄金足所踐處布以白銀諸天七寶而爲間飾爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及于梵世而告之曰如來不久下閻浮提欲有供養願來至此復遣使往四大王天大海龍王揵闥婆緊那羅夜叉等衆而謂之言世尊令欲下閻浮提可持所有來此供養時彼諸天及龍神等聞此語已靡不雲集忉利天中爾時世尊在須彌山頂與諸天衆將欲下時一切諸天前後翼從威德熾盛光明赫弈如滿月在空衆星共遶如旭日初出綵霞紛映時佛衆會其狀如是爾時閻浮提中以佛威神有五種希有之事一者令彼諸天不見人間不淨之物二者令諸女人見彼天男而無欲想三者亦令丈夫見諸天女不生染意四者令於人間遥見諸天種種供養五者諸天之身光潔細妙非人所覩以佛神力顯然明著皆可得見爾時世尊從天初下足蹈寶階

梵王在右手執白蓋帝釋在左手持白拂其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時同奏種種音樂各自捧侍幢幡寶蓋散華供養淨居天衆畟塞虛空無量百千諸天婇女持寶珠瓔珞歌讚佛德復有諸天於虛空中雨種種香及種種華諸龍雨於微細香雨于時空中淨無雲曀雷聲美妙聞者喜悅揵闥婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如來本生之事于時閻浮提內王及臣人并四衆等周帀徧滿僧伽尸城或散香華或持旛蓋吹螺擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌瞻仰於佛人天名華上下交散繽紛而下積至於膝諸外道衆見斯事者咸亦發心歸依禮敬爾時世尊足蹈寶階次第而下至於半路四天王天即於其所廣設供養此供殊妙劫初已來未曾有也爾時如來受天供畢復與大衆巡階而下至最下級欲踐地時其蓮華色比丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空來下疾至佛所諸國王等各興是念此轉輪王從何所來于時尊者須菩提在自房中見佛下來即整衣服遥申禮敬時蓮華色比丘尼捨輪王身還復本形遠即頂禮佛世尊足爾時世尊種種訶責彼比丘尼而謂之曰汝今知不須菩提已先禮我汝得誰教變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分汝智慧微少諂詐無邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而爲上首時蓮華色比丘尼聞佛教誨深生慚恥即白佛言世尊我今自知爲過不少從今以往不敢復更變現神通

爾時閻浮提內國王大臣并四部衆皆以所持種種供具供養於佛時優陀延王頂戴佛像并諸上供珍異之物至如來所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離衆雲曀所造之像而對於佛猶如堆阜比須彌山不可爲喻但有螺髻及以玉毫少似於佛而令四衆知是佛像爾時優陀延王白佛言世尊如來過去於生死中爲求菩提行無量無邊難行苦行獲是最上微妙之身無與等者我所造像不似於佛竊自思惟深爲過咎爾時世尊告彼王言非爲過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初爲軌則以是因緣故令無量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷憂懼如來先在天上及此人間皆稱讚於王造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未來世中有信之人皆因王故造佛形像而獲大福王今宜應歡喜自慶

大乘造像功德經卷上

大乘造像功德經卷下

唐于闐三藏法師提雲般若等奉　制譯

爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座時諸四衆心各念言我等願聞如來演說造像功德若有衆生作佛形像設不相似得幾所福爾時彌勒菩薩摩訶薩知其念即從座起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊今優陀延王造佛形像若佛在世若已涅槃其有信心能隨造者所獲功德惟願世尊廣說其相佛告彌勒菩薩言彌勒諦聽諦聽善思念之當爲汝

說若有淨信善男子善女人於佛功德專精
繫念常觀如來威德自在具足十力四無所
畏十八不共法大慈大悲一切智智三十二
種大人之相八十隨形好一一毛孔皆有無
量異色光明百千億種殊勝福德莊嚴成就
無量智慧明了通達無量三昧無量法忍無
量陀羅尼無量神通如是等一切功德皆無
有量離衆過失無與等者此人如是諦念思
惟深生信樂依諸相好而作佛像功德廣大
無量無邊不可稱數彌勒若有人以衆雜絲
而爲績飾或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物或
有雕刻栴檀香等或復雜以眞珠螺貝錦繡
織成丹土白灰若泥若木如是等物隨其力
分而作佛像乃至極小如一指大能令見者
知是尊容其人福報我今當說彌勒如是之
人於生死中雖復流轉終不生在貧窮之家
亦不生於邊小國土下劣種姓孤獨之家又
亦不生迷戾車等商估販貨屠膾等家乃至
不生卑賤技巧不淨種族外道苦行邪見等
家除因願力並不生彼是人常生轉輪聖王

有大勢力種姓之家或生淨行婆羅門富貴
自在無過失家所生之處常遇諸佛承事供
養或得爲王能持正法以法教化不行非道
或作轉輪聖王七寶成就千子具足騰空而
行化四天下盡其壽命自在豐樂或作帝釋
夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天
王人天快樂靡不皆受如是福報相續不絕
所生之處常作丈夫不受女身亦復不受黃
門二形卑賤之身所受之身無諸醜惡目不
盲眇耳不聾聵鼻不曲戾口不喎斜脣不下
垂亦不皴澀齒不踈缺不黑不黃舌不短急
項無瘤癭形不傴僂色不斑駮臂不短促足
不瘑跛不甚瘦不甚肥亦不太長亦不太短
如是一切不可喜相悉皆無有其身端正面
貌圓滿髮紺青色輭澤光淨脣如丹果目若
青蓮舌相廣長齒白齊密發言巧妙能令聞
者無不喜悅臂肘牖長掌平坦厚腰脡充實
胷臆廣大手足柔輭如兜羅綿諸相具足無
所缺減如那羅延天有大筋力彌勒譬如有
人墮圊廁中從彼得出刮除糞穢淨水洗沐

以香塗身著新潔衣如是此人比在廁中猶
未得出淨穢香臭相去幾何此事懸隔無有
等倍彌勒若有人於生死中能發信心造佛
形像比未造時相去懸隔亦復如是當知此
人在在所生淨除業障種種技術無師自解
雖生人趣得天六根若生天中超越衆天所
生之處無諸疾苦無疥癩無癰疽不爲鬼魅
之所染著無有癲狂乾痟等病癃殘癥瘕惡
瘡隱疾吐痢無度飲食不消舉體疼疼半身
痿躄如是等病四百四種皆悉無有亦復不
爲毒藥兵仗虎狼師子水火怨賊如是橫緣
之所傷害常得無畏不犯諸罪彌勒若有衆
生宿造惡業當受種種諸苦惱事所謂枷鎖
杻械打罵燒炙剝皮拔髮反縶高懸乃至或
被分解支節若發信心造佛形像如是苦報
皆悉不受若冦賊侵擾城邑破壞惡星變怪
饑饉疾疫如是之處不生其中若言生者斯
則妄說爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊如來常說善不善業皆不失壞若有衆生
作諸重罪當生卑賤種姓之家貧窮疾苦壽

命夭促後發信心造佛形像此衆罪報為更當受為不受耶佛告彌勒菩薩言彌勒汝今諦聽當為汝說若彼衆生作諸罪已發心造像求哀懺悔決定自新誓不重犯先時所作皆得銷滅我今為汝廣明此事彌勒譬若有人宿行慳恪以是緣故受貧窮苦無諸財寶資用匱乏忽遇比丘先入滅定從定初起即以飲食恭敬奉施此人施已永捨貧窮凡有所須悉如其意彌勒彼貧窮人先世惡業及所得報今何在耶彌勒菩薩言世尊由施食故先世惡業皆悉滅盡永離貧窮大富充足佛言彌勒如汝所言當知此人亦復如是由造像故彼諸惡業永盡無餘所應受報皆不復受彌勒業有三種一者現受二者生受三者後受此三種業中一一皆有定與不定若人信心造佛形像唯現定業少分容受餘皆不受爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來常說有五種業最為深重決定墮於無間地獄所謂殺父害母殺阿羅漢以惡逆心出佛身血破和合僧若有衆生先作此罪後

於佛所生淨信心造佛形像此人為更墮於地獄為不墮耶佛告彌勒菩薩言彌勒我今為汝重說譬喻如或有人手執強弓於樹林中向上射葉其箭徹往曾無所礙若有衆生犯斯逆罪後作佛像誠心懺悔得無根信我想微薄雖墮地獄還即出離如箭不停此亦如是又如比丘得神足通從海此岸到於彼岸周旋四洲無能礙者此人亦爾由先所犯暫墮地獄非彼宿業所能為礙爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛如來是法性身非色相身若以色相為佛身者難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛以悉具有諸相好故或有衆生壞佛法身法說非法非法說法後發信心而造佛像此之重罪為亦銷滅為不得滅佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生法說非法非法說法唯以口言而不壞見後生信樂造佛形像此先惡業但於現身而受輕報不墮惡道然於生死未即解脫爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有人盜佛塔物盜僧祇物四方僧物現前僧物自用與人如

己物想世尊常說用佛塔物及僧物者其罪甚重然彼衆生作是罪已深自悔責起淨信心而造佛像如是等罪為滅不耶佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生曾用此物後自省察深懷愧悔依數酬倍誓更不犯我今為汝說一譬喻如有貧人先多負債忽遇伏藏得無量寶還其債已長有餘財當知此人亦復如是酬倍彼物又造佛像免諸苦患永得安樂爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說於佛法中犯波羅夷不名為生或復有人作斯罪已發心憶念諸佛功德而造佛像於佛法中得再生不又於今生第二第三第四生中獲證法不佛告彌勒菩薩言彌勒譬如有人身被五縛若得解脫如鳥出網至無礙處此人亦爾若發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得銷除於生死中速出無礙彌勒當知乘有三種所謂聲聞乘獨覺乘及以佛乘此人隨於何乘而起願樂即於此乘而得解脫若但為成佛不求餘報雖有重障而得速滅雖在生死而無苦難乃至當證無

上菩提獲清淨土具諸相好所得壽命常無
有盡爾時會中有未發大乘心者皆生疑念
如來過去為造佛像為不作耶設若作者云
何壽命而有限極有病有苦所居國土多諸
穢濁不得清淨時波斯匿王承佛威神即從
座起長跪合掌白佛言世尊我見如來諸根
相好及以種族皆悉第一其心決定無有所
疑然佛世尊曾於一時被佉陀羅木刺傷其
足又於一時遇提婆達多推山迸石傷足出
血昔復一時唱言有病命遣耆婆調下痢藥
又一時中曾患背痛令摩訶迦葉誦七菩提
分所苦得除復於一時曾有所患使阿難陀
往婆羅門家乞求牛乳往復一時於婆羅村
中三月安居唯食馬麥復曾一時乞食不得
空鉢而還如世尊言若有人作佛像者所有
業障皆得除滅離衆苦惱無諸疾病世尊往
昔為曾作像為不曾作若於昔時作佛像者
何因而有如是等事佛告波斯匿王言諦聽
諦聽善思念之當為大王分別解說大王我
於往世為求菩提以衆寶栴檀彩畫等事而
作佛像過此會中人天之數以斯福故雖在
生死未盡諸惑然所受身堅如金剛不可損
壞大王我念過去於無量劫生死之中造佛
形像爾時尚有貪瞋等無量煩惱而共相應
然未曾於一念之間以罪業故有四大不調
及惡鬼神諸少病苦所須之物莫不充備況
我於今已得阿耨多羅三藐三菩提而有如
是不如意事大王若我昔時曾作佛像令有
殘業受斯報者我復云何作無畏說言造佛
像決定能盡諸惡業耶大王我於過去給施
無量飲食財寶云何今時乞求不得而食馬
麥儻令此事而有實者云何我於無量經中
種種讚歎檀波羅蜜說其福業終不虛也大
王我是真實語者不誑語者我若欺誑況餘
人乎大王我已久斷一切惡業能捨難捨能
行難行所捨身命過百千億已造無量諸佛
形像已悔無量諸罪惡業豈得有斯毀傷病
苦食噉馬麥饑渴等事若曾得勝果今還退
失何假勸修此衆福善大王諸佛如來常身
法身為度衆生故現斯事非為實也傷足患
背乞乳服藥乃至涅槃以其舍利分布起塔
皆是如來方便善巧令諸衆生見如是相大
王我於世間現如是衆患事者欲示衆生業
報不失令生怖畏斷一切罪修諸善行然後
了知常身法身壽命無限國土清淨大王諸
佛如來無有虛妄純一大悲智慧善巧故能
如是種種示現是時波斯匿王聞此說已歡
喜踊躍與無量百千衆生皆發阿耨多羅三
藐三菩提心爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛
言世尊有諸女人志意狹小多懷嫉恚輕薄
諂曲有恨不捨知恩不報設求菩提莫能堅
守常欲誑惑一切衆生亦復為他之所誑惑
世尊若此女人造佛形像如是諸業得除滅
不當來得作勇健丈夫求佛果不得作知恩
報恩人不得具智慧大慈悲不於生死法能
厭離不除因願力得更不受女人之身如瞿
曇彌及佛母摩耶夫人不佛告彌勒菩薩言
彌勒若有女人能造佛像永不復受女人之
身設受其身則為女寶尊勝第一然諸女人
有五種德此女所得出過諸女何等為五一

者生孕子息二者種族尊貴三者禀性貞良
四者貧相殊絶五者姿容美正彌勒一切女
人有八種因緣恒受女身云何爲八一者愛
好女身二者貪著女欲三者口常讚美女人
容質四者心不正直覆藏所作五者猒薄自
夫六者念重他人七者知人有恩而已背逆
八者邪僞莊飾欲他迷戀若能永斷如是八
事而造佛像乃至成佛常作丈夫更受女身
無有是處彌勒有四種因緣令諸男子受女
人身何等爲四一者以女人聲輕笑喚佛及
諸菩薩一切聖人二者於淨持戒人以誹謗
心說言犯戒三者好行諂媚誑惑於人四者
見他勝己心生嫉妬若有丈夫行此四事命
終之後必受女身復經無量諸惡道苦若深
發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必
更不受女人之報彌勒有四種因緣令諸男
子受黃門身何等爲四一者殘害他形乃至
畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多
貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若
有男子先行此事後起信心造佛形像乃至

成佛不受斯報常作丈夫諸根具足彌勒有
四種業能令丈夫受二形身一切人中最爲
其下何等爲四一者於尊敬所而有忝穢二
者於男子身非處染著三者即於自己而行
欲事四者衒賣女色而與他人若有衆生曾
二十 行此事深自咎責悔先所犯起淨信心造佛
形像乃至成佛不受此身彌勒復有四緣令
諸男子其心常生女人愛欲樂他於己行丈
夫事何等爲四一者或嫌或戲謗毀於人二
者樂作女人衣服莊飾三者於親族女行婬
穢事四者實無勝德妄受其禮以此因緣令
諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不
造新心生信樂作佛形像其罪既滅此心亦
息彌勒有五種慳能壞衆生何等爲五一者
慳惜所住隣邑由此當於曠野中生二者慳
惜所居宅宇當作蟲身恒居糞穢三者慳惜
端正好色當感醜惡不如意形四者慳惜所
有資財當受貧窮衣食乏少五者慳惜所知
之法當有頑鈍畜生等報若悔已先業造佛
尊儀則永離慳心無前所受彌勒復有五緣

令諸衆生生邊夷之處及無佛法時何者爲
五一者於三寶良田不生淨信二者背實虧
理妄行教誡三者不如理實而有教授四者
破和合僧令成二部五者極少乃至破二比
丘令不和合若永斷斯業造佛形像則常還
廿一 佛興恒聞法要彌勒衆生復有五種因緣常
被於人之所猒逐乃至至親亦不喜見云何
爲五一者兩舌二者惡口三者多諍四者多
瞋五者巧說相似之言以行誹謗後若發心
造佛形像悔先惡業誓不重作其所作罪並
得除滅爲一切人之所愛敬何以故諸佛有
無量無邊勝福德故無量無邊大智慧故無
量無邊三昧解脫等種種希有功德法故善
男子假使有人以三千大千國土抹爲微塵
復碎彼塵一一塵分等彼三千大千國土微
塵之數有如是等碎微塵數三千大千國土
設復有人取一碎塵以神通力往於東方一
刹那頃過彼所碎微塵數三千大千國土第
二第三後後刹那皆亦如是乃至終彼碎塵
數劫彼諸劫中所有刹那一一刹那各爲一

劫經爾許劫剎那剎那皆度如前碎微塵數
三千大千國土如是畢已乃下此塵是人還
來更取一塵復往東方過前一倍下塵而返
至第三塵倍於第二如是次第轉倍於前乃
至盡此碎微塵數如說東方南西北方皆亦
如是是人四方所經之處一切國土盡末為
塵此諸微塵一切衆生共校計筭量容可知
數於如來身一毛孔分所有功德不可知也
何以故諸佛如來所有功德無有限量不思
議故善男子假使如前微塵等數舍利弗等
所有智慧不及如來一念之智何以故如來
於念念中常能出現過前塵數三昧解脫陀
羅尼等種種無量勝功德故諸佛功德一切
聲聞辟支佛於其名字亦不能知是故若有
淨信之心造佛形像一切業障莫不除滅所
獲功德無量無邊乃至當成阿耨多羅三藐
三菩提永拔衆生一切苦惱佛說此經已彌
勒菩薩及三十三天優陀延王一切世間天
人阿脩羅乹闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

大乘造像功德經卷下

音釋

模蒙晡切規倣也 螺髻螺落戈切髻古詣切 頸居郢切頭莖也 斫之若切新也 曩奴朗切曏也 殞羽敏切殁也 黯乙減切深慘色也 讒鋤銜切譖也 曀於計切 憤房吻切懣也 赫奕赫呼格切奕羊益切赫奕明盛貌 畟正作捌初力切遏遮也 蹈徒到切履也 遽其據切迫也 適丁歷切肖適也 繢黃外切畫也 鉛余專切錫屬 估果五切估價也 販方願切賤買貴曰販 屠膾屠同都切膾古外切屠膾謂宰殺者 眇弭沼切一目小也 聵五怪切聾也 喎苦淮切不正也 皴澀皴七倫切皮細起也所立切麤澀也 癭於郢切頸瘤也 傴僂傴於武切僂力主切傴僂背曲也 駁北角切色不純也 癵跛癵呂員切拘癵也跛布火切足偏廢也 肘陟柳切臂節也 臃丑凶切直也 胜部禮切股也 圊廁圊七情切廁初吏切圊廁溷也 刮古滑切削除也 疥癩疥古隘切癩落蓋切 癲都年切狂也 痟思焦切渴病也 癘瘧癘力制切疫也瘧逆約切瘧病也 癥瘕癥知陵切瘕公遐切癥瘕並腹中病也 痠疼痠蘇官切疼徒冬切 痿躄痿於危切痿貴脚濕病也躄彼戟切躄不能行也 杻械杻敕九切械胡解切杻械桎梏也 剝北角切割也 疫營隻切瘟疫也 匱求位切乏也 迸北諍切散也 儻他朗切或然之辭 諂丑琰切佞言也 誑古況切詐也 衒黃絹切鬻也

八經同卷

佛說作佛形像經
佛說造立形像福報經
佛說灌佛經
佛說灌洗佛經
佛說浴像功德經
浴像功德經
佛說校量數珠功德經
曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

知二

佛說作佛形像經

失譯師名附後漢錄

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優塡年十四聞佛當來王即勑傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛遥見佛心中踊躍歡喜王即下車步罷傍臣左右持蓋者王趨迎佛前以頭面著佛足遶佛三帀長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我視佛無有猒極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者多佛默然不應王復白佛言人作善者其得福祐當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀爲我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉爲汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面貌端正身體手足常好生於天上亦淨潔與諸天絕異眼目面貌好作佛形像得福如是作佛形像所生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上復勝餘天端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像得福如是作佛形像後世當生豪貴家其實與世間人絕異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是作佛形像者後世身體常紫磨金色端正無比作佛形像後世所生處當生富家錢財珍寶不可勝數常爲父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是作佛形像後世生閻浮利地常生帝主王侯家或爲賢善家作子作佛形像其福如是作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是作佛形像後世作遮迦越王飛行上天上後來下自恣在所作爲無所不至作佛形像其得福如是作佛形像後世生第七梵天上壽一劫智慧無有能及者作佛形像死後不復在惡道中生生者常自守節心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒綵好華好香然燈火諸天下珍寶奇物持上佛舍利其後無數劫會當得泥洹道人有出意持珍寶上佛者皆非凡人皆是前世故作佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世得福無有窮極盡時不可復稱數四天下江海水尚可斗量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海水十倍後世所生爲人所敬護作佛形像譬若天雨水人有好舍無所畏作佛形像後世死不復更泥犂禽獸薜荔惡道中生其有人見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後百劫不復入泥犂禽獸薜荔中死即生

天上天上壽盡復來下生世間爲富家作子珍寶奇物不可勝數然後會當得佛泥洹道佛告王作善者作佛形像其福得祐如是不唐其王歡喜前爲佛作禮以頭面著佛足王羣臣皆爲佛作禮而去壽終皆生阿彌陀佛國

佛說作佛形像經

佛說造立形像福報經

失譯師名附東晉錄

佛至拘羅瞿國有諸樹園王名拘翼時國王名優填年始十四聞佛當來王即勑傍臣左右皆悉嚴駕王行迎佛遙見世尊心中踴躍極大歡喜止車下步罷却左右傍臣侍從及持蓋者即前迎趣便以頭面著地作禮起復前行如是至三佛言來前王復前到以頭面著佛足起遶三帀長跪叉手白佛言天上天下諸天人民無及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我今視佛無有猒極佛是天上天下諸天人民之大師佛所慈心哀救甚多佛默然不應王復白佛言人作善者此之福祐當何所獲佛去已後我恐不復見佛今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀慜爲我說之我欲聞知爾時佛告少年王汝所問大善諦聽吾說以著心中王即稽首言受教佛告王曰若有作佛形像所得福祐我今悉當爲汝說之王言諾受恩佛言天下人民能作佛形像者其後世世所生之處眼目淨潔面貌端正身體手足常好柔輭生於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面貌甚好無比作佛形像其福如是作佛形像所生之處無有諸惡身體具足死後得生第七梵天上復於諸天中形貌端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像其福如是作佛形像後世常生勢尊貴家亦其氣力與世絕異在所生處不墮貧家作佛形像其福如是作佛形像後世所生身形殊妙紫磨金色端正無比常爲衆人所恭敬愛作佛形像其福如是作佛形像後世生處常生富貴之家財産珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗族之所愛重作佛形像其福如是作佛形像後世若生閻浮提中常生帝王公侯賢善之家作佛形像其福如是作佛形像後世得作帝王特尊勝諸國王當爲諸王之所歸仰作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王四天下諸王皆臣屬之作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王飛行天上復下自恣在所施爲無所不至作佛形像其福如是作佛形像後世生於第七梵天壽一劫餘智慧尊勝無上無能及者作佛形像其福如是於梵天壽盡當復下來生於孝順有道法家作佛形像其福如是作佛形像後所生處常爲父母之所愛重壽終復得生於天上作佛形像其福如是作佛形像死後不復墮三惡道當自守意常欲求佛作佛形像後世生處尊重於經意欲常持雜好香華雜好繒綵燈火光明諸天下中名好珍寶奉上佛塔後無數劫會當得佛涅槃之道人有出意持好珍寶所愛重物

奉上佛者非餘凡人皆是前世作佛形像者習菩薩道者作佛形像其福如是作佛形像其福無量無窮盡時不可稱數如是四天下江河海水尚可升量作佛形像其福甚多多四天下江河海水過出十倍後世所生常求佛道作佛形像譬如天雨人有好舍無所憂畏作佛形像死後不復入於地獄畜生餓鬼諸惡道中其有衆生見佛形像生恭敬心叉手自歸佛塔舍利者死後百劫不復入於地獄畜生餓鬼道中死即生天天上壽終復生世間勢富之家如是受福不可稱數會當得佛涅槃之道佛告優塡王人作善者作佛形像其福祐功德如是終不唐苦爾時優塡王以偈讚佛

佛者大聖人　爲衆生說法　拘深瞿師園
優塡叉手問　聞梵音審諦　不動百福成
作佛形像者　得何等福報

爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說　福地恢上士　福德無過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴無極珍
眷屬常恭敬　作佛形像報　世世身無患
常得天眼視　無比紺青色　作佛形像報
父母見歡忻　端正威德重　愛樂終無猒
作佛形像報　金色身餤光　猶如師子像
衆生見歡喜　作佛形像報　閻浮提大姓
剎利婆羅門　福人於中生　作佛形像報
不生邊地國　不盲不醜陋　六情常完具
作佛形像報　臨終識宿命　見佛在其前
不覺死時苦　作佛形像報　作大名聞王
金輪飛行帝　典主四天下　作佛形像報
作釋天名因　神足典第二　三十三天奉
作佛形像報　此過出欲界　作梵梵天王
迦夷衆梵恭　作佛形像報　受福正如是
若能刻畫作　天地尚可稱　此福不可量
是故供養佛　華香香汁塗　供養大士者
得漏盡無爲

佛說經竟王大歡喜即起前以頭面著佛足而起比丘、比丘尼優婆塞優婆夷及其五百傍臣左右皆起歡喜爲佛作禮後皆往生阿彌陀佛國作大菩薩最尊第一優塡王聞其所說歡喜受解即得須陀洹道

佛說造立形像福報經

佛說灌佛經（一名灌洗佛形像經）

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人民皆一心聽佛言人身難得無爲道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身爲白衣累劫積德每生自尅展轉五道不貪財寶棄身施與無所愛惜自致爲王太子太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下惟吾爲尊當爲天人作無上師太子生時地爲大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持十二種香和湯雜種名華以浴太子太子得成佛道開現聖法濟度羣萌佛告諸天人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時成

佛十方諸佛皆用四月八日夜半時入般涅槃佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力浴佛形像如佛在時得福無量不可稱數佛言我本行菩薩道時三十六返為天王釋三十六返作轉輪聖王三十六返為飛行皇帝諸有佛弟子信心善意者當念十方諸佛功德善業以香華雜物浴佛形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明佛告諸弟子夫人身難得經法難聞其有天人能自減損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所願悉得欲求度世取無為道生生不與死會者可得欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得欲求轉輪聖王飛行教化者可得欲求辟支佛阿羅漢者可得欲求離三惡道者可得欲求生天上人間富樂者可得欲求百子千孫者可得欲求長壽無病者可得世間人民貪欲如海寧割身上一臠肉不肯出一錢物與人人生時不持一錢來死亦不持一錢去財物故在世間人死當獨去憶如此者乃浴佛形像持是功德生死相隨無有斷期佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道

佛說灌佛經

佛說灌洗佛經（一名摩訶剎頭經）

乞伏秦沙門釋聖堅譯

摩訶剎頭諸天人民長老皆明聽夫得為人難無上道亦然人命難得佛世難值釋迦文佛本出阿僧祇劫時佛身作白衣時累功積德每生自尅展轉五道不貪財寶出身施與自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下我當為人民作師太子生時天地皆為大動第七梵天第二忉利天王釋及第一四天王皆來下持十二種香湯雜華用浴太子身太子立身作佛開現道法以示天下人佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山行學道十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者何春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時是故以示天下人佛言我為菩薩在世時三十六反為天王釋三十六反作金輪王三十六反作飛行皇帝今日諸賢者誰有好心善意念釋迦文佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神龍皆所證明佛言人身難得佛經難值若能自減省持五家財物用浴佛形像自在所願欲求度世無為道長不欲與生死會者可得欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲求閉絕三

惡根本生天上人間可得欲求作第七梵天及第二忉利天王釋可得欲作飛行皇帝可得欲在世間豪貴可得欲求財富百億萬家生可得欲求百子千孫可得欲求長壽無病可得世間人寧亡身上一臠肉不欲亡一錢人生不持一錢來死亦不持一錢去財物故留世間坐財物死當受苦惱持用浴佛形像者生死與俱無有斷絕佛言閻浮利內外諸天梵釋鬼神龍皆當擁護浴佛形像者從是因緣令諸賢者疾得佛泥洹道佛言諸持好香華汁浴佛形像者自得其福在所從生常得清淨名聞十方持好華散上佛者自得其福在所從生常得端正好色無比持繒旛上佛者自得其福在所從生常得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛耳灌佛形像所得多少當作三分分之一者為佛錢二者為法錢三者為比丘僧錢佛錢繕作佛形像若金若銅若木若泥若塑若畫以佛錢修治之法錢者架立樓塔精舍籬落墻壁內外屋是為法錢比丘僧有萬錢千比丘當共分之若無衆比丘但一分作有以一分給與法錢數人亦三分分之出以一分持後法僧錢一文以上不可妄用私取一錢自私用以為施惠見世貧極後長受苦寧以利刀割肉以施惠人不以灌佛一錢私作恩惠寧吞洋銅不以灌佛一錢以作恩分寧自投大火中不以灌佛一錢與妻子若共持治生飯食也今見世當受恐怖後世魂神當受是痛世人多有發意求所願者布施之日不計少多趣使充饒事業畢竟者疲極衆家殘餚饌餕食不盡當持那置佛言少多皆當送以給與守啇寺中持法沙門衆僧自共分以出物當呈生云何呑種食之福那得生耶不應各各竟分分歸與妻子是為種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施衆僧是為施一得萬倍四月八日浴佛法都梁藿香艾納合三種草挼而漬之此則青色水若香少可以紺黛秦皮權代之矣鬱金香手挼之漬之於水中挼之以作赤水若香少若乏無者可以面色權代之丘隆香擣而後漬之以作白色水香少可以胡粉足之若乏無者可以白粉權代之白附子擣而後漬之以作黃色水若乏無白附子者可以梔子權代之玄水為黑色最後為清淨今見井華水名玄水耳右五色水灌如上跡以水清淨灌像訖以白練若白綿拭之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無異也

佛說灌洗佛經

佛說浴像功德經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱爾時會中有一菩薩名清淨慧作是思惟以何因緣諸佛如來得清淨身又復念言若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德功德齊不作是念已承佛威神從座而起頂禮佛足白言世尊諸佛如來以何因緣得清淨身若佛在世親近供養及滅

度後供養舍利此二種人所獲福德其功德等不爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝今乃能為未來世諸衆生故發如是問汝當善聽我今為汝分別解說爾時清淨慧菩薩白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言諸佛如來為求菩提於往昔時所修三昧戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智悉皆清淨是故如來得清淨身又以華香旛蓋而以供養復以香水浴如來身復以寶蓋彌覆其上以諸飲食鼓樂弦歌讃詠如來以此功德迴向一切種智所得功德無量無邊乃至得成無上菩提何以故如來智慧無量無邊不可思議所有功德亦復如是清淨智慧我滅度後有二種舍利一者法身二者化身若善男子善女人等供養舍利造佛形像如大麥等造塔如菴羅果表刹如針蓋如浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別如是之人得十五種功德一者得清淨念心二者得順法心三者得慙愧心四者得見如來五者發淨信心六者能持正法七者如說修行八者得親近諸佛九者諸佛國土隨意受生十者若生人中生大姓家其心柔輭人所敬重十一者纔生人中得念佛心十二者諸魔軍衆不能惱亂十三者於末法時能護正法十四者常得十方諸佛如來恒加覆護十五者速得成就五分法身爾時世尊而說頌曰

若以清淨心　於如來滅後　供養舍利者
或造於塔廟　及如來形像　於彼塔像前
掃塗曼荼羅　以種種華香　散布於其上
以諸妙香水　而浴於佛像　上妙諸飲食
淨持以供養　讃禮佛功德　無量難思議
智慧及神通　諸善巧方便　悉皆到彼岸

爾時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已而白佛言世尊若佛在世及滅度後未來世中諸衆生等云何浴像惟願如來為衆生故開示演說佛言清淨慧如佛在世諸衆生等發起淨心於佛滅後亦應如是不作執空有想於諸善品心懷渴仰不生疲猒何以故為成就如來法報身故我已曾為汝說四真諦法十二因緣六波羅蜜我今為汝說浴像法諸供養中最為殊勝善男子若欲沐像應以牛頭栴檀紫檀多摩羅香甘松芎藭白檀鬱金龍腦沉香麝香丁香以如是等種種妙香隨所得者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙牀座於上置佛以諸香水次第浴之用諸香水周徧訖已復以淨水於上淋洗其浴像者各取少許洗像之水置自頭上燒種種香以為供養初於像上下水之時應誦以偈

我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚
五濁衆生令離垢　願證如來淨法身

燒香之時當誦斯偈

戒定慧解知見香　徧十方刹常芬馥
願此香烟亦如是　迴作自他五種身

爾時世尊說是法已衆中有無量菩薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧無量天人得不退轉無上菩提爾時阿難即從座而起白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛言此經名為洗浴諸佛得身清淨應如是持說是經已

一切衆會皆大歡喜信受奉行

佛說浴像功德經

浴像功德經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量無邊大菩薩衆天龍八部悉皆雲集爾時清淨慧菩薩在衆中坐爲欲愍念諸有情故作是思惟諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足復作是念諸衆生類得值如來親近供養所獲福報無量無邊未知如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根速能究竟無上菩提作是念已即從座起偏袒右肩頂禮佛足長跪合掌白佛言世尊我欲請問願垂聽許佛言善男子隨汝所問我當爲說爾時清淨慧菩薩白佛言諸佛如來應正等覺以何因緣得清淨身相好具足又諸衆生得值如來親近供養所獲福報無量無邊未審如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根速能究竟無上菩提爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝能爲彼未來衆生發如是問汝今諦聽善思念之如說修行吾當爲汝分別解說清淨慧菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言善男子應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智善清淨故如來清淨若於如是諸佛如來以清淨心種種供養香華瓔珞旛蓋敷具布在佛前種種嚴飾上妙香水澡浴尊儀燒香普熏運心法界復以飲食鼓樂弦歌讚詠如來不共功德發殊勝願迴向無上一切智海所生功德無量無邊乃至菩提常令相續所以者何如來福智不可思議無數無等善男子諸佛世尊具有三身謂法身受用身化身我涅槃後若欲供養此三身者當供養舍利然有二種一者身骨舍利二者法頌舍利即說頌曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

若男子女人苾芻五衆應造佛像若無力者下至大如穬麥造窣覩波形如棗許剎竿如針蓋如麩片舍利如芥子或寫法頌安置其中如上珍奇而爲供養隨己力能至誠殷重如我現身等無有異善男子若有衆生能作如是勝供養者成就十五殊勝功德而自莊嚴一者常有慚愧二者發淨信心三者其心質直四者親近善友五者入無漏慧六者常見諸佛七者恒持正法八者能如說行九者隨意當生淨佛國土十者若生人中大姓尊貴人所敬奉生歡喜心十一者生在人中自然念佛十二者諸魔軍衆不能損惱十三者能於末世護持正法十四者十方諸佛之所加護十五者速得成就五分法身爾時世尊即說頌曰

我般涅槃後　能供養舍利　或造窣覩波
及以如來像　於彼像塔處　塗拭曼荼羅
以種種香華　散布於其上　以淨妙香水

灌沐於像身　上味諸飲食　盡持以供養
讚歎如來德　無量難思議　方便智神通
遠至於彼岸　獲得金剛身　具三十二相
八十隨形好　濟度諸羣生

爾時清淨慧菩薩聞是頌已白佛言未來衆生云何浴像佛告清淨慧菩薩言汝等當於如來起正念心勿著二邊迷於空有於諸善品渴仰無猒三解脫門善修智慧常求出離勿住生死於諸衆生起大慈悲願得速成三種身故善男子我已為汝說四眞諦十二緣生六波羅蜜今更為汝及諸國王王子大臣後宮妃后天龍人鬼說浴像法諸供養中最為第一勝以恒河沙等七寶布施若浴像時應以牛頭栴檀白檀紫檀沉水熏陸鬱金香龍腦香零陵藿香等於淨石上磨作香泥用為香水置淨器中於清淨處以好土作壇或方或圓隨時大小上置浴牀中安佛像灌以香湯淨潔洗沐重澆清水所用之水皆須淨濾勿使損蟲其浴像水兩指瀝取安自頂上名吉祥水瀉於淨地莫令足蹋以細輭巾拭像令淨燒諸名香周徧熏馥安置本處善男子由作如是浴佛像故能令汝等人天大衆現受富樂無病延年於所願求無不遂意親友眷屬悉皆安隱長辭八難永出苦源不受女身速成正覺既安置已更燒諸香親對像前虔誠合掌而說讚曰

我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚
願彼五濁衆生類　速證如來淨法身
戒定慧解知見香　徧十方剎常芬馥
願此香烟亦如是　無量無邊作佛事
亦願三塗苦輪息　悉令除熱得清涼
皆發無上菩提心　永出愛河登彼岸

佛說此經已是時衆中有無量無邊菩薩得無垢三昧無量諸天得不退智諸聲聞衆願求佛果八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時清淨慧菩薩白佛言世尊幸蒙大師哀愍我等教浴像法我今勸化國王大臣一切信心樂功德者於日日中澡沐尊儀獲大利益常當頂受歡喜奉行

浴像功德經

佛說校量數珠功德經 出天息災新譯文殊根本儀軌經中

唐迦濕蜜羅國三藏寶思惟譯

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故以大悲心告諸大衆言汝等善聽我今演說受持數珠校量功德獲益差別若有誦念諸陀羅尼及佛名者為欲自利及護他人速求諸法得成驗者其數珠法應有如是須當受持若用鐵為數珠者誦掐一徧得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一徧得福十倍若用眞珠珊瑚等為數珠者誦掐一徧得福百倍若用木槵子為數珠者誦掐一徧得福千倍若求往生諸佛淨土及天宮者應受此珠若用蓮子為數珠者誦掐一徧得福萬倍若用因陀羅佉叉為數珠者誦掐一徧得福百萬倍若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者誦掐一徧得福千萬倍若用水精為數珠者誦掐一徧得福萬萬倍若用菩提子為數珠者或用掐念或但手持數誦一徧其福無量不可筭數難可校量諸善男子其菩提子者若復有人手持此珠不能依法念誦佛名

及陀羅尼此善男子但能手持隨身行住坐卧所出言語若善若惡斯由此人以持菩提子故得福等同如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或為五十四或二十七或十四亦皆得用此即數珠法相差別諸善男子以何因緣我今獨讃用菩提子獲益最勝諸人善聽我為汝等重說昔因過去有佛出現於世在此樹下成等正覺時一外道信邪倒見毀謗三寶彼有一男忽被非人打殺外道念言我今邪盛未審諸佛有何神力如來既是在此樹下成等正覺若佛是聖樹應有感即將亡子卧著菩提樹下作如是言佛樹若聖我子必甦以經七日誦念佛名其子乃得重甦外道讃言諸佛神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議諸外道等悉捨邪歸正發菩提心信知佛力不可思議諸人咸號為延命樹以此因緣有其二名應當知之我為汝等示其所要說此語已佛言善哉善哉文殊師利法王子如汝所說一無有異一切大衆聞此持珠校量功德皆大歡喜信受奉行

佛說校量數珠功德經

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩於大衆中從座而起整理衣服偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今為欲利益諸有情故說受持數珠功德校量福分利益差別惟願世尊哀愍聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝為說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善男子善女人有能誦持諸陀羅尼及佛名者為欲自利及護他人速成諸法而得驗者其數珠法應當如是作意受持然其珠體種種不同若以鐵為數珠者誦掐一徧得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一徧得福十倍若用眞珠珊瑚等寶為數珠者誦掐一徧得福百倍若用櫁子為數珠者誦掐一徧得福千倍若用蓮子為數珠者誦掐一徧得福萬倍若用因陀囉佉叉為數珠者誦掐一徧得福百萬倍若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者誦掐一徧得福百億倍若用水精為數珠者誦掐一徧得福千億倍若用菩提子為數珠者或用掐念或但手持誦數一徧其福無量不可筭計難可校量若欲願生諸佛淨土者應當依法受持此珠曼殊室利菩薩言菩提子者若復有人手持此菩提珠不能依法念誦佛名及陀羅尼但能手持隨身行住坐卧所出言說若善若惡斯由此人以持菩提子故所得功德如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或五十四或二十七或但十四此乃數珠功德差別以何因緣我今偏讃用菩提子獲益最勝曼殊室利菩薩言乃往過去有佛出世在此樹下成等正覺時一外道邪見懷心毀謗三寶彼有一男忽被非人之所打殺外道念言我今邪見未審諸佛有何神力如來今既在此樹下成等正覺若其實聖樹應有感即將亡子卧菩提

樹下作如是言佛樹若聖我子應甦以經七日誦念佛名子乃重甦外道歡喜讚言諸佛有大神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議時諸外道聞此事已捨邪歸正發菩提心信佛神力不可思議以此因緣世人皆號爲延命樹其菩提樹遂有二名一名菩提樹二名延命樹爾時曼殊室利菩薩摩訶薩說是語已佛言善哉善哉曼殊室利如汝所說爾時大衆聞說持珠功德經已皆大歡喜信受奉行

曼殊室利呪藏中挍量數珠功德經

音釋

諾奴各切應聲也 薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力計切 忻許斤切喜也 臠力兗切塊切肉也 僉七廉切皆也 塑桑故切埏土像物也 餚饌餚胡交切菹醢也饌雛綰切具食也 藿虛郭切香草也 捼奴禾切以手相切摩也 漬疾智切浸漬也 紺黛紺古暗切深青色也黛徒耐切青黛也 芎藭芎丘弓切藭渠弓切芎藭香草也 麝神夜切獸名麝有香日曰麝香 穬古猛切麥也 窣覩波梵語也此云方墳窣蘇骨切 澆古堯切沃也 濾良倨切流也 瀝郎擊切漉也 蹋徒洽切踐也 掐苦洽切以爪刺也 槵胡慣切

八經同卷

佛說龍施女經
佛說龍施菩薩本起經
佛說八陽神呪經
佛說八吉祥經
佛說八佛名號經
佛說盂蘭盆經
佛說報恩奉盆經

知三

佛說龍施女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園與大比丘衆千二百五十人俱及五百衆菩薩佛以晨旦著衣持鉢入城分衛衆會皆從諸天龍神香華妓樂倍於常時佛到長者須福門外須福有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣爲佛眉間毫相之光照七重樓上東向見佛在門外住容貌端正如星中有月奇相衆好金色從容諸根寂定女大

歡喜則自念言今得見佛及衆弟子當以發意作菩薩行願令我得道如佛魔見女發大意心為不樂念言是女今與大福及欲求佛必過我界多度人民令我當往壞其道意魔便下化作女父形像被服謂龍施言今所念者大重佛道難得億百千劫勤勞不懈然後乃成令世幸有佛不如求羅漢既要易得且俱度世泥洹無異何為貪佛久負勤苦汝是我女故語汝耳龍施對曰不如父言羅漢與佛雖俱度世功德不同佛智大度如十方空度人無極羅漢智少若一時耳何有高才樂於小者魔復言未曾聞女人得作轉輪聖王況乃欲得作佛佛道長久不如求羅漢早取泥洹龍施報言我亦聞女人不得作轉輪聖王不得作帝釋不得作梵王不得作佛我當精進轉此女身意念作男子身蓋聞天下導行菩薩道億劫不懈者後皆得作佛魔見女意不轉益用愁毒更作惡教言作菩薩行者當不貪於世間不惜於壽命令汝精進能從樓上自投於地者後可得佛龍施念言今我見佛乃自愛欲菩薩道父有教以精進棄身可得佛道我何惜此危脆之命女即於欄邊叉手向佛言我今自歸天中之天以一切慈念知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願而散華以便縱身自投樓下於空中未及至地女身則化成男子時佛乃笑五色光從口出照一佛剎還從頂入賢者阿難長跪問言佛不妄笑願聞其意佛言阿難汝見此女自投空中化成男子不對曰見佛言此女乃前世時以事萬佛後當供養恒沙如來却至七億六千萬劫當得作佛號名龍盛其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅時佛說法當度九十七億萬人令得菩薩及阿羅漢道是時人民飲食當如第二忉利天上於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽諸家親屬合五百人及八百天神見女人龍施化成男子皆發無上正真道意魔王見衆人求佛更多憂愁不樂慚愧而歸

佛說是時莫不歡喜

佛說龍施女經

佛說龍施菩薩本起經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園與大比丘衆千二百五十五千菩薩及無央數天人時佛說經衆會皆定龍施菩薩立於佛前作師子吼嗟歎大乘說前世行積功累德不惜身命不計吾我無所希求白佛言過去世時有一般遮旬在叢樹下精進行道心無所著常慈十方人及蠕動之類行四等心慈悲喜護常食果蓏而飲泉水不慕世榮無所貪惜得五神通以自娛樂何等為五眼能徹視耳能徹聽身能飛行了衆人根自知本末在其山中誦習經義晝夜不懈時有毒蛇見般遮旬晝夜誦經心大歡悅前詣般遮旬所稽首作禮取草用掃舍水灑地供事道人不敢懈慢常在左側聽經不離般遮旬所說經毒蛇輒悉諷誦如是數月之中轉向冬寒樹木華果遂復欲盡般遮旬心念言冬寒已至華果已盡無所依怙我今當還止於人間便取衣鉢即欲發去毒蛇時見悲泣淚出白道人言

欲何至乎道人答曰寒冷且至亦無屋舍華果復盡無以自活故相捨去欲入郡國毒蛇聞之益甚悲哀白道人言道人在此如依太山晝夜樂法其心不傾令捨我去無所恃怙願見愍傷我身可憐道人答曰吾有四大常當衣食以自住立令此山中亦無供具雖有慈心不能自在毒蛇白曰令此山中樹木参天泉水流行百鳥嚶嚶甚可娛樂何爲捨爲唯願道人勿見棄捐今雖當去欲從其後奉侍道人不敢住留在此愁思但有死憂道人答曰卿爲毒蛇衆人所憎見者欲害無有愛樂或於道中虎狼毒蟲飛鳥走獸共害汝身今實恨恨無有已已雖有是心不得自在願卿住此思道念德精進自守忍諸困厄若前强健後年復會道人悲泣抆淚而去毒蛇涕零不能自止貪見道人無有極已便即上樹遥望道人觀視若行察其所避道人不現轉復上行適復不現上盡樹頭遥望道人遂遠不現毒蛇益悲自責悔言身罪所致失善道人前世愚癡多犯衆惡婬泆瞋恚闇冥放逸懈怠無知不奉精進迷亂不止其心不一不值佛世遠離正法失大智慧違遠至明從苦入苦離波羅蜜墮於五道蟲蛾蚤虱今受蛇身爲人所憎皆是身過不由他人天上世間豪貴無常何況我此含毒之身展轉生死譬如車輪爾時毒蛇自說瑕惡身意靜然但還自責今此危身不足貪惜不顧軀命此無所著便從樹上自投於下未及至地墮樹枝間身絶兩分便即命過生兜術天得見光明即自思惟便識宿命我在世時身爲毒蛇奉侍道人行正遠邪精進不懈伏惡心魔視其身命譬如土沙知命非常自投樹下於彼壽終來生此處便於天上從諸玉女及與天子各持香華散毒蛇上便自說言今此蛇身雖爲毒害於我大厚終不爲薄精進行法心無所著絶其壽命得上爲天今故來下欲報其恩便復行詣般遮旬所稽首作禮供養華香嗟歎功德皆共稱譽今此道人無有等侶行大慈悲無有親踈教授一切令離三塗本爲毒蛇視如赤子憂念一切此功德大欲報其恩何時能違適說是已便還去上兜術天

皆從諸天人　行詣彌勒前　俱稽首作禮
其心悉等平　見彌勒歡喜　禮畢住一面
彌勒爲說法　皆得無從生　天上壽終後
來生於世間　長者須福家　作女意甚明
號名曰龍施　除去諸欲情　時佛來詣舍
眉間放光明　時女在浴室　志意用愕驚
便即上樓觀　見佛功德正　諸根悉寂定
三十二相明　女心即歡喜　今速得安寧
當供養佛法　便發菩薩心　時魔聞知之
心中爲愁思　此女發道意　盡我境界人
已下變爲父　具說艱惱　佛令現在世
功德甚尊特　菩薩多勤苦　羅漢疾易得
時女即對曰　父言無義理　佛智譬虛空
羅漢如芥子　猶是以觀之　小道無高士
佛德如巨海　度人無極已　時魔謂女言
汝今何愚癡　菩薩甚勤苦　得道無有期
假使欲得佛　當不惜軀命　從樓自投地
乃知女妙英　精進無所著　可得無上正
時女住欄邊　向佛叉手言　我用一切故

願佛知我誠　便自投樓下　逮得無從生
變爲男子形　阿難乃驚怖　叉手正衣服
白佛天中天　今我意甚怪　此爲何等焉
一切皆愚癡　願佛現大明　時佛告阿難
汝見此女不　自投於虛空　轉作男子身
不獨今棄軀　前世亦復爾　已更事萬佛
精進無懈止　却後當來世　供養如恒沙
便當得作佛　號名曰龍上　在第一大會
度脫諸天人　其數難屢陳　譬之如浮雲
爾時佛治世　快樂無有極　飲食皆自然
譬如忉利天　於是龍施身　住立在佛前
報其父母言　聽我作沙門　父母即聽之
侍從五百人　及八百天神　皆發無上心
爾時魔愁毒　悔悵無所陳　龍施白佛言
願愍一切人　爲斷十二海　除去諸苦辛
用衆愚癡故　多說大珍寶　時佛便講法
五百侍從人　皆得無從生　及八百諸天
得不起法忍　彼時龍施身　便住於佛前
自說過世行　求道甚苦勤　不用已身故
但爲一切人　如來之功德　不可具說陳
爾時般遮旬　今則是世尊　其毒蛇之軀
今是龍施身　時五百玉女　今是五百人
八百諸天子　共志無等倫　菩薩所示現
猶爲有所因　欲歎其功德　終無能盡焉
彼龍施菩薩　作師子吼時　無數諸天人
皆發無上真　一切皆歡喜　作禮於佛前

佛說龍施菩薩本起經

佛說八吉祥神咒經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與千二百五十比丘俱，菩薩千人，皆彌勒等。佛告賢者舍利弗及諸比丘，皆一心聽。佛告賢者舍利弗：東方去是一恒沙，有佛名安隱囑累滿具足王如來至真無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰滿所願聚。去是二恒沙，有佛名紺瑠璃具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰慈哀光明。去是三恒沙，有佛名勸助衆善具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰歡喜快樂。去是四恒沙，有佛名曰無憂德具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰一切樂入。去是五恒沙，有佛名藥師具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰滿一切珍寶。去是六恒沙，有佛名曰蓮華具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰滿香名聞。去是七恒沙，有佛名算擇合會具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰一切解說音聲。遠聞去是八恒沙，有佛名解散一切縛具足王如來無所著最正覺，今現在說法，其世界名曰一切解脫。佛告賢者舍利弗：此諸佛如來無所著過四道，不受最正覺，其國土清淨，無五濁，無愛欲，無意垢。若有善男子善女人，聞此八佛及國土名，受持奉行，諷誦讀誦，廣爲他人解說其義者，終不愚癡，口之所言無有失誤，相好具足，無所缺減，無央數年不爲乏少。是人終不墮太山地獄餓鬼畜生中也。是人終不望取

羅漢辟支佛道而般泥洹必當逮得無上平等之道常遇陀隣尼常行菩薩法得功德無量第一四天王常擁護之不爲縣官所拘録不爲盜賊所中傷不爲天龍鬼神所觸嬈閲叉鬼神蠱道鬼神若人若非人皆不能害殺得其便也除其宿命不請之罪若有疾病水火鳥鳴惡夢諸魔所嬈恐怖衣毛竪時常當讀是八吉祥神呪經呪之即得除愈是時佛說偈言

若有持是經　八佛國土名　不墮三惡處
疾得無上道　自覺發道意　見佛即開解
中外常歡喜　供養心恭敬　億劫阿僧祇
行惡悉消除　持是八吉祥　速得明解教
供事是經者　千葉華中生　珍寶爲其出
色像好無上　人聞是尊經　尊敬信樂者
奉持諷誦讀　清淨無放逸　女人信是經
敬慎無諛諂　棄女爲男子　聰明常黠慧
奉持八佛名　出入賊不害　刀兵水火毒
消邪不能干　變樂奉是經　諸魔不得便
鬼神諸官屬　無能嬈亂者　飛行到諸刹
所在大豐樂　心意正無邪　見佛大歡喜
所生常遇佛　等心奉事之　一切衆惡除
疾得泥洹道　精進無懈怠　去離諸魔著
爲人朴直儒　奉持八佛名　勇猛降衆魔
其力如金剛　端正相好具　一切莫能當
布施無慳貪　巨億萬家生　盜賊及怨家
自然皆消除　疾病縣官事　鳥鳴諸惡夢
持是八佛名　呪之即除愈　奉持是經者
彌勒菩薩等　第一四天王　常共擁護之
所願皆可得　踊躍大歡喜　一心信樂者
福德亦如是

爾時諸菩薩颰陀和菩薩羅憐那竭菩薩憍日兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶薩須薩和菩薩因坻達菩薩和輪調菩薩是八人求道已來無央數劫於今未取佛願言使十方天下人民皆得佛道若有急疾皆當呼我八人名字即得解脱壽命欲終時我八人便當飛往迎逆之諸菩薩彌勒等第一四天王皆白佛言吾當擁護持八吉祥神呪經者與我并力令諸疾病皆得除愈佛說經已舍利弗彌勒菩薩及諸比丘天龍鬼神阿須倫王皆大歡喜樂聞

佛說八吉祥神呪經

佛說八陽神呪經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中時與大比丘衆千二百五十人菩薩千人俱皆如彌勒菩薩等佛告舍利弗東方去是過一恒沙有佛刹佛號快樂如來無所著等正覺今現在說法國土名不可勝舍利弗東方去是過二恒沙有佛刹佛號月英幢王如來無所著等正覺今現在說法國土名歡樂舍利弗東方去是過三恒沙有佛刹佛號等徧明如來無所著等正覺今現在說法國土名吾愛舍利弗東方去是過四恒沙有佛刹佛號分別過出清淨如來無所著等正覺今現在說法國土名内嚕舍利弗東方去是過五恒沙有佛刹佛號等功德明首如來無所著等正覺

今現在說法國土名無狐疑舍利弗東方去是過六恒沙有佛刹佛號本草樹首如來無所著等正覺今現在說法國土名無毒螫舍利弗東方去是過七恒沙有佛刹佛號過寶蓮華如來無所著等正覺今現在說法國土名蓮華香舍利弗東方去是過八恒沙有佛刹佛號寶樂蓮華快住樹王如來無所著等正覺今現在說法國土名甘音聲稱說復次舍利弗諸佛如來清淨國土彼方無五濁無愛欲無女人無意垢無呪詛無相擇復次舍利弗諸佛如來若有善男子善女人聞是八佛名者受持諷誦讀奉行者終不墮三惡道除五不中止罪復次舍利弗是善男子善女人若有持是八佛名及國土名者受持諷讀奉行之者以是功德若發菩薩心所生處常遇陀隣尼常遇相好常遇相音常遇右轉福是善男子善女人奉行是八佛教令如其正行者女人所生處轉爲男子復次舍利弗諸佛如來是善男子善女人以平旦淨澡漱整衣服晝夜各三時奉讀是經得功德無量第

一四天王常擁護是善男子善女人若在縣官中當讀是經若在怨家中當讀是經若在盜賊中當讀是經若在水火中當讀是經若在海水中逢風浪恐怖當讀是經若在軍兵對鬭中當讀是經若爲蠱毒所中當讀是經若聞惡鳥鳴知三若惡夢當讀是經若爲十二龍神所中當讀是經若爲諸魔所中恐怖毛起者當讀是經若有急恐病疫疾痛者持是八陽呪經呪之立得除愈是時佛說要偈

是土無如來　持是國土名　一切衆惡除
疾得登正道　所生常遇佛　見覺大歡喜
照是世上尊　等心供事之　百劫以無數
著常當離之　疾逮泥洹道　奉是諸佛名
今現諸如來　奉行明教名　爲人什直輭
在在見所生　端正相好具　巨億萬家生
勇猛好布施　爲人不慳貪　女人聞是要
踊躍大歡喜　去離女人身　所生爲男子
諸兵不敢害　蠱道亦不逢　縣官及盜賊
終不害是人　五魔不能嬈　將帥及官屬
奉行是經者　不能中得便

爾時第一四天王彌勒菩薩等白佛言我曹當共擁護持是八陽呪經一切學者我曹當并力擁護病者令愈佛說如是第一四天王彌勒菩薩等比丘衆及諸天龍鬼神人民阿須倫聞經歡喜爲佛作禮而去呪曰

唵啊咖唎　知三曼哩曼埋　曼哆哩十三　莎訶

佛說八陽神呪經

佛說八吉祥經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人俱菩薩摩訶薩八萬人及諸天龍鬼神等爾時世尊告舍利弗從此佛世界向東方過一恒河沙世界有世界名曰天勝彼土有佛名善說吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過二恒河沙等世界有世界名念意彼土有佛名普光明如來應供正徧知今

現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過三恒河沙等世界有世界名可愛遊戲彼土有佛名戰鬪勝吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼世界向東方過四恒河沙等世界有世界名善清淨聚彼土有佛名自在幢王如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過五恒河沙等世界有世界名無塵聚彼土有佛名無邊功德光明吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過六恒河沙等世界有世界名無妨礙遊戲彼土有佛名無障礙業柱吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過七恒河沙等世界有世界名金聚彼土有佛名妙華男猛如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過八恒河沙等世界有世界名美聲彼土有佛名寶蓮華安住王如來應供正徧知今現在說法舍利弗此八佛土皆悉清淨無有女人亦無五濁舍利弗若善男子善女人住大乘者聞此八佛名號受持不忘并爲他說若生三塗八難處者無有是處若有女人聞八佛名號自能憶持兼爲他說若更受女身無有是處舍利弗若善男子善女人住於大乘聞此八佛名號聞已受持爲他人說今世後世常有神通得樂說辯深修禪定具陀羅尼六根清淨恒值聖人無天龍夜叉人及非人盜賊水火毒藥等畏一切怖畏皆悉除滅卧覺常安無諸惡夢常爲諸天之所守護爾時世尊說此祇夜

若有善男子　及以諸女人　聞八佛號名
憶持爲人說　身心常安隱　無有諸恐怖
繫念不忘失　滅無量劫罪　後生天人中
遠離諸惡趣　六根常清淨　端正有威德
八部諸善神　日夜常守護　人天所恭敬
供養生忻喜　夜叉及非人　盜賊與刀杖
水火毒藥等　此畏皆悉無　卧覺恒安隱
無有諸惡夢　利根有智慧　常聞說正法
聞已生信心　得深妙法者　口氣無臭穢
精進爲他說　衆魔及外道　無有敢干亂
女人聞佛名　憶持爲他說　盡此女人報
後生不復受　誦持爲人說　八佛之名號
得諸功德果　如上之所說　是故有智者
唯當念受持　一心懷忻喜　不應起放逸

佛說此經已長老舍利弗等諸大比丘并諸菩薩摩訶薩衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說八吉祥經

佛說八佛名號經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱復有大乘衆菩薩摩訶薩十千人俱爾時世尊與無量無數百千萬衆前後圍繞而爲說法爾時尊者舍利弗於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有疑心今欲發問惟願如來憐愍衆生爲我解說爾時世尊告舍利弗言善男子隨汝所問若有疑

心吾當爲汝分別解說時舍利弗蒙佛印可許決疑網歡喜踊躍即白佛言世尊頗有現在十方世界諸佛世尊往昔願力常爲衆生現在說法彼諸如來所有名號若善男子及善女人欲得誦持此諸佛名若讀若聞及以書寫緣是功德便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉無所缺減至於無上正眞之道速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不爾時世尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問眞妙辯才爲於來世無量衆生廣作利益愍悲哀愍一切天人能問如來如斯奧義是故汝今諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告舍利弗言善男子東方去此過一恒河沙世界有一佛刹名難降伏於彼國土有佛世尊號善說稱功德如來至眞等正覺於今現在爲諸大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過二恒河沙世界有一佛刹名無障礙於彼國土有佛世尊號因陀羅相幢星王如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛刹名曰愛樂於彼國土有佛世尊號普光明功德莊嚴如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛刹名曰普入於彼國土有佛世尊號善鬪戰難降伏超越如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過五恒河沙世界有一佛刹名曰淨聚於彼國土有佛世尊號普功德明莊嚴如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過六恒河沙世界有一佛刹名無毒主於彼國土有佛世尊號無礙藥樹功德稱如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過七恒河沙世界有一佛刹名叟塞香滿於彼國土有佛世尊號步寶蓮華如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過八恒河沙世界有一佛刹名妙音明於彼國土有佛世尊號寶華善住娑羅樹王如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法舍利弗是等諸佛如來至眞等正覺如是佛刹清淨無穢無有五濁復無五欲其中衆生無有諂曲虛僞之心亦無欲行及以女人復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說彼善男子及善女人若墮三惡道者無有是處唯除五逆誹謗正法及謗聖人復次舍利弗若善男子善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說如是之人乃至菩提於其中間生生之處常具五通兼復逮得諸陀羅尼六根完具無諸殘缺常得歡喜身毛右旋復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說彼等衆生所在之處縣官惡賊不能得便火不能焚水不能漂惡龍惡蛇不能毒害若行若住師子虎狼熊羆豺豹夜叉羅刹諸惡鬼神鳩槃茶等及人非人能作驚惶無有是處唯

除宿殃復次舍利弗若有女人能猒其身繫
念專心受持讀誦如是世尊諸佛名號復爲
他人分別顯說壽終之後更復受於女人身
者無有是處復次舍利弗若有善男子善女
人於靜夜中能誦如是諸佛名號是等衆生
於現世間所作功業皆速成就日日增長無
諸障礙爾時世尊欲重明此義而說偈言

若有諸衆生　能持是佛名　悉捨諸惡道
速生於善處　常在諸佛前　恒聞說妙法
旣覲無上尊　隨心而供養　誦持佛名故
超億千萬劫　一切諸煩惱　疾速得菩提
若人滿十口　能誦是佛名　即得清淨眼
便能見諸佛　若有聞佛名　即能誦持者
隨其所生處　常爲他所敬　相好形端正
常生福樂家　喜心行大捨　聰明不放逸
若有諸女人　聞此佛名故　自誦爲他說
其福不可量　於此壽終已　必捨女人報
得受丈夫身　生生常利根　誦持佛名故
多百億劫中　口氣常芬馥　恒如栴檀香
彼等諸大仙　如是諸名字　若能誦持者
細心不放逸　誦持佛名故　父母及兄弟
幷餘諸眷屬　終無異苦惱　誦持佛名故
一切魔波旬　黑闇衆眷屬　終不能障礙
惡毒不能害　刀杖水火等　縣官惡賊盜
一切不能傷　誦持佛名故　千億諸劫中
常生寶蓮華　成相神通具　常在虛空中
徧不思議剎　觀諸異佛土　剎中清淨者
證無上道已　普爲諸雜類　諸天及世人
能作歸依處

佛說是經已長老舍利弗及天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說八佛名號經

佛說盂蘭盆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大
目揵連始得六通欲度父母報乳哺之恩即
以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見
飲食皮骨連立目連悲哀即以鉢盛飯往餉
其母母得鉢飯便以左手障鉢右手摶食食
未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號
涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深
結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地
天地神祇邪魔外道道士四天王神亦不能
奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾
今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告
目連十方衆僧七月十五日僧自恣時當爲
七世父母及現在父母厄難中者具飯百味
五果汲灌盆器香油錠燭牀敷卧具盡世甘
美以著盆中供養十方大德衆僧當此之日
一切聖衆或在山間禪定或得四道果或在
樹下經行或六通自在教化聲聞緣覺或十
地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心
受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋
其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷
屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父
母現在者福樂百年若七世父母生天自在
化生入天華光時佛勑十方衆僧皆先爲施

主家呪願願七世父母行禪定意然後受食初受食時先安在佛前塔寺中佛前衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅是時目連母即於是日得脫一劫餓鬼之苦目連復白佛言弟子所生母得蒙三寶功德之力衆僧威神之力故若未來世一切佛弟子亦應奉盂蘭盆救度現在父母乃至七世父母爲可爾否佛言大善快問我正欲說汝今復問善男子若比丘比丘尼國王太子大臣宰相三公百官萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飲食安盂蘭盆中施十方自恣僧願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生人天中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日當以孝慈憶所生父母爲作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子應當奉持是法時目連比丘四輩弟子歡喜奉行

佛說盂蘭盆經

佛說報恩奉盆經亦云報像功德經

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目揵連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世界見亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連拄目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障飯右手摶食食未入口化成火炭遂不得食目連馳還白佛具陳如此佛告目連汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連七月十五日當爲七世父母在厄難中者具麨飯五果汲灌甕器香油鋌燭牀卧衆具盡世甘美以供養衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或樹下經行或得六通飛行教化聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大衆中皆共同心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等之衆七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勑衆僧當爲施主家七世父母行禪定意然後食此供目連比丘及一切衆歡喜奉行

佛說報恩奉盆經

音釋

蠕而兗切蟲動貌　蓏郎果切生曰蓏　嚶於耕切鳥聲也　悢悢並力讓切循春春也　抆武粉切拭也　瑕胡加切過也　愕五各切驚愕也　觸嬈觸尺玉切搪突也嬈而沼切擾亂也　黠胡八切慧也　噲苦夬切　數蘇叟切數數也　諮即移切訪問也　奧於到切深也　熊羆熊胡弓切羆彼爲切熊羆杰獸名　豺豹豺士皆切狼屬豹北教切似虎而小　哺薄故切口飼也　餉式亮切饋也　摶度官切手把也　鋌徒鼎切　麨尺沼切乾糗也　甕烏貢切甕也

佛說觀藥王藥上二菩薩經 知四

劉宋西域三藏畺良耶舍譯

如是我聞一時佛在毗耶離國獼猴林中青蓮華池精舍與大比丘衆千二百五十人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目犍連尊者摩訶迦旃延如是等衆所知識復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰妙臂菩薩善音菩薩寂音菩薩寶德菩薩慧德菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩如是等上首者也復有十億菩薩摩訶薩從十方來賢首菩薩才首菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩賢護菩薩梵天菩薩梵幢菩薩等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者主月蓋長者子寶積等皆悉集會爾時世尊入普光三昧身諸毛孔放雜色光照獼猴林作七寶色光出林上化成七寶蓋十方世界諸希有事悉現蓋中爾時長者子寶積即從座起詣阿難所白言大德世尊今日入于三昧舉身放光必說妙法唯願大德宜知此時阿難答曰長者子佛入三昧吾不敢請說是語時佛眼放光照藥王藥上二菩薩頂住其頂上如金剛山十方一切無量諸佛映現此山是諸世尊亦放眼光普照一切諸菩薩頂在其頂上如瑠璃山十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩映現此山此相現時獼猴池中生寶蓮華作百寶色其色鮮白不可為譬有諸化佛坐蓮華上身相微妙亦入三昧各放眼光照藥王藥上二菩薩頂及照一切諸菩薩頂爾時世尊從三昧起熙怡微笑有五色光從佛口出照滿月面時佛面相倍更光顯勝於常儀百千萬倍長者子寶積覩佛威相歎未曾有即從座起整衣服偏袒右肩繞佛七帀長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨白佛言世尊如來今日放大光明照十方諸佛及諸菩薩皆已雲集我於佛法海中欲少諮問唯願天尊為我說之佛告寶積恣汝所問爾時寶積白佛言世尊如來今者雙目放光如金剛山住藥王藥上二菩薩頂十方諸佛及諸菩薩映現光山此二菩薩威德光明猶如意珠倍更明顯勝餘菩薩百千萬倍佛滅度後正法滅時若有衆生聞此二菩薩名者得幾所福若善男子善女人欲斷罪業障者當云何觀藥王藥上身相光明佛告寶積諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說說是語時五百長者子同時俱起為佛作禮各以青蓮華供散佛上願樂欲聞時會大衆及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱是言善哉善哉寶積乃能為於未來世中盲冥衆生問於如來甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆默然佛語寶積未來衆生具五因緣得聞藥王藥上二菩薩名何謂為五一者慈心不殺具佛禁戒威儀不缺二者孝養父母行世十善三者身心安寂繫念不亂四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅於第一義心如流水念念不絕佛告寶積若有衆生具此五緣生生之處常得聞此二菩薩名及聞十方諸佛諸菩薩名聞方等經心無疑慮以得聞此二菩薩名威神力故生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道佛說是語時藥王菩薩承佛威神即說呪曰

阿目佉一摩訶目佉二痓隸三摩訶痓隸四
挓翅五摩訶挓翅六常求利七摩訶常求利
八烏摩致九摩訶烏摩致十挓翅挓翅十一摩
訶挓翅十二兜帝兜帝十三摩訶兜帝十四阿揄阿
揄十五摩訶阿揄十六樓遮迦十七摩訶樓遮迦十八
陀賖寐陀賖寐十九摩訶陀賖寐二十多兜多兜
二十一摩訶多兜二十二迦留尼迦二十三陀奢羅
莎呵二十四阿竹丘阿竹丘二十五摩瞪祇二十六
波登雌二十七遮梯二十八遮樓羅梯二十九佛馱
遮犁三十迦留尼迦三十一莎訶

爾時藥王菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世
尊如此神呪過去八十億佛之所宣說於今
現在釋迦牟尼佛及未來賢劫千佛亦說是
呪佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
聞此呪者誦此呪者持此呪者淨諸業障報
障煩惱障速得除滅於現在身修諸三昧念
念之中見佛色身終不忘失阿耨多羅三藐
三菩提心若夜叉若富單那若羅刹若鳩槃
荼若吉遮若毗舍闍噉人精氣一切惡鬼能
侵害者無有是處命欲終時十方諸佛皆悉
來迎隨意往生他方淨國爾時世尊讚藥王
菩薩言善哉善哉善男子快說此呪三世諸
佛亦說此呪我於此呪深生隨喜爾時藥上
菩薩亦於佛前而說呪曰

難那牟一浮(浮汙切)數浮二留浮丘留浮丘三
迦留尼迦四螺牟螺牟迦留尼迦五鞞梯鞞
梯六迦留尼迦七阿毗梯他八阿便他阿便
他九迦留尼迦十珊遮羅十一莎訶

藥上菩薩說是呪已白佛言世尊我今於如
來前說是降煩惱海灌頂陀羅尼此陀羅尼
呪三世諸佛之所宣說若有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者
得十功德利何等為十一者此呪功德威神
力故殺生之罪疾得清淨二者毀禁惡名皆
悉除滅三者人若非人不得其便四者凡所
誦念憶持不忘猶如阿難五者釋梵護世諸
天所敬六者國王大臣之所敬重七者九十
五種諸邪論師不能屈伏八者心遊禪定不
樂世樂九者十方諸佛及諸菩薩之所護念
及諸聲聞皆來諮受十者臨命終時淨除業
障十方諸佛放金色光皆來迎接為說妙法
隨意往生清淨佛國藥上菩薩說是呪已合
掌恭敬頂禮佛足却住一面爾時世尊讚藥
上菩薩言善哉善哉善男子快說此呪十方
三世諸佛亦說是呪我今深心隨汝歡喜時
二菩薩說是呪已各脫寶瓔以供養佛藥王
菩薩所散瓔珞如須彌山住佛右肩上藥上
菩薩所散瓔珞如須彌山住佛左肩上二山
頂上有梵王宮百千萬億諸梵天王恭敬合
掌侍立宮內有寶蓮華如摩尼珠徧覆三千
大千世界在宮墻上忽然來下合而為一如
千葉金華住宮墻內有十方佛坐金華上東
方佛名須彌燈光明東南方佛名寶藏莊嚴
南方佛名栴檀摩尼光西南方佛名金海自
在王西方佛名大悲光明王西北方佛名優
鉢羅蓮華勝北方佛名蓮華鬚莊嚴王東北
方佛名金剛堅強自在王上方佛名殊勝月
王下方佛名日月光王如是十方諸佛異口
同音讚歎藥王藥上二菩薩言汝所說呪十
方三世諸佛之所宣說我等往昔行菩薩道

時得聞此呪深心隨喜以是隨喜善根因緣力故即得超越五百九十六億劫生死之罪於今現在得成爲佛若有衆生得聞彼等二菩薩名及聞我等十方佛名即得除滅百千萬劫生死之罪何况受持讀誦禮拜供養爾時十方諸佛說是語已如入禪定默然而坐

爾時釋迦牟尼佛告大衆言汝等今者見是藥王藥上二菩薩寳瓔供養合掌住立在我前不是時大衆彌勒爲首白佛言世尊唯然已見佛告彌勒阿逸多是藥王菩薩久修梵行諸願已滿於未來世過筭數劫當得作佛號淨眼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名常安樂光劫名勝滿彼佛出時其地金剛色如白寳至金剛際空中自然雨白寳華團圓正等五十由旬徧滿其國彼土衆生無身心病天雨甘露不以爲食純服無上大乘法味彼佛壽命五百萬億阿僧祇劫正法住世四百萬阿僧祇劫像法住世百千萬億阿僧祇劫生彼國者皆悉住於陀羅尼門念定不忘藥王菩薩得受記已即從座起踊身虛空作十八變從上來下華散佛上所散之華如金華林列住空中爾時世尊復告彌勒是藥上菩薩次藥王後當得作佛號曰淨藏如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊淨藏如來出現世時此白寳地變爲金色金華金光充徧世界其國衆生悉皆具足無生法忍淨藏如來壽命六十二小劫正法住世百二十小劫像法住世五百六十小劫爾時藥上菩薩聞受記已即入三昧化身爲華如聸蔔林七寳莊嚴化成華雲以此華雲持供養佛時華雲中放金色光金色光中出瑠璃雲瑠璃雲中演說偈頌曰

正徧知世尊　無染釋師子　十方無等侶
慧光照法界　普慈於一切　出現於世間
我今頭面禮　大悲三念處

爾時藥上菩薩說是偈已還復本座佛告大衆佛滅度後若有衆生繫念思惟觀藥王菩薩者當作五想一者繫念數息想二者安定心想三者不出息想四者念實相想五者安住三昧想佛告彌勒若善男子及善女人修此五想者於一念中即便得見藥王菩薩是藥王菩薩身長十二由旬隨應衆生或十八丈或現八尺身紫金色三十二相八十隨形好如佛無異頂上肉髻有十四摩尼珠其一一珠有十四楞一一楞間有十四華以嚴天冠其天冠內有十方佛及諸菩薩皆悉影現如衆寳鈿眉間毫相白瑠璃色繞身七帀如白寳帳身諸毛孔流出光明如摩尼珠數滿八萬四千其一一珠宛轉右旋如七寳城優鉢羅華一一華上有一化佛方身丈六如釋迦牟尼一一如來有五百菩薩以爲侍者是藥王菩薩其兩脩臂如百寳色手十指端雨諸七寳若有衆生觀此菩薩十指端者四百四病自然除滅身諸煩惱皆悉不起其兩足下雨金剛寳一一寳珠化成寳雲臺其寳雲臺中有化菩薩無數諸天以爲侍者時化菩薩演說四諦苦空無常無我亦說甚深諸菩薩行此想成時是名初觀藥王菩薩功德相貌第二觀者心漸廣大得見藥王菩薩具足

身相時藥王菩薩心如栴檀摩尼珠開敷清淨有百千億光明此諸光明繞身百帀如百億寶山其一一山有五百億寶窟一一窟中有十億化佛身色相好皆悉莊嚴是諸化佛異口同音皆共稱說藥王菩薩本行因緣此相現時念念之中見十方佛為諸行者隨宜說法時藥王菩薩一一毛孔放百億摩尼珠光照諸行者行者見已得淨六根尋時即見十方世界五百萬億那由他佛及諸菩薩為說除罪甘露妙藥服此藥已即時皆得五百萬億旋陀羅尼門因此藥王菩薩本願力故緣念藥王菩薩自莊嚴故十方諸佛與諸菩薩至行者前為說甚深六波羅蜜是時行者因見諸佛故即得百千萬億觀佛三昧海門佛告彌勒我滅度後若天若神若龍若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者當修四種清淨之行一者發菩提心具菩薩戒威儀不缺以得具足菩薩戒故十方世界諸菩薩伴一時來集住其人前藥王菩薩為其和尚藥王菩薩為於

行者即說百千萬億旋陀羅尼門以得聞此陀羅尼故超越九十億劫生死之罪應時即得無生法忍二者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛若有欲見藥王菩薩當修四法一者慈心不殺不犯十惡常念大乘心不忘失勤修精進如救頭然二者於師長父母四事供養酥燈油燈須曼那華油燈及竹木火以為照明復以酥燈油燈須曼那華油燈及諸照明以供養佛及法僧寶并說法者三者深修禪定樂遠離行常樂塚間樹下阿練若處獨處閑靜勤修甚深十二頭陀四者於身命財一切放捨不生戀著行此行者念念之中得見藥王菩薩為其說法或於夢中夢見藥王菩薩授其法藥寤已尋自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜即應入塔觀像禮拜即於像前得觀佛三昧海及見無量諸菩薩眾唯見藥王菩薩為其說法佛告阿難佛滅度後若有四眾能如是觀藥王菩薩者能持藥王菩薩名者除却八十萬劫生死之罪若能稱是藥王菩薩名字一心禮拜不遇禍

對終不橫死若有眾生於佛滅後能如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀佛告彌勒佛滅度後若有四眾云何觀是藥上菩薩清淨色身若欲觀者當修七法何等為七一者常樂持戒終不親近聲聞緣覺二者常修世間善法及出世善法三者其心如地不起憍慢普慈一切四者心無貪著猶若金剛不可沮壞五者住平等法不捨威儀六者常修毗婆舍那修舍摩他心無懈倦七者於大解脫般若波羅蜜心不驚疑佛告彌勒若有善男子善女人具此七法者疾得見藥上菩薩是藥上菩薩身長十六由旬如紫金色身諸光明如閻浮檀那金色於圓光中有十六億化佛方身八尺結跏趺坐坐寶蓮華一一化佛有十六菩薩以為侍者各執白華隨光右旋通身光內有十方世界諸佛菩薩及諸淨土皆於中現頂上肉髻如釋迦毗楞伽摩尼寶珠肉髻四面顯發金光一一光中有四寶華具百寶色一一華上化佛菩薩或顯或隱數不可知是藥上菩薩三十二相八十隨形好

一一相中有五色光一一好中有百千光眉間毫相如閻浮檀那金色百千白寶珠以爲瓔珞其一一珠放百寶光莊校金毫如玻瓈幢盛眞金像世間珍妙諸莊嚴具悉於中現若有四衆聞是藥上菩薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥上菩薩名者觀是藥上菩薩身者是藥上菩薩放身光明攝受彼人此菩薩光或爲自在天像或爲梵天像或爲魔天像或爲帝釋像或爲四天王像或爲阿脩羅像或爲乾闥婆像或爲緊那羅像或爲摩睺羅伽像或爲迦樓羅像或爲人非人像或爲龍像或爲帝王像或爲大臣像或爲長者像或爲居士像或爲沙門像或爲婆羅門像或爲仙人像或爲祖父母像或爲父母像或爲兄弟姊妹所愛妻子及諸親像或爲良醫像或爲善友像爾時行者即於夢中見上諸像隨現爲說藥王藥上所說神呪即得滅除如上所說劫數之罪覺已憶持終不忘失繫念三昧即於定中得見藥上菩薩淨妙色身即爲行者稱說過去五十三佛名告言法子過去有佛名曰普光次名普明次名普淨次名多摩羅跋栴檀香次名栴檀光次名摩尼幢次名歡喜藏摩尼寶積次名一切世間樂見上大精進次名摩尼幢燈光次名慧炬照次名海德光明次名金剛牢强普散金光次名大强精進勇猛次名大悲光次名慈力王次名慈藏次名栴檀窟莊嚴勝次名賢善首次名善意次名廣莊嚴王次名金剛華次名寶蓋照空自在力王次名虛空寶華光次名瑠璃莊嚴王次名普現色身光次名不動智光次名降伏諸魔王次名才光明次名智慧勝次名彌勒仙光次名世靜光次名善寂月音妙尊智王次名龍種上尊王次名日月光次名日月珠光次名慧幡勝王次名師子吼自在力王次名妙音勝次名常光幢次名觀世燈次名慧威燈王次名法勝王次名須彌光次名須曼那華光次名優曇鉢羅華殊勝王次名大慧力王次名阿閦毗歡喜光次名無量音聲王次名才光次名金海光次名山海慧自在通王次名大通光次名一切法常滿王佛爾時藥上菩薩說是過去五十三佛名已默然而住爾時行者即於定中得見過去七佛世尊毗婆尸佛而讚歎言善哉善哉善男子汝所宣說五十三佛乃是過去久遠舊住娑婆世界成熟衆生而般涅槃若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛者除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪尸棄如來毗舍浮如來拘留孫如來拘那鋡牟尼如來迦葉如來亦讚是五十三佛名亦復讚歎善男子善女人能聞是五十三佛名者能稱名者敬禮者除滅罪障如上所說爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一

心敬禮如是敬禮諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛佛告寶積十方現在諸佛善德如來等亦曾得聞是五十三佛名故於十方面各皆成佛若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤誦上藥王藥上二菩薩呪亦當敬禮上十方佛復當敬禮過去七佛復當敬禮五十三佛亦當敬禮賢劫千佛復當敬禮三十五佛然後徧禮十方無量一切諸佛晝夜六時心想明利猶如流水行懺悔法然後繫念念藥王藥上二菩薩清淨色身若有念是藥王藥上二菩薩者當知此人已於過去無量劫中於諸佛所種諸善根以本善根力莊嚴故於一念中得見東方無數諸佛是時東方一切諸佛即皆同入普現色身三昧南西北方四維上下亦復如是皆悉同入普現色身三昧即時十方一切諸佛皆悉現身住行者前爲說甚深六波羅蜜是時行者見諸佛已心生歡喜於諸佛前即得甚深觀佛三昧海見無數佛一一世尊異口同音授行者記而作是言汝今念是二菩薩故於未來世當得作佛是時行者聞授記已身心歡喜即得三昧此三昧名惟無莊嚴因是三昧力故倍更增進普見十方無數諸佛時十方諸佛或爲行者說檀波羅蜜或爲行者說尸波羅蜜或爲行者說羼提波羅蜜或爲行者說毗黎耶波羅蜜或爲行者說禪那波羅蜜或爲行者說般若波羅蜜或爲行者說方便波羅蜜或爲行者說願波羅蜜或爲行者說力波羅蜜或爲行者說智波羅蜜或爲行者說慈悲喜捨行或爲行者說四念處或爲行者說四正勤或爲行者說四如意足或爲行者說五根或爲行者說五力或爲行者說七覺分或爲行者說八正道分或爲行者說苦聖諦或爲行者說集聖諦或爲行者說滅聖諦或爲行者說道聖諦或爲行者說六和敬法或爲行者說六念法如是種種分別廣說無量法門復因此惟無三昧海莊嚴力故廣爲行者分別解說甚深十二因緣法因是藥王藥上二菩薩威神力故復見東方無量諸佛及諸菩薩身紫金色相好無比南西北方四維上下亦悉覩見一一如來身相衆好廣說如觀佛三昧海若有行者稱是藥王藥上二菩薩名者若有念是二菩薩名者若有持是二菩薩名者若有觀是二菩薩者若誦是二菩薩所說陀羅尼神呪者捨身來世得淨六根恒得生於大菩薩家面貌端嚴猶如帝釋無可惡相身力强壯如那羅延威伏一切其所生處恒得值遇諸佛菩薩聞甚深法聞已歡喜即得無量妙三昧門及陀羅尼佛告阿難若有衆生但聞是二菩薩名者得福無量不可窮盡何況具足如說修行爾時阿難聞佛世尊讚歎是二菩薩甚深智慧無量德行即從座起繞佛七帀長跪合掌白佛言世尊此藥王藥上二菩薩過去世時修何道行種何功德今

於此衆猶如梵幢佛所讚歎亦爲大衆之所
稱譽如來今者雙目放光如摩尼珠現在其
頂此妙瑞相昔所未覩唯願世尊爲我解說
此二菩薩往昔因緣爾時世尊告阿難言諦
聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說此二
菩薩往昔因緣佛告阿難乃往過去無量無
邊阿僧祇劫復倍是數數不可說彼時有佛
號瑠璃光照如來應供正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫
名正法安隱國名懸勝旛生彼佛國衆生壽
命八大劫彼佛世尊出現世間經十六大劫
然後乃於蓮華講堂入般涅槃佛般涅槃後
正法住世滿八大劫像法住世亦八大劫於
像法中有千比丘發菩提心求受菩薩戒晉
爲衆生遊行教化爾時衆中有一比丘號名
日藏聰明多智遊歷聚落村營城邑僧坊堂
閣阿練若處乃至論議常爲諸大衆廣讚大
乘菩薩本緣亦說如來無上清淨平等大慧
爾時衆中有一長者名星宿光聞說大乘平
等大慧心生歡喜即從座起持訶梨勒果及

諸雜藥至日藏所白言大德我聞仁者說甘
露妙藥如仁所說服此藥者不老不死作此
語已頭面著地禮比丘足復持此藥奉上比
丘白言仁者今以此藥奉上仁者及大德僧
爾時日藏即爲呪願受訶梨勒長者聞法復
聞呪願心大歡喜徧禮十方無量諸佛於日
藏前發弘誓願而作是言我聞仁者說佛慧
藥如仁所說眞實不虛今持雪山良藥奉上
仁者并及衆僧以此功德願我生生不求人
天三界福報正心迴向阿耨多羅三藐三菩
提我今至誠發無上道心於未來世必當成
佛此願不虛必如尊者所說佛慧我得菩提
清淨力時雖未成佛若有衆生聞我名者願
得除滅衆生三種病苦一者衆生身中四百
四病但稱我名即得除愈二者邪見愚癡及
惡道苦願永不受我作佛時生我國土諸衆
生等悉皆悟解平等大乘更無異趣三者閻
浮提中及餘他方有三惡趣名聞我名者永
更不受三惡趣身設墮惡趣我終不成阿耨
多羅三藐三菩提若有禮拜繫念觀我身相

者願此衆生消除三障如淨瑠璃內外映徹
見佛色身亦復如是若有衆生見佛清淨色
身者願此衆生於平等慧永不退失發此願
已五體投地徧禮十方無量諸佛禮諸佛已
持眞珠華散日藏上白言和尚因和尚故得
聞無上清淨佛慧我聞是已於和尚前已發
甚深阿耨多羅三藐三菩提心此願不虛必
成佛者令我所散妙眞珠華化爲華蓋住和
尚上作此語已所散寶珠如寶蓮華行列空
中變成華蓋其蓋有光金色具足一切大衆
覩見此事異口同音讚歎大長者星宿光言
善哉善哉大長者汝能於此大衆之中已能
深發大弘誓願乃現如此微妙瑞相我等今
者觀此瑞相必得成佛無有疑也爾時星宿
光長者有弟名電光明見兄長者發菩提心
身心隨喜白言大兄我今家中大有醍醐及
諸良藥願兄聽我普施一切不限衆僧其兄
報言聽隨汝意爾時電光明長者白其兄言
我今亦復隨從大兄欲發甚深阿耨多羅三
藐三菩提心其兄答言若欲發心汝今應禮

十方諸佛於大和尚日藏比丘前宜發甚深無上道意弟白兄言我今以此醍醐良藥以施一切復以妙華上十方佛迴向以此功德願如大兄所發誓願等無有異若我所願誠實不虛令我所散上妙蓮華住虛空中猶如華樹時會大衆見電光長者所散蓮華列住空中其一一華如菩提樹列住空中華果具足爾時大衆異口同音亦皆讚歎電光長者而作是言汝今瑞應如兄長者等無有異於未來世必得成佛無有疑也佛告阿難汝今當知時大長者以訶梨勒雪山勝藥以施衆僧衆僧服已得聞妙法以藥力故除二種病一者四大增損二者煩惱瞋恚因此藥故時諸大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心而唱是言我等於未來世悉當成佛時諸大衆各相謂言我等今者因此大士施二種藥得發無上法王之心當王三千大千世界爲報恩故當爲立號因行立名故名藥王佛告阿難汝今當知此藥王菩薩聞諸大衆爲立號時敬禮大衆而作是言大德衆僧爲我立號名曰藥王我今應當依名定實若我所施迴向佛道必得成就願我兩手雨一切藥摩洗衆生除一切病若有衆生聞我名者禮拜我者觀我身相者當令此等皆服甚深妙陀羅尼無礙法藥當令此等現在身上除去諸惡無願不從我成佛時願諸衆生具大乘行作是語時時虛空中雨七寶蓋覆藥王上蓋光明中而說偈言

大士妙善願　施藥濟一切　未來當成佛
號名曰淨眼　廣度諸天人　慈心無邊際
慧眼照一切　未來當成佛

爾時藥王聞此偈已身心歡喜即入三昧其三昧名曰惟無莊嚴三昧力故見佛無數淨除業障即得超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪爾時衆中爲立號者今此藥王菩薩摩訶薩是佛告阿難汝今當知時弟長者藥施人者因藥施故世人稱讚此長者藥用施衆僧及施一切服此藥者得上氣力得妙上藥亦聞上妙大乘法藥爾時世人因行立名名曰藥上爾時藥上菩薩聞諸世人稱讚已德名曰藥上因發誓願令此世間一切大衆爲我立號名曰藥上願我後世得成十種清淨力時以上法藥普施一切願諸衆生聞我名者煩惱盛火速得消滅若有衆生禮拜我者稱我名者觀我身相者當令此等得服上妙不死解脫甘露上藥爾時大衆聞是語已各脫瓔珞共散藥上菩薩上所散瓔珞如七寶臺停住空中臺中有光純黃金色聲如梵音而說偈言

善哉勝大士　願發弘誓願　必度苦衆生
心無有疑慮　未來當成佛　號名曰淨藏
救護諸世間　沒於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽佛語慎勿忘失此藥王藥上二菩薩者乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法子若有衆生聞此二菩薩名者永度苦海不墮生死恒得值遇諸佛菩薩何況具足如說修行若有善男子善女人聞二菩薩所說神呪若觀此二菩薩身相者於現在世必得見藥王藥上及見於我賢劫千佛於未來世見無數佛一一世尊爲其說法

生淨佛土其心堅固終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難即從座起為佛作禮繞佛七帀白佛言世尊當云何名此經云何奉持之佛告阿難諦聽諦聽善思念之此法之要名滅諸罪障亦名懺悔惡業神呪亦名治煩惱病甘露妙藥亦名觀藥王藥上清淨色身佛告阿難此法之要有如是等殊勝妙名我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者至心隨喜經須臾間四重惡業皆悉清淨若有優婆塞優婆夷聞此經者至心隨喜經須臾間若犯五戒破八支齋疾得清淨若國王大臣剎利居士毗舍首陀婆羅門等及餘一切聞此經者經須臾間至心隨喜五逆十惡悉得清淨佛告阿難此藥王藥上本行因緣是閻浮提人病之良藥爾時世尊說是語已默然而住如入三昧爾時長者子寶積及尊者阿難無數大衆聞佛所說皆大歡喜以歡喜故長者衆中五千人得無生法忍他方來諸菩薩等有十千人住首楞嚴三昧舍利弗弟子五百比丘不受諸偏成阿羅漢天龍八部其數無量皆發無上正眞道意爾時諸比丘及諸大衆聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說觀藥王藥上二菩薩經

音釋

痓 昨禾切 挓 陟加切 瞪 澄應切 啾 徒感切食也 瞻蔔 梵語也此云黃華瞻陟康切蔔蒲北切 鈿 堂練切以寶飾器曰鈿 寤 五故切覺也 沮壞 沮在呂切止也壞古瞆切毀之也 鈴 胡男切 羼提 梵語也此云忍辱羼初限切

佛說大孔雀呪王經卷上　知五

唐三藏法師義淨奉　詔譯

讀誦大孔雀呪王經前方便法

爾時佛告阿難陀若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應當先作如是啓請命召法式為前方便然後讀誦無不遂心

南謨佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正徧知者南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果四向我今敬禮如是聖衆我當讀誦大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意又復一切諸天神衆或居地上或在虛空或住於水咸聽我言所謂諸天及龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路茶　健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉　曷洛剎婆　畢麗多　畢舍遮　步多　俱槃茶　布單那　羯吒布單那　塞健陀　嗢摩陀　車夜　阿波三摩羅　烏悉多啗迦及餘所有一切鬼神亦當善聽所謂食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者

食支節者食生者食命者食祭者食氣者食
香者食髮者食華者食果者食五穀者食火
燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食
涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者
食漏水者諸如是等有毒害心伺斷他命作
無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀呪王經
捨除所有暴惡之念咸當發起慈悲善心於
佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生
歡喜當聽我言

怛姪他　柯里剒羅里　俱槃雉　商枳你
劒末羅綺你　訶利底丁里切下皆同　訶利雞始
喝哩冰揭麗　濫薜鉢喇濫薜　歌羅波
羯喇輸達里　琰摩度底　琰摩曷咯
世
剎死　步多揭喇薩你

如是等神咸當受此香華飲食皆發歡喜心
擁護我某甲若為國家或為餘人而讀誦者即須稱說彼人名字下皆准此
并諸眷屬於一切時恐怖之處一切厄難一
切疾病一切憂惱一切饑饉獄囚繫縛等處
悉得解脫壽命百歲得見百秋呪力成就莎
訶此一部經須知大例若是尋常字體傍加口者即須彈舌道之但為此方無字

故借音耳自餘唯可依字直說不得便為聲勢致失本音又但是底字皆作丁里音迴不得依字即與便乖梵韻又讀呪時聲含長短字有重輕看注四聲而讀終須師授方能愜當又須粗識字義呼名始可隨情若至我某甲處咸須具述所求之事然此呪經有大神力求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨羅等二十餘國無間道俗大乘小乘皆共尊敬讀誦求請咸蒙福利交報不虛

但為舊經譯文有闕致使神州不多流布排遺厄難讀者尚希故令繙尋諸部梵本勘今參的重更詳審譯成三卷并畫像壇場軌式利益無邊傳之永代

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱於
此住處有一苾芻名曰莎底年少出家新受
圓具學毗柰耶教為眾破樵營澡浴事有大
黑蛇從朽木孔忽然而出螫彼苾芻右足拇
指毒氣徧身悶絕于地口中吐沫兩目翻上
時具壽阿難陀見彼苾芻形狀如是極受苦
痛即便疾疾往詣佛所禮雙足已在一面立
而白佛言世尊莎底苾芻受大苦惱如上具
說如來大悲云何救療作是語已佛告阿難
陀汝宜持我所說大孔雀呪王為莎底苾芻
而作擁護攝受覆育為其結界結地令得安
隱所有痛苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷
或為諸毒之所惱害作不饒益事

或為天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路茶
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉　曷
咯剎娑　畢麗多　畢舍遮　步多　俱槃
荼　布單那　羯吒布單那　塞建陀　嗢
摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏悉多咯迦
諸剎怛羅　黎波　為如是等所執錄時
擁護我某甲并諸眷屬

復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者
食祭者食氣者食香者食髮者食華者食果
者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食
小便者食唾者食涎者食洟者食殘食者食
吐者食不淨物者食漏水者此等惱時皆護
我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見
百秋若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空
中

訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳喇拏
鞞多荼　頞柁鞞多荼　質者　畢麗索迦
飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡

食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂惱又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉
怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病
疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腰腹
脞腨手足支節隱密之處心悶痃癖乾痟瘦
病徧身疼苦悉皆除殄又復瘧病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或
復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱
痰癃或總集病或被鬼持或被諸毒人及非
人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某
甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪
悉令安隱莎訶并說此頌（頌中汝字若為自身應云令我）
令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念　即說呪曰
怛姪他　一峙鼻峙　枳峙呬峙　蜜峙你
峙　痾滯那滯　伽滯獨伽滯　噉峙薄具
峙　謗蘇必舍只你　痾嚧漢你　烏嚧漢

你　瞖麗迷麗　羝麗底里底里　迷麗迷
麗　點謎點謎　杜謎杜謎　一撒蜜撒（真里
切）婢瑟吒（丁卩切）睇　稱鉢麗　毗末麗　毗
末麗　忽魯忽魯　頞說目棄　哥里哥里
莫訶哥里　鉢喇枳㗌拏　雞施　矩魯
矩魯　之怖魯　孤魯孤魯　呼魯婆　呼
魯婆　頞颯磨　覃婆覃婆（上聲）度覃婆　度
麼覃婆　瞿羅也　薩羅也　閑（入聲）輸閑輸
四里四里　蜜里蜜里　底里底里　四
里四里　婢里婢里　主魯主魯　母呼母
呼　母呼母呼母呼　母魯母魯　母魯母
魯母魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯呼魯（五）呼
呼呼呼　呼呼呼　呼呼呼十　婆婆婆婆
婆婆婆　婆婆婆十　闍（去聲）攞闍攞　闍攞闍
攞　闍攞闍攞　闍攞闍攞　闍攞闍攞
曇摩曇末你（去聲下同）答跛答鉢你　篤（入聲）攞篤
喇你　鉢者鉢者你　肫杜避　揭膳你
勃里山你　颯怖吒（入聲）你　多鉢你　波折
你　訶喇你　哥喇你　鈉鉢你　末達你
曼池滴計　款忙羯哩　忙羯哩　奢羯

哩　鑠羯哩　鑠羯哩　商羯哩　商羯哩
篤（入聲）喇你　度麼度末你　薩度謎　瞿
羅也　鞞羅也　鉢利鞞羅也　一里枳死
莎訶（若讀誦經者至此處時隨所願求皆須稱說其事若大旱時云願天降雨若亢澇時云願天止雨若有兵戈盜賊疫病流行饑饉惡時及餘厄難隨事陳說一心求請無不遂害）
阿難陀又諸龍王名字當起慈心稱說其名
請求加護
持國天王我慈念　瞖羅畔拏常起慈
毗盧博叉亦起慈　黑喬答摩我慈念
末尼龍王我慈愍　婆素枳龍常起慈
杖足龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念
無熱惱池婆婁拏　曼陀洛雞得叉迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意
阿難得迦諸龍王　婆蘇目佉龍王衆
阿波羅市多亦起慈　侵波龍王我慈愛
大末那斯我慈念　小末那斯亦起慈
同鉢羅羅哥洛迦　室羅末尼蒲伽畔
達弟目佉及末尼　奔陀利迦苦鉢底
割孤得迦及蠢足　毛緂馬勝二常慈

娑雞得迦君鞞羅　針毛臆行諸龍王
頡利沙婆及哥羅　滿耳車面常慈念
孤洛哥龍我慈念　婆雌弗多蘇難陀
醫羅鉢多大龍王　濫部洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
蔑栗祇龍常起慈　目眞鄰陀我慈念
諸有龍王行地上　或在水中作依止
或復常於空裏行　或有恒依妙高住
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念
或復諸龍無有足　二足四足諸龍王
或有多足龍王身　皆起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與修羅共戰時　有大神通無退怯
勿使無足欺輕我　二足亦莫見侵陵
四足多足諸衆生　常於我身無惱觸
諸龍及神我慈愛　或在地上或居空
常令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　所有一切諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事

我常發起於慈念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災危　隨在何時常擁護
南謨窣覩佛陀也　南謨窣覩菩大囊
南謨窣覩木多也　南謨窣覩木帶囊
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶囊
諸有寂靜人　能除滅惡法　敬禮如是等
於我常衛護
於一切恐怖一切惱亂一切災害一切疾病一切變怪一切惡毒不利益處悉皆擁護我某甲并諸眷屬壽命百年（自說己名說所爲事）

佛告阿難陀於往昔時雪山南面有孔雀王名金光明在彼而住每於晨朝常讀誦此大孔雀呪王晝必安隱暮時讀誦夜必安隱呪曰

南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也
怛姪他　呼呼呼呼呼呼（六）那伽麗麗麗
覃婆麗麗麗　毘摩麗麗麗　呼也呼也
毗逝也毗逝也　土蘇（上聲）土蘇　窶魯窶魯
翳邏迷邏（引）　一里迷邏　窒里迷邏
伊里蜜帝　底里蜜帝　伊里底里蜜帝
曇薛蘇曇薛　覩窣多　瞿邏薛邏　禰鉢
邏　毗末邏　一窒里苾窒里　婢窒里
南謨窣覩　佛陀喃（去聲引道）　質里枳死　瞿
杜呬迦　南謨阿羅漢多喃　訶攞馱攞
所求願滿我名某甲并諸眷屬說所求事（天願）
（而等）　南謨佛陀喃（引）莎訶

阿難陀彼孔雀王曾於一時忘不誦此大孔雀呪王而爲擁護遂與衆多孔雀婇女從林至林從山至山而爲遊戲耽婬愛著放逸昏迷入山穴中以自安處捕獵怨家伺求其便遂以鳥羂縛孔雀王被怨繫時憶本正念如前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自然解脫眷屬安隱至先住處復更說此陀羅尼呪曰

南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也
南謨蘇跋拏　婆薩寫摩瑜利　曷囉愼
若　南謨莫訶　摩瑜利褰　仳地（亭夜切）囉
愼若（而梁切）　怛姪他　悉睇蘇悉睇　謨折你
木察你　木帝毗木底　阿末麗毗末麗
涅末麗班達（亭點切）麗　忙揭勵　呬闌若揭
鞞　曷喇怛娜揭鞞　跋姪囉　蘇跋姪囉

三曼頞跋姪囉 薩婆頻他(二) 娑但你
鉢囉摩頞他 娑但你 薩婆捺他 娑但
你 薩婆忙揭羅 娑但你 末捺死 摩
捺死 莫訶摩捺死 頞步羝 頞窒步帝
頞卒(子律切)帝 頞喇逝 毗喇逝 毗末
麗 阿蜜嘌帝(卌五) 阿末麗 阿末(九)喇你 跋
囉蚶(火含切)謎 跋囉蚶摩 莎(入聲)麗 哺嗶
泥(去聲) 哺嗶犂 曼奴喇剃 阿蜜嘌頞 僧
侍伐你 室喇跋姪囉 旃姪囉 旃達鉢
喇娩 蘇利囊 蘇利耶千帝 鼻多婆囊
蘇伐泥(去聲) 跋囉蚶摩 瞿屣(生鼓切) 跋
囉蚶摩 樹率帝 薩跋怛囉 阿鉢底嘞
帝 莎訶 南謨薩婆 佛陀喃 莎悉底
我名某甲并諸眷屬所求願滿常爲擁護壽
命百歲得見百秋
忽正輪正 具正毋正 莎訶
復次阿難陀往時金光明孔雀王者勿爲異
見即我身是我今復說大孔雀呪王心呪即
說呪曰
怛姪他 一底蜜底 底里蜜底 底里蜜

里 蜜底底里 蜜里蜜里 底里底里
蜜麗窒窒里 點弭蘇躭婆 躭婆蘇跋者
正里枳死也 頻娜迷峙 南謨佛陀喃
質栗羯死 斑嚫多暮麗 伊底訶囉
盧呬多暮麗 躭婆菴婆 矩擻矩捺擻
矩矩捺擻 底攞君杜捺底 我名某甲并
諸眷屬所求願滿常爲擁護壽命百年
一里蜜里 枳里蜜里 雞里迷里 雞覩
暮麗 杜罩薛 蘇達羅迷滯 達利謎
三覩伐帝 部婆伐帝 部薩羅 部薩羅
醫娜 伐薩怛洛雞 捺羯羅 捺羯里
迷佉(入聲)里 末囉詰麗 一擻薩折麗 躭
薜覩躭薜 頞捺帝(丁厲切) 鉢喇捺帝 頞娜
捺帝 頞娜謨嘞麗 我名某甲并諸眷屬
所求願滿 那(引)囉演泥(去聲)波囉演泥 嘞
喇多里 君多里(卌五) 伊里蜜底(十) 枳里蜜悉
底 吉底里蜜底 伊謎悉甸覩 達囉弭
囉 曼怛羅鉢杝(一杝字從木部皆然) 莎訶
阿難陀此大孔雀呪王心呪若復有人欲入
聚落應存念誦或至阿蘭若寂靜之處或在

正道或行非道或入王宮劫賊鬪諍水火怨
家及對大衆或蛇蠍等蠆爲毒所中諸有怖
畏風熱痰癃或三集病或四百四病若一一
病生即應念誦若苦惱至咸可憶持何以故
阿難陀若復有人應合死罪以罰物得脫應
合被罰輕杖得脫應合輕杖罵而得脫應合
被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰
悚自然得脫一切憂惱悉皆消散
復次阿難陀復有明呪汝當受持即說呪曰
怛姪他 只里弭里 吉里弭里 雞覩暮
麗 部薩帝 部婆頡利你 部陀泥(去聲)部
陀曷喇你 雞伐帝 雞伐吒暮麗 伊擻
攝伐麗 躭薜躭薜 必栥羊羯囉 痾伐
帝 鉢利伐帝 我名某甲并諸眷屬呪力
成就所求願滿
南謨薄伽伐都(卌五) 一擻擻迦耶(十一) 因達羅
瞿死迦耶 痾扇泥(去聲)波扇泥 波散你矩
麗 劫必羅蜜帝 一里蜜帝 南謨薄伽
伐都 佛陀也 悉甸覩謎 我名某甲并
諸眷屬呪力成就莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是諸佛所說常當受持自稱己名以求救護願相攝受除諸怖畏刀杖枷鎖如是等苦皆蒙解脫常逢利益不見衰惱壽命百年阿難陀我不見有人天魔梵沙門婆羅門一切世間若能讀誦此大孔雀呪王以自擁護求哀攝受願得安樂結界結地一心受持者無有輒來能為惱害所謂若天天婦天男天女及天父母并諸朋屬若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬若阿蘇羅及婦男女父母朋屬若摩嘍多及婦男女父母朋屬若揭嚕荼及婦男女父母朋屬若健達婆及婦男女父母朋屬若緊那羅及婦男女父母朋屬若莫呼洛伽及婦男女父母朋屬若藥叉及婦男女父母朋屬若羅刹及婦男女父母朋屬若畢麗多及婦男女父母朋屬若畢舍遮及婦男女父母朋屬若部多及婦男女父母朋屬若俱槃荼及婦男女父母朋屬若布單那及婦男女父母朋屬若羯吒布單那及婦男女父母朋屬若塞建陀及婦男女父母朋屬若嗢摩陀及婦男女父母朋屬若車夜及婦男女父母朋屬若阿波三摩羅及婦男女父母朋屬若烏悉多咯迦及婦男女父母朋屬如是等天龍藥叉及諸神鬼所有親眷知友朋屬常求人便伺覓過失發起惡病此天龍等雖有惡心不能為害惱觸於人何以[如五]故由常誦持此明[十二]呪故是等天龍及餘神鬼為惱害者若還本處不容入衆若有違此大明神呪越界法者頭破作七分猶如蘭香稍（梵云頞曼杜迦折利頞杜迦蘭香也曼折利稍頭也舊云阿梨樹枝者既不善本音復不識其事故致久迷然聞西方元無阿梨樹也）

復次阿難陀復有明呪當受持之即說呪曰

怛姪他 伊里弭里 枳里弭里 堅枳獨帝 目帝蘇目帝 頞荼那荼引 窣那荼悉旬覩 我某甲并諸眷屬說所求事願病瘥等

痾邏波邏 矔杜呬迦引 伊里弭里 頻市里迦 嗢獨迦 嗢肶獨迦 迦達覩 迦達覩迦 伊里弭里 底里弭里 三曼須多 訖栗墀 呼嚕呼嚕 呬里呬里 弭里弭里 比里比里 枳里枳里 尸利師孥暮釤 主嚕主嚕 主嚕主嚕 折擺折擺 正里正里 主嚕主嚕 婢擻婢擻 識企識企 一擻姍擻 企企企企 忽豎忽豎 忽豎忽豎 忽豎忽豎 忽豎忽豎

忽豎忽豎 摩羅上聲摩囉 [十三] 嗽羅上聲嗽刺膩 瞻鞞鉢唎瞻鞞[如五] 突瑟吒 鉢羅突瑟吒 瞻鞞弭 我名某甲并諸眷屬悉皆擁護令得安隱結界結地壽命百年成就呪法莎訶 復說呪曰

怛姪他 質室囇 質室麗暮隸 嗽麗嗽羅摩麗 發麗 發羅摩麗 嘔嚕嚕嘔嚕嘔嚕 嘔嚕嘔嚕 虔嚕嘔嚕 佉入聲囉上聲伐嚕娑 毗囇毗麗 馱囊馱囊 痾嚕末嚕 窣嚕窣嚕 滅除諸毒及起惡心者牙齒毒根毒飲食中毒願佛慈光滅除毒害 窣嚕窣鹿雞 跋囉 跋洛雞 跋唎雞

毗哩呬哩 滅除諸毒 無一切毒能為侵害

七佛諸世尊 正徧知覺者 及以聲聞衆

威光滅諸毒

瞖羅迷羅　伊里迷羅　底里底里迷羅
底訶(上聲)度訶　婢摩度摩　底羅末體(天里切)
摩　度摩　摩窣𧆛婆　遜婆躭婆　三麼
躭婆　痾滯那滯　底攞君闍那滯　我其
甲成就所有事業於一切時我常慈念一切
衆生
伊里吉四　部薩滯　部陀頡利你　雞伐
㨖(丁格切)雞　雞伐㨖迦　暮麗　一底攝伐
灑　躭鞞躭鞞　必利咩羯灑　痾伐智(貞勵)
(切下同)　鉢利伐智
南謨薄伽伐都所求願滿即可殷勤稱說其
事　因達羅　一底吒也　瞿杜呬迦也
苾陵伽里迦也　頞麗怛麗　君怛麗　頞
智捺智　矩捺智　痾設泥(去聲)波設泥　波
跛尼拘麗　南謨佛陀喃(引)薄伽伐擔(引)
我某甲成就(知五)所求願滿莎訶(十四)
南謨毗鉢尸　無憂樹下坐　敬禮尸棄佛
依止奔陀利　毗舍浮如來　住在娑羅樹
拘留孫馱佛　尸利沙樹下　羯諾迦大師
烏曇跋羅樹　迦攝波善逝　依溺窶路陀

釋迦牟尼佛　聖種喬答摩　坐於菩提樹
證無上正覺　是等諸世尊　皆具大威德
諸天衆於彼　咸生敬信心　此等諸天神
皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於衰厄
七佛世尊所說呪曰
怛姪他　伊里弭里　雞里質里　雞里善
里　烏陀邏　窣杜謨睇　度薩囉(上聲)呼呼
羯嘲逝　羯嘲逝暮麗　伊擻攝伐多　矩
覩里　那囉演你　鉢設你　鉢設鉢設你
劫必羅婆窣覩　伊里婆　願我成就
達羅弭荼(上聲)曼怛攞　鉢拕莎訶
復次阿難陀有大藥叉名是索訶世界主梵
天王天帝釋四大天王二十八種藥叉大將
共所宣說若有男子女人受持如是大藥叉
名時諸有惡心欲相惱者令彼惡人頭破作(十五)
七分猶如蘭香蕭(知五)即說呪曰
怛姪他　雞嘌底暮麗　瞖嚶暮麗　三曼
多暮麗　捺荼捺滯　痾滯那滯　矩捨那
滯　一帝窶帝　波嚕　頞嘽宅迦　末囉
宅迦　伊里吉只里　瞿杜漢那　烏肶杜

磨　頻那薜荼(去聲)
南謨勃陀喃　大覺諸如來　汝二足安隱
四足亦復安　行路去時安　還迴得安樂
於夜常安隱　晝日亦復然　恒無觸惱時
勿逢諸罪惡　一切日皆善　衆星並吉祥
諸佛大威神　羅漢除衆漏　以斯眞實語
願我常安樂
阿難陀若有讀誦呪時作如是語此大孔雀
呪王是佛所說願以神力常擁護我饒益攝
受爲作歸依安隱寂靜無諸災患刀杖毒藥
勿相侵損我今依法結界結地除諸憂惱壽
命百歲得見百秋(應知此言通一切處)
復次阿難陀諸有藥叉及大藥叉王住大海
中或在妙高山及餘山處或居曠野或住江
河川瀆陂池屍林坎窟村巷四衢園苑林樹
或住餘處有大藥叉在阿宅迦伐多大王都
處如是等衆咸願以此大孔雀呪王來擁護
我某甲并諸眷屬長壽無病復說呪曰
怛姪他　噉哩訶哩你　折里遮里你　跋
喇末你　跋囉(引)末你　謨漢你　悉躭跋

你　贍跋你鎖閻步　莎訶

復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國是揵達婆主以無量百千揵達婆而為眷屬守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我其甲并諸眷屬知五為除憂惱壽命百歲十六得見百秋

怛姪他　樹樹嚕　樹樹嚕　樹樹嚕　樹樹嚕　樹嚕樹　嚕樹嚕　謎莎訶

復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長是俱槃茶主以無量百千俱槃茶而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我其甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　鞞六雞　鞞六雞　頞蜜怛囉伽怛你　跋嚕拏鉢底　薜怒摩利你薜里你　補室哩雞　朱主質主　莎訶

復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目是那伽主以無量百千諸龍而為眷屬守護西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我其甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　鞞杜哩鞞杜哩　鞞杜喇鞞杜喇　末撥帝末撥帝　孤撥孤撥　苾杜亭愈切末底　苾杜末底　呼上聲呼呼呼　呼呼呼呼　乎入聲嚕乎嚕　乎嚕乎嚕　乎嚕乎乎　乎嚕乎嚕入聲知五　主主主主　十七主主主主　者者者者　者者者者　樹莎訶

復次阿難陀於此北方有大天王名曰薛室羅末拏是藥叉主以無量百千藥叉而為眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我其甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　蘇哩蘇哩　室哩室哩末底　呬哩呬哩末底　吉哩哩呬哩哩　葷魯葷魯　冰揭麗　主魯主魯　槃杜末底　嗷擔姘釤　槃杜末底莎訶

東方持國天　南方號增長　西方名廣目
北方多聞天　此四大天王　護世有名稱
四方常擁衛　大軍具威德　外怨悉降伏
不被他所欺　神力有光明　常無諸恐怖
天與阿蘇羅　有時共鬪戰　此等亦相助
令天勝安隱　如是諸天衆　亦以此呪王
護我并眷屬　無病壽百歲

怛姪他　醫麗迷麗　呬麗呬麗　底丁里切麗蜜麗　室麗婆世　曇薜杜曇薜若為旱澇非時失度及諸病苦兵戈疾疫所有願求讀至此處皆須隨意稱說其事呬里弭里　躭薜覩躭薜　頞智　伐智　鉢喇麼杜伐智　願所求事成　頞宅迦畔多也　安滯難滯　敦滯覩敦滯　祝計主祝計　僕計僕計目計　一哩雉弭哩雉你雉你　畢哩雉雉呬哩　呬里呬里　忽魯忽魯　呬弭里底麗　怛怛麗　莎訶

佛說大孔雀呪王經卷上　知五　十八

音釋

嗢烏沒切　涎夕連切口液也　涕他計切鼻液也　枳諸氏切　喇盧達切　羯居竭切　琰以冉切　呴沫呴火羽切吹也沫莫曷切涎沫也　痔丈里切後病也　腟腨腟傍禮切股也腨市兖切腓腸也　痃胡堅切痃病也　峙文里切　篅市緣切　肫徒渾切　鑠式灼切　澇郎到切竈

雨也　瞖於題切　蠡落戈切　緂吐敢切　頡胡結切　襵陟葉切
窒陟栗切　絹古沃切繫也　羝都兮切　媲匹計切　悚息拱切懼也
窶其呂切

佛說大孔雀呪王經卷中　知六

唐三藏法師義淨奉　詔譯

復次阿難陀汝當受持所有諸大藥叉軍主
名字差別如是應知所謂
俱鞞羅長子　名曰珊逝耶　常乘御於人
住弭癡羅國　多有諸人衆　來從乞實語
彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲說所
求事并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲得見百
秋
怛姪他　跋麗跋劉麗　摩登祇旃荼里
補嚕山你　毗只里你　瞿哩健陀哩　旃
荼里摩登祇上摩里你　呬里弭里　痾揭
多揭底　健陀哩　孤瑟恥　迦跋哩毗訶
你　呬里呬里　劍閉莎訶
俱留孫馱神　住波吒梨子　阿鉢羅市多
在窣吐奴邑　世羅藥叉主　住於賢善城
摩納婆大神　常居於北界　大神金剛手
住於王舍城　常在鷲峯山　以爲依止處
揭路荼藥叉　住在毗富羅　質多羅岌多
止底目佉處　薄俱羅藥叉　住在王城內
哥羅小哥羅　住劫比羅城　此藥叉守護
牟尼所生處　謂釋迦大師　具足神通力
藥叉班豆足　住在鞞囉耶　大自在藥叉
沓羅吒處住　苾利訶鉢底　住在室羅伐
藥叉娑揭羅　依止娑雞覩　藥叉金剛杵
住在薛舍離　訶利冰揭羅　住在力士國
大黑藥叉王　娑羅痆斯住　藥叉名善現
住在占波城　藥叉吠率怒　住在娑洛迦
陀羅尼藥叉　住在護門國　可畏形藥叉
住在赤銅邑　末達那藥叉　烏洛伽依止
曠野藥叉王　住在曠野國　劫比羅藥叉
依止多財國　護世大藥叉　嗢逝尼國住
跋蘇步弭神　曷喇曼低國　跋洛迦藥叉
跋盧羯車國　歡喜藥叉神　住在歡喜國
持鬘藥叉神　住在勝水國　阿難陀藥叉
末羅鉢鉢知　白牙齒藥叉　住在勝妙處
堅固名藥叉　住在阿槃底　大山藥叉主
住在山城處　娑颯婆藥叉　住在鞞地世
迦嘌雞藥叉　住嚕呬得國　童子藥叉神
住在名稱國　百臂大藥叉　住在頻陀山

廣車藥叉主　羯陵伽國住　能征戰藥叉
窣鹿近那國　遏樹那藥叉　住在雄猛國
曼荼布藥叉　住末達泥國　山峯藥叉神
住在摩臘婆　曷嚕達羅神　曷嚕達羅國
一切賢善神　住在耆羯智　波離得迦神
燒智洛迦住　商主及豐財　皆住難勝國
峯牙及世賢　跋娑底耶國　尸婆藥叉主
住食尸婆城　寂靜賢藥叉　住在可畏國
因陀羅藥叉　住因陀羅國　華幢藥叉主
住在寂靜城　陀六迦藥叉　陀六迦城住
頭黃色藥叉　住在跋怒國　寶賢及滿賢
住梵摩伐底　降伏他藥叉　住在健陀羅
能摧他藥叉　得叉尸羅住　揭羅脯窣姤
住掣陀世羅　三護大藥叉　阿怒波河岸
發光明藥叉　盧鹿迦城住　難提跋達那
共住難提國　婆以盧藥叉　住居婆以地
愛鬪諍藥叉　住在濫波國　揭沓婆藥叉
末度羅國住　瓶腹藥叉主　住在楞迦城
日光明藥叉　住在蘇那國　平頭山藥叉
住在憍薩羅　勝及大勝神　住在般池國

晡律拏藥叉　末羅耶山住　緊那羅藥叉
住在難羅國　護雲藥叉主　住在般荼國
褰達迦藥叉　鉢底瑟侘住　僧歌羅藥叉
住必登揭里　能引樂藥叉　住在大波國
藥叉孫陀羅　在那私迦住　阿僧伽藥叉
婆盧羯車住　畢多難提神　住在難提國
鼻羅藥叉王　割羅訶雞住　大腹藥叉神
羯陵伽國住　大臂藥叉神　住在憍薩羅
莎悉底迦神　莎底羯吒國　波洛迦藥叉
常在林中住　賢耳大藥叉　住褰建陀國
受財藥叉神　住在常滿國　有力藥叉神
鞞羅莫迦國　喜見藥叉神　住阿槃底國
尸褰治藥叉　住在牛喜國　愛合掌藥叉
住在方維處　陛瑟撥得迦　住在蓋形國
莫羯攔談麼　住在三層國　廣目藥叉神
住在一腋國　食安荼藥叉　烏曇跋羅住
無相分藥叉　住憍閃毗國　鞞盧折那神
住在寂靜意　作樂藥叉神　住在虵蓋國
黃色藥叉神　劒必洛迦住　薄俱羅藥叉
嗢逝訶那住　晡律拏藥叉　住在曼宅娌

泥迦迷沙神　於般遮羅住　鉢喇薩善神
住羯社娑國　堅只藥叉神　住在婆嘍拏
晡闌逝也神　住在揺陀國　怛洛迦大神
及矩怛洛迦　二藥叉王住　骨鹿差怛羅
有二藥叉女　皆具大名稱　大烏盧佉羅
及以迷渴羅　亦常居住此　骨鹿差怛羅
娌底波底神　及成就眾事　此二藥叉神
住在阿曳底　悉陀耶怛羅　住窣鹿近那
窣吐那藥叉　住窣吐那國　師子力庞力
俱知勃里沙　莫訶西那神　晡闌逝也國
華齒藥叉神　住在占波國　摩揭陀藥叉
住在山行處　鉢跋多藥叉　住在瞿瑜伽
蘇師奴藥叉　於那揭羅住　毗羅婆虎神
住在娑雞多　能引樂藥叉　住在哥羯底
無勞倦藥叉　住在憍閃毗　賢善藥叉神
住於賢善國　步多面藥叉　住波吒離國
無憂藥叉神　住在迦尸國　羯丁(都叉)羯吒神
菴婆瑟侘住　成就義藥叉　醫迦羯車住
歡喜藥叉神　住在難勝國　芒髮藥叉神
住在勝水國　寶林藥叉神　住先陀婆國

常謹護藥叉　劫比羅國住　多形相藥叉
住在健陀羅　窣路婆藥叉　住在社和羅
處中藥叉神　住在賢善國　大名稱藥叉
住陛度利地　鞞刺吒藥叉　住在娑羅城
賭薄迦藥叉　住在末嚕地　頻鄰陀羯吒
及以毗羯吒　如六　鞞摩尼迦神　五　住在陛摩尼
提婆設麼神　住達刺陀國　曼陀羅作光
羯濕彌羅國　占愽迦藥叉　住在羯吒城
半支迦女神　羯濕彌羅際　現有五百子
大軍有大力　長子名肩目　住在大唐地
及餘諸兄弟　住在憍尸迦　牙足藥叉神
住羯陵伽國　曼荼羅藥叉　住曼荼羅處
楞迦自在神　住在迦畢試　摩利支藥叉
住曷囉麼林　達摩波羅神　住在於踈勒
大肩藥叉神　住薄渴羅國　毗沙門王子
具衆德名為　勝頡里沙婆　有一億藥叉
而為其眷屬　住在覩火羅　娑多山藥叉
及以雪山神　此二大藥叉　住在信度國
執三股叉神　住在三層殿　能摧大藥叉
亦住羯陵伽　半者羅健荼　住達彌羅國

財自在藥叉　住在私訶羅　鸚鵡面藥叉
住在曠野處　經羯娑藥叉　住在波多羅
有光明藥叉　住在分陀利　設弭羅藥叉
住在大城中　能破他藥叉　住在達羅陀
冰伽羅大神　住在菴跋離　跋跋荼藥叉
住跋跋荼國　麼怛里藥叉　住在迦末睇
妙覺藥叉神　布底伐低國　奈羅俱跋羅
住在迦畢試　波囉設囉神　住波羅羝國
商羯羅藥叉　住在鑠迦處　鞞摩質怛羅
跋臘鞞國住　滿面藥叉神　分荼跋達那
羯羅羅藥叉　住在烏長國　甕腹藥叉神
孤訶羅國住　摩蹋旗藥叉　住居沙磧處
質怛羅西那　住僕迦那國　曷羅伐那神
住在曷末梯　黃赤色藥叉　住曷羅鼓國
樂見藥叉神　住在鉢尼耶　金毗羅藥叉
住在王舍城　如六　常居毗富羅　六　具足大神力
萬億藥叉神　而為其眷屬　瞿波羅藥叉
住在蛇蓋國　頞樂迦藥叉　住頞樂迦城
難提藥叉神　住在難提國　跋里悉體多
住在村聲國　毗沙門藥叉　從天下處住

河宅畔多城　億神為眷屬　如是等藥叉
有大軍大力　降伏他怨敵　無有能勝者
神通光明具　名稱滿諸方　天及阿蘇羅
戰時相助力

此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我攝受饒益我令得安隱所有病苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷或為諸毒王賊水火之所惱害或為天龍所持神主藥叉及諸鬼等乃至畢黎索迦及行惡病者令我解脫此等福德藥叉神主徧贍部洲護持佛法咸起慈心衛護於我我今結界結地離諸災惱壽命百歲得見百秋即說呪曰

怛姪他　阿羯智　毗羯智　嘅哩你　訶哩你　達喇你　陀喇你　呼舒入計呼計　僕計僕計
七
我某甲所有病苦　如六　訶娜訶娜適十
我某甲所有恐怖鐸訶鐸訶適十
我某甲所有怨家鉢者鉢者適十
我某甲所有不饒益事杜杜杜杜適十
我某甲所遭毒藥訶訶適十

我某甲所有他人厭禱事氏撥氏撥十過
我某甲所有罪業皆願消滅主魯主魯十過
呬里呬里呬里十過弭里弭里弭里十過弭呬弭呬弭呬十過普嚕普嚕
普嚕十過止撥止撥止撥十過呬計弭計　祝計僕計
室利跋婬麗　忙揭厲　三曼多跋婬麗
呬闍啱揭鞞　薩婆頞　他娑憚　你阿
末麗　毗末麗　旃達羅鉢喇媲　蘇利耶
達帝　突婢慎爾衰　曇鞞杜曇鞞　畢黎
羊羯麗　常擁護我某甲并諸眷屬壽命百
歲得見百秋

佛告阿難陀汝當受持二十八藥叉大將所
有名號皆應稱說此等能於十方世界覆護
一切衆生為除衰患厄難之事有四藥叉大
將住在東面擁護東方所有衆生令離憂苦
其名曰
地嚟伽長大蘇泥怛攞妙日晡𠼝拏圓滿劫畢羅黃色
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年說所求事
阿難陀有四藥叉大將住在南面擁護南方
所有衆生令離憂苦其名曰
僧訶賓陵師子鄔波僧訶小師子商企羅螺栴憚那
栴檀彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在西面擁護西方
所有衆生令離憂苦其名曰
𠹀里師子𠹀里雞舍師子髮鉢喇部自在水伽羅青色
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在北面擁護北方
所有衆生令離憂苦其名曰
達喇拏能持達喇難陀持真溫獨亭俞伽勇進波羅勤護
吠率怒天名
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將各住四維擁護四維
所有衆生令離憂苦其名曰
半支迦有五般遮羅健茶五處娑多祇利平山醯摩
跋多雪山
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在地上擁護所有
地居衆生令離憂苦其名曰
部摩地蘇部摩妙地哥羅里鄔波哥羅小里
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在空中擁護所有
空居衆生令離憂苦其名曰
蘇利耶日神蘇摩月神惡祁尼火神婆庾風神
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年

復次阿難陀汝復受持薜室羅末拏天王并
諸法弟軍將名號此常守護諸衆生類為除
災患一切憂苦遊行世間作大利益其名曰
因達羅帝釋蘇麼月跋婁拏龍鉢囉闍鉢底世主
頗羅墮杜姓伊舍那自在天栴憚那香迦摩施
瑟侘欲勝俱你建侘鈴咽尼建侘迦無咽跋雉末你
力珠摩尼折囉寶行鉢囉拏抳大聲鄔波半止迦小五
莎多祇利平山醯摩跋多雪山晡𠼝拏圓滿漫地洛
迦樹名苾吒瞿波羅護兒阿吒薄迦林野捺囉曷囉
闍人王市那頡里沙婆人勝半遮羅健茶五處蘇目

可(苦醯)地嘿伽(長)質怛羅西那(耶巧)健達婆(神樂)窒
里癸里(梨三)窒里建㝵迦(刹三)地嘿伽鑠底(槃長)摩
怛里(母)
此大藥叉是大軍主統領諸神有大神力具
大光明形色圓滿名稱周徧是薛室羅末拏
天王兄弟常勑此等藥叉神曰彼某甲藥叉
時惱亂我汝勿放捨諸神聞已依教奉行此
諸藥叉亦以大孔雀呪王守護於我幷諸眷
屬壽命百年若有鬪諍觸惱之事現在前時
願藥叉神常攝衛我某甲令離憂慼
或為天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路茶
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉所執
　曷洛刹娑　畢麗多　畢舍遮　步多所
執　俱般茶　布單那　羯吒布單那　塞
建陀　嗢摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏
悉多洛迦　(知六)諸刹怛羅　黎波　(十)為如是等
所執録時
擁護我某甲幷諸眷屬復有諸神食精氣者
食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食
支節者食生者食命者食祭者食氣者食香

者食鬘者食華者食果者食五穀者食火燒
者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎
者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食
漏水者被如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔
雀呪王皆擁護我某甲幷諸眷屬令離憂苦
壽命百歲得見百秋常受安樂若復有人作
諸蠱魅厭禱呪術飛行空中
訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳剌拏
鞞多荼　頞柁鞞多荼　質者　畢麗索迦
飲他血髓變人驅役呼召神鬼造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉
怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病
疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胃背脇腰腹
脞腨手足支節隱密之處心悶痃癖乾痟瘦
病徧身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或

復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱
痰癃或總集病或被鬼持或被諸毒人及非
人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某
甲幷諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪
悉令安隱莎訶幷說此頌
令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念
復次阿難陀復有十二大鬼神女於大菩薩
創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常
為守護其名曰
濫婆　毗濫婆　鉢嚩濫婆　烏濫婆　訶
利底　訶里計始　訶利冰揭羅　哥利
羯羅利　甘部近利婆哥至　割羅輸達刹
此等神女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此大孔雀呪王守護我某甲幷諸眷屬壽
命百年呪曰(下有九呪並悉相似)
怛姪他　㰤囇渴囉　區囇末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有八大女鬼於大菩薩創入胎時
初誕生時及生已後此等諸神常為守護其（知六　十二）
名曰
末杙引末達那引末度嗢羯吒　鄔波末杙
邊入聲黎底丁利切烏社訶利膩　頞設膩　揭
頓散膩
此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽
命百年呪曰
怛姪他　歇囇渴囇　區囇末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有七大女鬼於大菩薩創入胎時

初誕生時及生已後此等諸神常為守護其
名曰
惡窶路地迦　曷路利底迦　質怛羅畢舍
止迦　晡律拏跋姪哩迦　惡祇你曷咯綺
底迦　蜜怛羅迦利迦　頡利使曷咯綺底（知六　十三）
迦
此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常噉
血肉惱觸於人彼亦以此大孔雀呪王守護
我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　歇囇渴囇　區囇末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有五大女鬼於大菩薩創入胎時
初誕生時及生已後此等諸神常為守護其
名曰
君佗引你君佗　難馱去聲娉率怒邏劫畢邏

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽
命百年呪曰
怛姪他　歇囇渴囇　區囇末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　呼嚕呼嚕　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有八大羅刹女於大菩薩創入胎
時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護
其名曰
謨訶引蘇四磨　矩舍惡器　雞施膩　廿
蒲侍　蘇蜜怛羅　盧呬多惡器　迦折羅（知六　十四）
此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常
取男女童男童女血肉充食入新產家及空
宅處隨光而行喚人名字吸人精氣甚可怖
畏驚恐於人無慈忍心彼亦以大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　嘝囉渴囉　區囉末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十大羅剎女於大菩薩創入胎
時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護
其名曰
訶利底羅剎女　難陀羅剎女　冰揭羅羅
剎女　商企你羅剎女　哥夷迦羅剎女
提婆蜜怛羅羅剎女　君多羅剎女　槊牙
羅剎女　藍毗迦羅剎女　頞捺羅羅剎女
此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼
亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬
壽命百年呪曰
怛姪他　嘝囉渴囉　區囉末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十二大羅剎女此亦如前於下
生菩薩常為衛護其名曰
無主羅剎女　大海羅剎女　毒害羅剎女
斷他命羅剎女　明智羅剎女　持弓羅剎
女　持箭羅剎女　持犂羅剎女　持刀羅
剎女　持輪羅剎女　圓輪羅剎女　可畏
羅剎女
此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼
亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬
壽命百年呪曰
怛姪他　嘝囉渴囉　區囉末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十二鬼母於諸有情常為觸惱
驚怖欺誑此亦如前於下生菩薩常為衛護
其名曰
跋邏寐　曷嘍姪唎　高摩利　鞞瑟納鼻
燕涅囉　婆羅呬高　鞞唎婆　嘍膩
耶弭也　婆葉鼻　阿祇膩異　莫訶哥利
此等鬼母亦以大孔雀呪王守護我某甲并
諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　嘝囉渴囉　區囉末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有一大畢舍旨名曰一髻是大羅
剎婦住大海邊聞血香氣於一夜中行八萬
踰繕那此亦如前於下生菩薩常為衛護彼
亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬
壽命百年呪曰

怛姪他　嘟囇渴囇　區囇末囇　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　(十七)酸(入聲)悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有七十二大羅剎女其名曰
劫畢羅剎女　鉢豆磨羅剎女　莫呬史羅
剎女　謨利迦羅剎女　那利迦羅剎女
篙(入聲)剌你(去聲)羅剎女　羯剌施羅剎女　毗
末羅羅剎女　達剌你(去聲下同)羅剎女　訶利
旃達羅剎女　胡盧呬你羅剎女　末唎支
羅剎女　呼多扇你羅剎女　婆嘍你羅剎
女　哥利羅剎女　高渾折唎羅剎女　跋
邏羅剎女　揭剌散你羅剎女　羯囉智羅
剎女　冰揭邏羅剎女　末登祇羅剎女
頻度囉羅剎女　瞿利羅剎女　揵陀利羅
剎女　俱槃值羅剎女　迦楞祇(去聲)羅剎女
曷羅末你羅剎女　末達你羅剎女　頞
扇你羅剎女　食胎羅剎女　食血羅剎女

悍妬邏羅剎女　驚怖羅剎女　跋剌寐
羅剎女　怛茶笈波利羅剎女　執金剛羅
剎女　肩持羅剎女　荅磨羅剎女　行雨
羅剎女　震雷羅剎女　開發羅剎女　擊
電羅剎女　足行羅剎女　鵂鶹口羅剎女
持地羅剎女　黑夜羅剎女　鬼王使羅
剎女　眷末羅剎女　蘇跋邏羅剎女　高
髻羅剎女　百頭羅剎女　百臂羅剎女
百目羅剎女　常害羅剎女　摧破羅剎女
末折唎羅剎女　跋折羅羅剎女　夜行
羅剎女　晝行羅剎女　愛莊羅剎女　羯
剎炭那(去聲)羅剎女　輕欺羅剎女　持斧鉞
羅剎女　持三叉羅剎女　牙出羅剎女
意喜羅剎女　蘇磨羅剎女　旃茶(去聲)羅剎
女　悍多羅剎女　呬林婆(去聲)羅剎女　(十八)尼
邏羅剎女　質怛邏羅剎女
此等七十二諸羅剎女如前神力彼亦以此
大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百
年呪曰
怛姪他　呬里呬里　弭里弭里　怛茶荅

伐　滞薄計薄計　呼囇呼囇　達囉達囉
嘟攞嘟攞　折攞折羅　主魯主魯　莎
訶
南謨薩婆佛陀南(去聲引)莎訶　般喇㲽迦佛
陀南莎訶　阿羅漢多南莎訶　慈氏菩薩
莎訶　一切菩薩衆莎訶　不還果莎訶
一來果莎訶　預流果莎訶　諸正行者莎
訶　向正行者莎訶　大梵王莎訶　因陀
羅莎訶　小因陀羅莎訶　大世主莎訶
伊商那也莎訶　惡近那也莎訶　婆葉薛
莎訶　跋嘍拏也莎訶　琰摩也莎訶　多
聞天王藥叉主莎訶　持國天王健達婆主
莎訶　增長天王俱槃茶主莎訶　廣目天
王龍主莎訶　提婆南(去聲長引下同)莎訶　那伽
南莎訶　阿蘇羅南莎訶　摩嘍多南莎訶　(十九)
伽嘍茶南莎訶　健達婆南莎訶　緊捺
羅南莎訶　莫呼洛伽南莎訶　藥叉南莎
訶　曷洛剎婆南莎訶　必麗多南莎訶
必舍遮南莎訶　步多南莎訶　俱槃茶南
莎訶　布單那南莎訶　羯吒布單那南莎

訶　塞建陀南莎訶　嗢摩陀南莎訶　車
夜南莎訶　阿波三摩囉南莎訶　嗢悉多
喀迦南莎訶　旃陀羅蘇里耶南莎訶　諾
剎怛羅南莎訶　揭喇訶南莎訶　樹底沙
南莎訶　頡利師南莎訶　悉陀跋多南莎
訶　明呪就成者莎訶　喬里曩莎訶　健
陀里曩莎訶　尚具里曩莎訶　阿蜜里多
也莎訶　瞻跋尼曩莎訶　摩登祇也莎訶
　占箪致曩莎訶　達喇毗遲曩莎訶　奢
跋里曩莎訶　阿闍婆膩曩莎訶　旃荼里
曩莎訶　摩登祇曩莎訶　那伽頓里陀耶
也莎訶　揭嘍荼頡里陀耶也莎訶　摩那
斯曩莎訶　摩訶摩那斯曩莎訶　殺荼惡
剎利曩莎訶　摩尼跋達羅也莎訶　三曼
多跋達羅也莎訶　大三曼多跋達羅也莎
訶　大波羅底薩羅也莎訶　摩訶蘇摩也
莎訶　尸多畔那也莎訶　大尸多畔那也
莎訶　憚荼陀羅尼曩莎訶　大憚荼陀羅
尼曩莎訶　目眞鄰陀也莎訶　大目眞鄰
陀也莎訶　逝延底曩莎訶　扇底曩莎訶

訶說訖利荼也莎訶　阿鉢囉市多也莎
訶　大阿鉢囉市多也莎訶　大孔雀呪王
也莎訶
如是等大神大明呪大行大擁護者令我某
甲并諸眷屬壽命百年消滅難事除衆惡業
所有一切蠱魅呪術起屍惡使諸惡鬼神求
人便者行惡病者皆得解脫無復憂苦莎訶
復次阿難陀汝當更持諸龍王名字獲大利
益其名曰
佛世尊龍王　跋羅蚶欽摩龍王　因陀羅龍
王　海龍王　海子龍王　娑揭羅龍王
瑽揭羅子龍王　摩竭龍王　難陀龍王
小難陀龍王　那羅龍王　小那羅龍王
善見龍王　婆蘇枳龍王　得叉加龍王
阿嚕拏龍王　跋嚕拏龍王　娑楞伽龍王
　有吉祥龍王　吉祥胭龍王　吉祥增長
龍王　吉祥賢龍王　無畏龍王　無力龍
王　雜色龍王　設朧婆龍王　妙臂龍王
　妙高龍王　日光龍王　月光龍王　大
乳龍王　震聲龍王　雷電龍王　擊發龍

王　降雨龍王　離垢龍王　無垢光龍王
　頞洛迦頭龍王　跋洛迦頭龍王　馬頭
龍王　牛頭龍王　鹿頭龍王　象頭龍王
　濕力龍王　歡喜龍王　人聲龍王　奇
妙龍王　奇妙眼龍王　奇妙軍龍王　乎
魯荼龍王　南毋止龍王　毋止龍王　毋
止鄰陀龍王　曷羅伐拏龍王　曷羅笈婆
龍王　室哩龍王　室哩孤龍王　藍部魯
龍王　有蠱龍王　無邊龍王　羯諾迦龍
王　象腋龍王　黃色龍王　赤色龍王
白色龍王　醫羅葉龍王　螺目龍王　阿
鉢邏羅龍王　黑龍王　小黑龍王　天力
龍王　那羅延龍王　毛緂龍王　可畏龍
王　羅剎龍王　石肩龍王　殑伽龍王
信村龍王　縛芻龍王　私多龍王　吉祥
龍王　無熱惱池龍王　善住龍王　醫羅
跋拏龍王　持地龍王　持山龍王　持光
明龍王　賢善龍王　極賢善龍王　世賢
龍王　力賢龍王　寶珠龍王　珠胭龍王
二黑龍王　二黃龍王　二赤色龍王

二白色龍王　華髮龍王　赤華髮龍王
犢子龍王　賢處龍王　鼓音龍王　小鼓
音龍王　菴末羅道龍王　寶子龍王　持
國龍王　增長龍王　廣目龍王　多聞龍
王　車面龍王　占筆也迦龍王　喬答摩
龍王　半遮羅龍王　五頂龍王　光明龍
王　頻度龍王　小頻度龍王　阿力迦龍
王　哥利迦龍王　跋里迦龍王　曠野龍
王　緊折里龍王　緊折諾迦龍王　鏡面
龍王　瀋愽迦龍王　黑喬答彌龍王　上
人龍王　人龍王　人本龍王　勝人龍王
末登伽龍王　槃荼洛迦龍王　非人龍
王　鉢頭摩龍王　殊勝龍王　嗢怛洛迦
龍王　跋洛迦龍王　阿鹿迦龍王　毉羅
龍王　毉羅耳龍王　毉羅色龍王　金色
龍王　阿羅婆龍王　大香龍王　末羅婆
羅龍王　香色龍王　末那斯龍王　葛句
吒迦龍王　劫比羅龍王　冰揭羅龍王
青黃龍王　大山龍王　小山龍王　嗢鉢
羅龍王　有爪龍王　增盛龍王　解脫龍

王　有意龍王　極木叉龍王　甘跋羅龍
王　阿說迦龍王　毉羅迷羅龍王　頞齒
羅龍王　大善現龍王　擁護龍王　鉢利
枳都龍王　好面龍王　出生龍王　健陀
羅龍王　師子龍王　達羅彌羅龍王　一
首龍王　三首龍王　多首龍王
如是等一百八十大龍王而為上首及餘龍
輩於此大地或時震響或放光明或時降雨
成熟穀稼時來見佛受三歸依并受學處除
金翅鳥怖除火沙怖及王事怖常持大地住
大寶宮壽命長遠有大威勢富貴自在大朋
大屬能摧怨敵有大神力具大光明形色圓
滿名稱周徧天阿蘇羅共鬬戰時現大威力
彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆
亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百
年然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷醉不
迷醉行住坐臥睡覺去來願皆擁護
或為天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路荼
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉所執
曷洛剎娑　畢麗多　畢舍遮　步多所

執　俱槃茶　布單那　羯吒布單那　塞
建陀　嗢摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏
悉多洛迦　諾剎怛羅　黎波　為如是等
所執録時擁護我某甲并諸眷屬
復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者
食祭者食氣者食香者食鬘者食華者食果
者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食
小便者食唾者食涎者食洟者食殘食者食
吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡
鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲
并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常
受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行
空中
訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳剌拏
鞞多荼　頞陀鞞多荼　質者　畢麗索迦
飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉

怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病
疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腰腹
脞腨手足支節隱密之處心悶痃癖乾痟瘦
病徧身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或
復片時或常熱病偏邪瘿病鬼神壯熱風熱
痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非
人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某
甲并諸眷屬我今爲其結界結地誦持此呪
悉令安隱莎訶并說頌曰
令我夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念
南謨窣覩佛陀也　南謨窣覩菩大衺
南謨窣覩毗木多也　南謨窣覩毗木帶衺
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶衺
南謨窣覩木多也　南謨窣覩木滯衺
諸有清淨婆羅門　能除一切諸惡業
如是等衆我歸禮　願擁護我并眷屬

佛說大孔雀呪王經卷中

音釋

弭綿婢切　竭丘謁切　掣昌列切　蹇去乾切　侘丑駕切　嵂呂聿切　彪悲幽切　鐸徒落切　企去利切　踰繕那梵語此云限量　繕市戰切　寐彌二切　笈極燁切　殑其陵切　箄邊迷切　瀋昌枕切　癬息淺切

佛說大孔雀呪王經卷下壇場畫像法式附　知七
唐三藏法師義淨奉　詔譯
阿難陀此孔雀王是毗鉢尸如來正徧知者
隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　頞喇滯　羯剌滯　末睇末柁跛
達泥去聲　阿伐麗　攝伐麗　覩囉覩囉
部囉部囉　攝伐囉　鉢弩攝伐囉　呼主
呼主　呼止呼止　毋止毋止　莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是尸棄如來正徧知
者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　一智貞勵切下同　蜜智　區囉毗區囉
呬里呬里　弭里弭里　雞覩慕麗　菴
末囉　菴跛羅伱底　曇薜徒曇薜　呬里
呬里　古止古止　毋止毋止　莎訶
阿難陀此孔雀呪王是毗舍浮如來正徧知
者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　慕哩慕哩　雞伐撥　曼睇曼持
撥計　嘞囉嘞囉嘞囉　揭囉揭去聲引囉
發囉發囉　發利伱　憚帝憚底伱　憚底
麗捨羯撥　莫羯撥　捺睇捺地伱　室里

室里　室里莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是俱留孫如來正徧
知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　呬雉呬雉　矩雉怛雉　覩雉頞
滯　憚帝憚底里　鑠羯哩斫　羯哩託揭
哩　干折泥干折那伐底　伐囉伐囉　伐
囉伐囉　折囉折囉　憚帝悉地　莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是羯諾迦牟尼如來
正徧知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　怛怛麗怛怛麗　怛怛麗　怛攞
都怛麗　毗囉毗逝曳　婢社達囉　頞喇
逝頞喇逝　毗喇逝　毗喇闍末囉末底摩
利你　摩利你悉地　文睇失里文睇樹麗
樹麗　樹麗樹麗　跋達羅伐底悉地　莎
訶
阿難陀此孔雀呪王是知七迦攝波二如來正徧知
者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　安達麗　般達麗　曼達麗　褰
達麗贍部　贍部捺地亭里切　贍部伐底末帝
曼治底計　菴末麗僧祇去聲　歟囉歟囉

歟囉歟囉　鉢戍鉢戍　鉢戍鉢戍　鉢
底悉地莎訶
阿難陀此孔雀呪王是我釋迦牟尼如來正
徧知者隨喜宣說爲欲利益諸衆生故即說
呪曰
怛姪他　呬里呬里　雞里弭里　伊里麗
羯怛麗　雞覩慕麗　頞荼鉢里　鐸醯
達喋大甲切　娓部路　雞部索帝捺路建睇迦
引末你　甘部達路枳　怛嚕怛嚕　伐喇
你鉢喇訖栗底　室瑟窒囉　蜜麗怛麗
一底訶細　頞折麗　覩跋麗薄吉麗　跋
撒跋撒　雞伐撒跋撒　折吒躭薜　頞荼
躭薜讀至此時隨所願事咸須稱說如前廣知若祈雨時應云願天降雨周徧十方
昔烟一切
南謨薄伽伐多　俱謨徒鐸劍　跋跋覩
南謨薄伽伐多知七　伊哩逝褰　瞿三杜呬迦褰
苾陵伽哩迦褰　痾嚕正那嚕正　頞喇逝
謨喇市捺喇市　捺智貞厲切　捺智捺智跋
折囉捺吒跋折囉　烏陀演那必利褰　頞
攞多麗　俱攞多麗　那羅演你　波羅演

你鉢扇你　颯鉢哩扇你　悉甸覩達羅弭
攞曼怛囉鉢枕　莎訶
阿難陀如我敎汝受持呪法救莎底苾芻蛇
毒之難今此所說孔雀呪王亦復如是令一
切衆生若讀誦者受持者書寫者皆得安樂
所求遂願如前廣說乃至自身及諸眷屬壽
命百年
復次阿難陀此六孔雀呪王是慈氏菩薩隨
喜宣說饒益衆生即說呪曰
怛姪他　室哩室哩　室哩跋姪麗　樹底
樹底　樹底跋姪囉　歟囉歟囉　歟囉歟
利你　憚底攝伐囉　式佉上聲　輸攞波膩
你　菩地菩地菩地　菩地薩埵丁忠切　菩地
鉢哩　遮哩　尸褰　莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是索訶世界主梵天
王隨喜宣說即說呪
怛姪他　呬里呬里　弭里弭里　摩里你
傍句利　枳哩枳哩　枳哩枳哩　枳里枳
里　跋羅蚶摩褰　俱嚫宅計　毗度訶
毗摩訶晉細　達囉達囉　訶囉訶囉　訶

羅訶羅　普嚕普嚕　普嚕普嚕　莎訶
此呪能除惡毒能滅惡毒佛力除毒獨覺力
除毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實
語者力除毒梵王杖力帝釋金剛杵力吠率
怒飛輪力火燒力龍王羂索力阿蘇羅幻力
龍王電力胡嚕達羅三股叉力塞建陀槊力
大孔雀呪王力能除一切毒令毒入地令我
某甲及諸眷屬皆得安隱又諸龍毒蠱魅毒
人非人毒齒齧毒雷雨毒蛇鼠毒蜂蠅蜈蚣
蝦蟇等毒疥癩癰疽瘺瘂諸毒藥毒呪毒人
毒非人毒如是等毒願皆除滅我某甲及諸
眷屬悉除毒苦銷散入地莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是帝釋天王隨喜宣
說即說呪曰
怛姪他　社攞善姤邏　摩羅善姤麗　遮
箄底　善姤麗　末㞒你伽旦你　揭喇散
你　訶哩失哩　度(亭輸切)底失哩　怛嚕怛
嚕　怛嚕納伐底　呵呵呵呵呵　僧呼姪
地底　姪地底　矩嚕矩嚕　吠喇逝　都
吒都吒死　伐吒伐吒伐　死里死里　劫

畢麗　劫畢羅慕麗　呵呬呼　薩婆突瑟
吒鉢喇突瑟吒南(引)瞻跋南　羯嚧弭　噉
悉須波抳　鶩伽鉢喇丁伽　眤揭喇訶
羯嚧弭索訶　窒里達世呬(上聲)提鞞呬　嗢
徵祇哩　蘇羅鉢底　跋底跋折羅　跋折
囉跋折羅　跋折鉢帶囊　莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是四天王隨喜宣說
即說呪曰
樹攞樹剌娜　答跛答跛娜　曇摩曇摩娜
薩喇薩喇拏　矩撴矩撴　母撴母撴
弭撴弭撴　薩囉薩囉　訶囉訶囉　怛囉
怛哩　陀陀陀陀　婆婆婆婆　訶囉
訶囉　訶囉訶囉訶囉　悉地悉地　悉地
悉地悉地　莎(入聲)悉底莎悉底莎悉底莎悉
底莎悉底　我名某甲并諸眷屬一切使者
琰摩使者闇夜使者持黑繩者死王所罰梵
天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍所
罰阿蘇囉罰摩嘍多罰揭嚕荼罰健達婆罰
緊那羅罰莫呼洛伽罰藥叉所罰羅刹所罰
畢麗多罰畢舍遮所罰步多罰俱槃荼罰布

單那罰羯吒布單那罰塞建陀罰嗢摩柁罰
車夜所罰阿波三摩囉罰烏悉多啗迦罰薜
多囉罰王賊所罰水火所罰於一切處所有
讁罰及輕小治罰皆得遠離於我某甲并諸
眷屬常見擁護壽命百年得見百秋
阿難陀汝當受持三十五諸江河王所有名
字若識知者於一切處所有江河淮海越渡
之時無諸厄難其名曰
殑伽河王　信度河王　縛芻河王　私多
河王　設多杜嚕河王　阿市多伐底河王
琰母那河王　句訶河王　毗怛婆河王
設多突嚕河王　毗波奢河王　醫羅伐
底河王　旃達羅婆伽河王　薩罰莎(入聲)底
河王　葛車比你河王　盃瑜瑟你河王
迦鞞哩河王　赤銅色河王　薩羅庾河
王　末度末底河王　鞞怛羅伐底河王
伊蘅伐底河王　瞿末底河王　折磨訥底
河王　捺末柁河王　騷蜜怛攞河王　毗
輸蜜怛羅河王　多末邏河王　半遮邏河
王　蘇婆窣覩河王　答布柁河王　毗末

邏河王　泥連繕那河王　呬嚩若伐底河
王　瞿陀伐哩河王
如是等從無熱惱池出四大河流贍部洲及
餘江河淮濟之屬諸河神王於此大地依河
而住種種形狀種種顏色隨樂變身成就明
呪作吉凶事斯等諸神并諸眷屬亦皆以此
大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百
年離諸憂惱莎訶
阿難陀汝當受持五十二諸大山王所有名
字若識知者或在山谷曠野之處除諸恐怖
隨意安樂其名曰
妙高山王　雪山王　香醉山王　百峯山
王　朅地洛迦山王　金脅山王　持光山
王　尼民達羅山王　輪圍山王　大輪圍
山王　因陀羅山王　梵住山王　有吉祥
山王　善見山王　廣大山王　出寶山王
多蟲山王　寶頂山王　毗摩妙巧山王
出金剛山王　阿蘇羅崩山王　漢怒妙
巧山王　電光山王　阿說他山王　月光
山王　日光山王　賢石山王　諦寶山王

妙巧峯山王　摩羅耶山王　金峯山王
頻陀山王　波離耶怛羅山王　妙臂山
王　珠瓔山王　都尼枕山王　蘇師那山
王　梵口山王　知淨山王　坎海山王
妙髮山王　刀形山王　大風山王　浴林
山王　眼藥山王　放捨山王　獸身山王
達達山王　雞羅娑山王　雪峯山王
大天主山王　娑羅軍山王
如是等諸山王衆居此大地於彼所有天龍
阿蘇羅摩嚕多揭嚕荼健達婆緊那羅莫呼
洛伽藥叉羅刹畢麗多畢舍遮步多鳩槃荼
布單那羯吒布單那塞建陀嗢摩陀車夜阿
波三摩羅烏悉多咯迦成就明呪并諸眷屬
住彼山者彼亦以此大孔雀呪王擁護於我
并諸眷屬壽命百年除衆惡事常覩吉祥離
諸憂惱莎訶
阿難陀汝當識持有星辰天神名號彼諸星
宿有大威力常行虛空現吉凶相若識知者
離諸憂患亦當隨時以妙香華而爲供養其
名曰

訖嘌底迦　户嚧呬你　蔑嘌伽尸囉　頞
達囉補捺伐蘇布灑　阿失麗灑
此七星神住於東門守護東方彼亦以此大
孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百
年離諸憂惱
莫伽　前發魯窶拏　後發魯窶拏　訶悉
頞質怛囉　莎底　毗舍佉
此七星神住於南門守護南方彼亦以此大
孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百
年離諸憂惱
阿奴囉柁　誓瑟佗　暮攞　前阿沙荼
後阿沙荼　阿苾哩社　室囉末拏
此七星神住於西門守護西方彼亦以此大
孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百
年離諸憂惱
但你瑟佗　設多婢灑　前跋達羅鉢柁
後跋達羅鉢柁　頡婁離伐底　阿說你
跋剌你
此七星神住於北門守護北方彼亦以此大
孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百

年離諸憂惱
阿難陀汝當憶識有九種執持天神名號此
諸天神於二十八宿巡行之時能令晝夜時
有增減亦令世間豐儉苦樂預表其相其名
曰
阿姪底　蘇摩(知七)　苾栗訶　颯鉢底(九)　束羯
攞　珊尼折攞　鶱伽迦　部陀　曷邏虎
難覩
此九執持天神有大威力彼亦以此大孔雀
呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年
星有二十八　七各居四方　執星復有七
加日月成九　總有三十七　勇猛大威神
出沒照世間　示其善惡相　與世爲增減
有勢大光明　各以清淨心　於此呪隨喜
此等星宿皆亦以此大孔雀呪王常擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年
阿難陀汝當憶持六十八諸大仙人所有名
號此諸仙人皆持禁戒常修苦行有大光明
或住江河山林池沼欲作善惡呪願吉凶隨
言成就具大威力五通自在飛行虛空無有

障礙我今說彼名字其名曰
頞瑟吒(入聲)迦大仙　婆莫迦大仙　婆摩提
婆大仙　摩利支大仙　鉢利犁摩大仙
末建提也大仙　安隱知識大仙　婆斯瑟
侘大仙　跋彌迦大仙　迦攝波大仙　老
迦攝波大仙　毗栗谷大仙　鶱祇羅大仙
鶱祇洛迦大仙　鶱祇剌四大仙　有相分
大仙　有慈大仙　布剌須大仙　鹿頂大
仙　琰摩火大仙　洲渚大仙　黑洲渚大
仙　訶利底大仙　訶利多也那大仙　甚
深大仙　三忙祇羅大仙　嗢揭多大仙
三沒揭多大仙　說忍大仙　名稱大仙
善名稱大仙　尊重大仙　阿說羅也那大
仙　劫布得迦大仙　香山大仙　住雪山
大仙　護相大仙　難住大仙　末達那大
仙　設臘婆大仙(知七)　調伏大仙　尊者大仙(十)
黳鵡大仙　毗訶鉢底大仙　網輪六仙
珊尼折羅大仙　覺悟大仙　上具里大
仙　健陀羅大仙　獨角大仙　仙角大仙
揭伽大仙　單茶也那大仙　干陀也那

大仙　摩登伽大仙　可畏摩登伽大仙
喬答摩大仙　黃色大仙　白色大仙　赤
馬大仙　白馬大仙　持馬大仙　妙眼大
仙　朱目大仙　婆羅器攞大仙　那剌柁
大仙　山居大仙　訖栗彌羅大仙
此等諸仙皆是古舊大仙造四明論善閑呪
術衆行備成自他俱利彼亦以此大孔雀呪
王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂
惱即說呪曰
怛姪他　訶哩訶哩　訶里揭哩　鉢哩
呼哩弭哩　窣哩嘞哩　呬里弭里　蹋普
蹋普　達嗝普　揭喇散你　末炭你　鐸
漢你　伽旦你　波折你　波折你　波怛
你　波怛你　漢捺你　漢捺你　鐸訶(上聲)
鐸訶鐸訶　達囉達囉　陀剌你　波吒(入聲)
你　謨漢你(知七)　悉躭跋你　瞻跋你(十一)　莎訶
阿難陀汝當憶持此大地中有大毒藥名字
若有知者不被毒藥之所中害其名曰
安達羅　般達羅　羯羅茶　雞瑜攞　步
登笈摩　步多鉢底　頻度鉢底　室利鉢

底　帝社鉢底　帝社惡揭羅　鉢底　耶
舍鉢底　耶舍惡揭羅　鉢底　阿羅　邏
怛　羅邏　怛羅突怛邏　達多鐸訶　逝
羅娑邏　瞿曾至囉　憚姤羅　伊里枳里
設擀覩羅　吡布里諾句里　雞栗比　怛
郎伽　頡栗瑟吒上聲　阿没羅末底　瞎部
末底　末社末底　阿末麗　吡末麗　君
荼入麗頞雉捺雉　簿計　薄多步帝　伐
瑳那薛　莫訶揭覊　濫薛　覩濫薛莎訶
阿難陀此大毒藥名及藥神亦以大孔雀呪
王守護我某甲并諸眷屬壽命百年

復次阿難陀此大孔雀呪王是七正徧知之
所宣說所謂毗鉢尸正徧知尸棄毗舍浮拘
留孫羯諾迦牟尼迦攝波今我釋迦牟尼正
徧知者亦復隨喜說此大孔雀呪王慈氏菩
薩亦復宣說索訶世界主梵天王天帝釋持
國天王與健達婆主二十八將增長天王與
俱槃荼主二十八將廣目天王與龍主二十
八將多聞天王與藥叉主二十八將皆說此
大孔雀呪王般支迦大藥叉主訶利底及五
百子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大孔雀
呪王阿難陀此大孔雀呪王不可違越不應
輕慢

若有天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路荼
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉　哥
洛刹娑　畢麗多知七　畢舍遮　步多十二　俱槃
荼　布單那　羯吒布單那　塞建陀　嗢
摩䭾　車夜　阿波三摩羅　烏悉多洛迦
諾刹怛羅　黎波　此天神等不能違越
此孔雀呪王

又復所有諸惡鬼神所謂食精氣者食胎者
食血者食肉者食脂膏者食髓者食支節者
食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘
者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿
者食大便者食小便者食唾者食涎者食涕
者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者
有如是等諸惡食者亦不能違越此孔雀呪
王又復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中
訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳剌拏
鞞多荼　頞柁鞞多荼　質者　畢麗索迦
飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡
食惡吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉
怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如知七是等怖皆護我某十三甲又復諸病
疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胃脊脅腰腹
䏰腨手足支節隱密之處心悶痃癖乾消瘦
病徧身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或
復片時或常熱病偏邪瘿病鬼神壯熱風熱
痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非
人之所中害如是過惡諸病生時若有讀誦
此大孔雀呪王不能違越所求隨願皆護我
某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此
呪悉令安隱莎訶并說此頌

令我夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念

復次阿難陀若復有人稱此大孔雀呪王名

字擁護他人或復自護或結索線身上帶持
如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰
輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶
責得脫應合訶責自然得脫一切病苦悉皆
消散無敢違越此人亦無王賊水火惡毒刀
仗之所侵害睡覺安隱常見善夢行住坐卧
無違害事得延壽命除先世中作短命業及
王報合受者阿難陀若時遭雨澇或時大旱
若讀誦此孔雀呪王諸龍歡喜若雨即晴若
旱即雨若有男子女人隨所願者速得成就
阿難陀此大孔雀呪王但憶念時即能除滅
一切恐怖疾病憂惱何況具足讀誦受持汝
當受持此大孔雀呪王為欲饒益守護四衆
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦離諸怖畏
故復說呪曰
怛姪他 葉(如七)盤底 陀底 (十四)鐸割哩 覩魯
魯魯 莎訶
貪欲瞋恚癡 是世間三毒 佛陀皆已斷
實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒
達摩皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡
是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除
一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱
除毒令安隱
爾時具壽阿難陀聞佛說已禮佛雙足右繞
三帀辭佛而去往莎底苾芻所至已便即以
此孔雀呪王為彼苾芻而作擁護結界結地
攝受饒益除其苦惱莎底苾芻身得安隱苦
毒消散從地而起遂與具壽阿難陀俱詣佛
所至禮雙足具以上事白世尊知在一面立
佛告阿難陀由是因緣汝可以此大孔雀呪
王告彼七衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求
寂女鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心
受持讀誦令使通利為他解說明曉其事書
寫經卷在處流通香華飲食隨分供養令一
切衆生皆(如七)離憂苦常受安樂得福(十五)無量難可
思議作是語已時阿難陀及諸大衆天龍藥
叉揵達婆阿蘇羅摩嘍多揭路荼緊那羅莫
呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說大孔雀呪王經卷下

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益羣生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

次明壇場畫像法式

佛告阿難陀若有男子女人情所祈願或為
大雨或為大旱災橫兵戈衆病疫癘凡是一
切不如意事欲讀誦此大孔雀呪王冀求消
滅者應如是作法可於靜處平治地已作小
壇場可高四五指方三四肘或時更大應取
未墮地黃牛糞淨塗壇上於此壇中安佛形
像面向西出於像左邊置大孔雀王像或素
或畫莊飾如法或以孔雀尾三四莖豎於淨
塼蹹上亦以牛糞塗拭此之三事有一皆得
以白遏迦華(此方所無可以棃柰華等替上)或白羯羅毗羅
華(嶺南有北地無可以白杏柰華或蜀葵華等替上)或以尸利沙樹

華〔即夜合是也〕或頻螺樹葉〔此方亦無可以桑柰荷葉替之〕散布壇上。先於佛前隨其所有設諸飲食種種供養。次於大孔雀王菩薩前安蜜水沙糖水牛乳及酪餅飯一槃，盡心奉獻已，手執香鑪燒安悉香，東面供養如前，啓請佛及聖衆四天王衆一一稱名，至心請召來擁護我某甲并諸眷屬，皆得安隱壽命百年。

次於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖水餅飯一槃，供養持國天王健達婆等神。

次於壇南面安油麻粥并司杜水一瓶餅飯一槃，供養增長天王俱槃荼等神。

次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飯一槃，供養廣目天王諸龍等神。

次於壇北面安酪和飯并司杜水一瓶餅飯一槃，供養毗沙門天王藥叉等神，然便隨時布諸華果燒沉水香蘇合香熏陸香昔爲供養。其疫病人安佛右邊西面而坐，呪師東面可將孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身，誦前心呪二十一徧，稱病者名，日別三時爲供養已，所有供食置於水中或埋於地，勿令得食，亦勿足蹈。所有壇場以泥薄拭或以牛糞塗壞。此是孔雀王呪尋常供養法式，凡有所求皆可依法作此壇場，若貧無者隨其現有而設供養。

次明畫像法。取新白氎，彩色和以木膠，不用皮膠，置新盞中。其畫像人當於晨朝清淨澡浴，著新衣受八戒，然後執作佛像，應作金色，著桃華色袈裟坐金師子座。左邊畫摩訶摩瑜利天神，赤白色，著白色裙帔，白線絡髆身有四臂，諸莊嚴具皆以金作，於蓮華上立，或於金座上立。右邊一手持柚子，一手執蓮華，左邊一手持吉祥果〔大如苽蔞黃赤色此方亦無也〕，一手執孔雀尾三莖。佛菩薩中間畫金色孔雀王像，於寶裝蓮華上立，胸前以牛黃畫作萬字。於佛邊畫聖者阿難陀，胡跪合掌。於此中間畫金剛手神王，右手執白拂，左手把金剛叉。於佛四邊畫種種華果供養。東邊畫毗提訶洲，形如半月，於中畫持國健達婆天王，以衆健達婆神而共圍繞。於佛南邊畫贍部洲，其形如車，北廣南狹，於中畫俱槃荼增長天王，以衆俱槃荼神而共圍繞。於佛西邊畫瞿陀尼洲，形如滿月，於中畫廣目龍天王，以諸龍衆而共圍繞。於佛北邊畫北俱盧洲，其形正方，於中畫多聞藥叉天王，以諸藥叉神而共圍繞。既畫像已，於壇中安置，同前面向西，出可取白月一日，於畫像前廣設供養，應誦心呪或誦經中餘呪。次令清淨童女捿線，於畫像前誦呪結之，作一百八結，其呪人繫自肘後。是護身法，於伴助人同斯護法。若欲作法時皆須修習預前方便，應誦此呪滿一萬徧或十萬徧。

南謨薄伽跋帝　阿末麗毗末麗　悉地〔亭也〕我某甲并諸眷屬至十五日，於畫像前取黃牛糞更作四肘方壇，於其壇上以白粳米布作四洲形勢，各於其處施設如前所陳供養。又於東方持國天王燒白膠香，南方燒紫鑛，芥子以鹽相和，西方燒酥和安悉香，北方燒熏陸香，如前供養。於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆名香，及以種種飲食種種華果廣陳供養，復以金銀銅錫及鐵打作五丸如酸

槖核安在七重菩提葉上（若無以桑葉替之）安在像
前次於壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於
中然火令著次以烏曇跋羅木鉢羅奢木（此方
無宜以桑東木替之亦得也）及牛膝草莖三中隨一截長
五寸破之麤如指許須八百片每誦呪呪之
一徧投於火中并酥芥子若於其方有尸婆
嗎吽者（是對工鳴）如前所說隨方供養之物而陳
設之及諸同伴皆不應恐怖此則是其呪成
就相若無好相事不成者取葉上五丸呪八
百徧即得隨願事皆成就自取金丸置於口
中同伴八隨情與一皆不須咽隨疏舉之若
更有餘人可於供養食中取如酸棗許令各
食之除一切病所求隨願
更有別法應往置死屍處或向四衢道中作
前壇法初安畫像但置四方天神共相擁護
飲食供養香華等物并燒鑪火及以呪綫法
若得成所作隨意夜見好夢夢見好車及上
妙牛象或見高山果樹或自身昇上及勝堂
殿并見父母及餘貴人自著上衣遇善知識
或見少女及黃男童女具妙莊嚴得上牀椅

種種華果吉祥之事或見天神報其實語或
見乳酪種種苗稼生肉鮮魚或見好馬及孔
雀等此即皆是吉祥之相若異此者即非善
瑞謂若夢見驢騾駱駝獼猴猪犬蛇蠍猫鼠
鵄梟鵰鷲露形無衣及惡槃器乾樵空舍停
屍林藪江河涸竭毗那也迦（是為障礙神頭如象頭身如人）
（猫方俗人皆多供祭也）此等皆是不吉利相凡於一切
作呪法時應作如前擁護之法若於一切恐
怖之處或於一切病苦之時如前作法所有
疫癘災厄枉死皆得消散若小兒病或被鬼
持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或以呪索
繫持皆蒙除愈若作其餘壇場況法事未成
就由作如是孔雀王法所餘諸事亦皆成辦
如世尊說假令人造五逆重罪若能七度作
此壇法事亦得成或令心定能除衆病此據
本意有淨信心事皆得成非不信者阿難陀
更有心呪汝當受持呪曰
南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也
南謨金光明孔雀王　南謨摩訶摩瑜利明
呪王　怛姪他　頞智（貞勵切）　伐智　侘（他華）

（切）計闥唎侘計　惡羯死莫羯死　一里弭
麗祇麗　户嚧㘓薛　莫訶户嚧㘓薛　步
登笈謎　底寘祇西　莫訶齋揭西　莎訶
阿難陀此摩訶摩瑜利心呪是一切諸佛之
所宣說此是略法若欲受持讀誦者皆作如
前壇場法式有所願者皆得成就若事不遂
心者更多誦心呪為上供養於畫像前誦呪
坐睡如其夢見丈夫來者即是誦呪有驗若
見女人來者即是所求天神哀愍感應有此
差別若有信心欲常受持求擁護者應當畫
此摩訶摩瑜利菩薩天神如前形像前安孔
雀置在室中清淨之處常為供養一切恐怖
一切病苦不如意事悉皆消殄若欲受持求
成就者當於白月一日起手作壇法不得在
夏內法即不成凡誦呪時可於初夜澡浴清
淨著鮮潔衣於十方面燒香普熏誦前經中
呪或誦心呪滿七徧已作如是語願薄伽伐
底哀愍我故來受香華及諸飲食所求願者
為我成辦如前所說所有天龍八部及諸神
等可略稱名亦願來此受我香華所有飲食

成我事業供養了時燒香呪願諸來天神并
眷屬等皆願歡喜各還本處供養之物同前
屏棄在心常念成就無疑時尊者阿難陀合
掌須受
次明壇場畫像法式竟 知七　廿一

音釋
槊所角切矛屬　頦丁可切　跗風無切與趺同足也　膠居肴切黏也
帔披偽切裠屬　絡盧各切　髆補各切肩甲也　抽仲六切與紬同
尨　蕺　鑛古猛切紫鐵　雞　梟古堯切
鵂　鵰都聊切　鷲疾救切　藪蘇后切　涸下各切竭也
臘盧盍切　殄徒典切殘也　挼乃回切以手摩物也又奴禾切

讀誦佛母大孔雀明王經前啓請法　知八
唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空諡大辯正廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯
南謨母馱野　南謨達磨野　南謨僧伽野
南謨七佛正徧知者
南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南無獨
覺聲聞四果四向我皆敬禮如是等聖衆我
今讀誦摩訶摩瑜利佛母明王經我所求請
願皆如意所有一切諸天靈祇或居地上或
處虛空或住於水異類鬼神所謂諸天及龍
阿蘇羅摩嚕多蘗嚕茶彥達嚩緊那羅摩護
囉誐藥叉囉刹娑畢嚟多比舍遮部多矩畔
拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶
阿鉢娑麼囉塢娑怛囉迦及餘所有一切鬼
神及諸蠱魅人非人等諸惡毒害一切不祥
一切惡病一切鬼神一切使者一切怨敵一
切恐怖一切諸毒及諸呪術一切厭禱伺斷
他命起毒害心行不饒益者皆來聽我讀誦
佛母大孔雀明王經捨除暴惡咸起慈心於
佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生

歡喜咸聽我言
怛你也二合佗引去一迦哩迦囉引哩二矩畔引
膩三餉棄額四迦麼囉引囉乞史二合賀引哩
引底五賀哩計引施室哩引二合麼底丁以切六賀
哩冰卑孕切誐黎七攬迷鉢囉二合攬迷八迦攞
播引勢九迦攞戍引娜哩十焰摩努引底十一
麼賀囉引乞灑二合枲十二部多蘗囉二合薩額十三
鉢囉二合底引砌引路十四補澀噞二合度引噞十五
嶽淡末隣十六左娜引濕弭十七囉乞灑二合佗麼
麼某甲十八颯跛哩嚩覽十九薩嚩婆去聲喻引鉢捺
囉二合吠引毗藥二十合餌嚩覩韈囉灑二合捨犹
二十一鉢設都二十二捨囉喃引捨單二十三悉細
覩二十四滿怛囉二合鉢娜娑嚩引二合賀引二十五
諸如是等一切天神咸來集會受此香華飲
食發歡喜心擁護於我某甲若為國家或為餘人而讀誦者即須稱說彼人名字下皆准此 知八并諸眷屬我等眷屬所有厄
難一切憂惱一切疾病一切饑饉獄囚繫縛
恐怖之處悉皆解脫壽命百歲願見百秋明
力成就所求願滿此經須知大例若是尋常字體傍加口者即須彈舌乎之但為此方無字故借音耳自餘唯可依字直說不得漫為聲勢致失本音即便乖

梵皈又讀誦時聲含長短字有重輕者注四聲而讀又終須師授方能領會又須粗識字義呼召始可隨情若至我某甲處咸須具述所求之事然此經有大神力求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨羅等二十餘國無問道俗大乘小乘皆共尊敬讀禱求請咸蒙楅利交報不虛但為舊經譯文有闕致使神州不多流布雖遺尼難讀者尚希故令綜尋諸部梵本勘今委的重更審詳譯成三卷并畫像壇場軌式利益無邊傳之永代耳

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園時有一苾芻名曰莎底出家未久受具近圓學毗奈耶教為衆破薪營澡浴事有大黑蛇從朽木孔出螫彼苾芻右足拇指毒氣徧身悶絕于地口中吐沫兩目翻上爾時具壽阿難陀見彼苾芻為毒所中極受苦痛疾往佛所禮雙足已而白佛言世尊莎底苾芻為毒所中受大苦惱具如上說如來大悲云何救護作是語已爾時佛告阿難陀我有摩訶摩瑜利佛母明王大陀羅尼有大威力能滅一切諸毒怖畏災惱攝受覆育一切有情獲得安樂汝持我此佛母明王陀羅尼為莎底苾芻而作救護為結地界結方隅界令得安隱所有苦惱皆得消除彼等或為天龍所持阿蘇羅所持麼嚕多所持誐嚕拏所持彥達嚩所持緊那囉所持摩護囉誐所持藥叉所持囉刹娑所持畢隸多所持毗舍遮所魅步多所魅矩畔拏所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞建那所魅嗢麼那所魅車耶所魅阿鉢娑麼囉所魅塢娑跢囉迦所魅為如是等所執所魅之時佛母明王悉能加護令無憂怖壽命百年或被他人厭禱呪術蠱魅惡法之類所謂訖哩底迦羯摩拏迦具囉那枳囉拏吠哆拏質者飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視惡跳惡驀或造厭書或惡冒逆作如是惡事欲相惱亂者此佛母明王擁護彼人并諸眷屬如是諸惡不能為害又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾一切瘧病四百四病或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病飲食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胸脅背痛心痛肚痛腰痛腹痛胜痛膝痛或四肢痛隱密處痛徧身疼痛如是過患悉皆除滅願護於我(某甲)并諸眷屬我結地界結方隅界讀誦此經悉令安隱即說伽佗曰

令我夜安　晝日亦安　一切時中　諸佛護念

即說陀羅尼曰

怛你也(二合)佗(一引)伊(上聲)膩(二)尾膩(三)枳膩(四)呬膩(五)弭膩(六)顆膩(七)頞嬭(八)伽(上聲引)嬭(九)努誐嬭(十)賀哩抳(十一)嚩麌膩(十二)滂(引)蘇比舍止頞(十三)阿(去聲)嚧(引)賀抳(十四)汙嚧賀抳(十五)噎嚩(十六)謎嚩(十七)帝嚩帝嚩(十八)底哩底哩(十九)謎嚩謎嚩(二十)底謎底謎(二十一)努謎努謎(二十二)伊(上聲)置弭置(二十三)尾瑟吒(二合)睇(二十四)左跛𡃤(二十五)尾麼𡃤(二十六)尾麼𡃤(二十七)護嚕護嚕(二十八)阿濕嚩(二合)目棄(引)(二十九)迦(引)哩(三十)麼賀(引)迦哩(三十一)鉢囉(二合)枳(引)囉拏(二合)計施(三十二)矩嚕矩嚕(引)(三十三)嚩(引)普嚕(三十四)句(引)嚕句(引)嚕(三十五)護嚕護嚕(三十六)嚩譜嚕(三十七)度(引)娑(上聲引)努(鼻)嚩(三十八)努(鼻)努嚩(引)(三十九)怒(引)麼努(鼻)嚩(引)(四十)遇(引)攞夜(四十一)吠攞夜(四十二)比輸比輸(四十三)呬哩呬哩(四十四)弭哩弭哩(四十五)底哩底哩(四十)鼻

哩鼻哩四十七 祖嚕祖嚕四十八 母護母護母護
四十九 母護母護五十 母嚕母嚕五十一 母嚕母嚕
母嚕引五十二 護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護
護護護護護護五十三 嚩引下同 嚩嚩嚩嚩
嚩嚩嚩嚩引五十四 惹攞引惹攞引惹攞引惹攞
引惹攞引惹攞引惹攞引惹攞引惹攞引惹攞引惹
攞引五十五 娜麼娜麼顊五十六 多跛多跛顊五十七
入嚩二合攞入嚩二合攞顊五十八 鉢左跛左顊五十
九 嬾努鼻六十 蘖惹顊六十一 韈囉灑二合抳六十二
颯普二合吒顊六十三 跢引跛顊六十四 播引左顊
六十五 賀哩抳六十六 馱引哩抳迦引哩抳六十七
劍跛顊六十八 沫那顊六十九 曼膩底計七十 麼迦
哩七十一 設迦哩七十二 羯迦哩七十三 爍迦哩七十四
餉迦哩七十五 入嚩二合羅顊七十六 努麼七十七
努鼻嚩哩七十八 努銘努銘七十九 遇引攞引野
八十 鉢哩吠攞引野八十一 韈囉灑觀祢嚩無博切
三滿帝曩八十二 伊上聲哩枳梟八十三 娑嚩二合引
賀八十四引

若讀誦經者至此處時隨所願求皆須稱說
其事若大旱時云願天降雨若大潦時云願
天止雨若有兵戈盜賊疾病流行饑饉變異
及餘厄難隨事陳說一心求請無不隨意

阿難陀有諸龍王名字當起慈心稱念其名
攝除諸毒所謂

持國龍王我慈念　愛囉嚩拏常起慈
尾嚕愽叉亦起慈　黑驕答麼我慈念
麼抳龍王我慈愍　娑蘇枳龍常起慈
杖足龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念
無熱惱池嚩嚕拏　曼娜洛迦德叉迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意
無邊龍王我慈念　嚩蘇目佉亦起慈
無能勝龍常起慈　嚩嚩龍王我慈念
大麼娜斯我慈念　小麼娜斯亦起慈
阿鉢囉迦鉢洛迦　有財沙彌龍王等
捺地穆佉及麼抳　白蓮華龍及方主
羯句吒迦及蠡足　毛毯馬勝等皆慈
娑雞徉迦供鼻羅　針毛臆行龍王等
哩使迦龍我慈念　滿耳車面亦常慈
句洛迦龍我慈念　娑雌補多蘇難陀
愛囉鉢多大龍王　濫弭洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
蔑蘗囉龍常起慈　母呰隣那我慈念

或有龍王行地上　或有龍王常居空
或有恒依妙高山　或在水中作依止
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念
或復無足龍王類　二足四足等龍王
或復多足諸龍王　各起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與脩羅共戰時　有大神通皆勇猛
勿使無足欺輕我　二足四足勿相侵
及與多足諸龍王　常於我身無觸惱
諸龍及神我慈念　或在地上或居空
常令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　及以靈祇諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事
我常發大慈悲念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災危　隨在時方常擁護
曩謨窣覩二合沒馱野一 曩謨窣覩二合沒馱曳
二 曩謨窣覩二合目訖多二合野三 曩謨窣覩二合
目訖多二合曳四 曩謨窣覩二合扇多野五 曩謨
窣覩二合扇多曳六 曩謨窣覩二合尾目訖跢二合

野七 嚢謨窣覩(二合)尾目訖路(二合)曳八
諸有淨行者　能伏諸惡業　敬禮如是等
於我常衛護　若逢諸恐怖　一切惱亂時
并及災害時　疾病變怪等　及被毒所中
不利益之時　護我并眷屬　無病壽百歲
佛告阿難陀往昔之時雪山南面有金曜孔雀王於彼而住每於晨朝常讀誦佛母大孔雀明王陀羅尼晝必安隱暮時讀誦夜必安隱即說陀羅尼曰
嚢謨沒馱野一 嚢謨達磨野二 嚢謨僧(去聲)伽(去聲)野三 怛你也(二合)佗(引去聲四) 護護護護護五 嚢誐嚇嚇六 努(鼻聲上)麼嚇嚇七 護野護野八 尾惹野尾惹野九 度蘇度蘇十 麌嚕麌嚕十一 曀攞謎攞十二 底哩謎攞十三 伊(上聲)哩蜜怛嚩(二合引)十四 底里蜜怛嚩(二合)十五 伊(上聲)哩底哩蜜怛嚩(二合)十六 努(鼻)謎十七 蘇努(鼻)謎十八 婼(引) 蘇帝十九 遇(引)攞吠攞二十 左跛攞二十一 尾麼攞二十二 伊置哩二十三 毗置哩二十四 哩置哩二十五 尾置哩二十六 嚢謨窣覩(二合)沒馱南二十七 唧哩枳枲二十八 遇努呬迦(引)二十九 嚢謨囉曷(二合)耽三十 護(引)囉娜(引)囉三十一 嚩囉灑(二合)覩祢嚩三十二 三滿帝嚢三十三 捺捨蘇你舍(引) 蘇三十四 嚢謨母馱(引)南三十五 娑嚩(引二合)賀(引)三十六
阿難陀彼金曜孔雀王忽於一時忘誦此佛母大孔雀明王陀羅尼遂與衆多孔雀婇女從林至林從山至山而為遊戲貪欲愛著放逸昏迷入山穴中捕獵怨家伺求其便遂以烏羂縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦如前佛母大孔雀明王陀羅尼於所繫縛自然解脫眷屬安隱至本住處復說此明王陀羅尼曰
嚢謨母馱(引)野一 嚢謨達磨野二 嚢謨僧(去聲)伽(去聲引)野三 嚢謨蘇(上聲)嚩囉拏(二合引)四 嚩婆(引)薩寫五 麼庚(引)囉囉(引)枳孃(二合)六 嚢謨摩賀麼(引)庚(引)哩曳七 尾你也(二合)囉枳惹(二合)八 怛你也(二合)佗(引)九 悉第悉第十 蘇悉第十一 謨左額十二 謨刹抳十三 目訖帝(二合)十四 尾目訖帝(二合)十五 阿麼黎十六 尾麼黎十七 額(寧逸切)麼黎十八 畳誐黎十九 呬嬾孃蘖陛二十 囉怛嚢(二合)蘖陛二十一 跋捺嚇(二合)二十二 蘇跋捺嚇(二合)二十三 三滿多跋捺嚇(二合)二十四 薩嚩(引)囉佗(二合)娑(引)馱額二十五 跛囉沫(引)佗娑(引)馱額二十六 薩嚩嚩囉佗(二合)鉢囉(二合)嚩(引)馱額二十七 薩嚩畳誐囉娑(去聲引)馱額二十八 麼嚢枲二十九 麼嚢枲三十 摩賀麼(引)嚢枲三十一 曷步帝三十二 頞底也(二合)納部(二合)帝三十三 頞卒(子律切)帝三十四 阿(上聲)惹嚇(二合)三十五 尾惹嚇三十六 尾麼黎三十七 阿(上聲)蜜哩(二合)帝三十八 阿(上聲)麼嚇三十九 阿(上聲)麼囉抳四十 沒囉(二合)憾謎(二合)四十一 沒囉(二合)憾麼(二合)娑嚩嚇四十二 布囉儜(二合)四十三 布囉拏(二合)麼努(鼻引)囉剃四十四 蜜哩(二合)多散你(引)嚩額四十五 室哩(引二合) 跋捺嚇(二合) 戰捺嚇(二合)四十六 戰捺囉(二合)鉢囉(二合)陛四十七 素哩曳(二合)四十八 素哩也(二合)建帝四十九 味多婆曳五十 蘇蘖額五十一 沒囉(二合)憾麼(二合)具(引)曬五十二 沒囉(二合)憾麼(二合)乳(入聲)瑟鮇(二合)五十三 薩嚩怛囉(二合)五十四 鉢囉(二合)底賀帝五十五 娑嚩(引二合)賀(引)五十六 那莫薩嚩沒馱喃五十七 娑嚩(二合)娑底(二合)麼麼嚢五十八 誐寫額颯跛哩嚩囉寫五十九 囉乞產(引二合) 屈挽(引)覩六十 吽嚩覩六十一 巘囉灑(二合) 設單鉢扇覩六十二 設囉難(引) 設單六十三 護呰六十四 麌呰具

皆六十五娑嚩引二合賀引六十六

佛告阿難陀往昔金曜孔雀王者豈異人乎即我身是我今復說佛母大孔雀明王心陀羅尼曰

怛你也二合佗去聲引一伊底蜜底二底哩蜜底三底哩弭里蜜底四底黎比五弭哩六弭哩底弭七底哩弭哩八蘇上頓嚩引頓嚩引九蘇上聲嚩左十喞哩枳枲野十一牝那謎臟十二曩謨没馱南十三喞羯枲鉢囒二合多慕黎十四壹底賀嚧十五路引咽多慕黎十六贍嚩十七暗嚩十八俱置十九矩曩置二十底囉君去聲左曩置二十一阿拏嚩多上聲引對二十二轙囉灑二合覩祢務二十三曩嚩麼引娑去聲二十四娜捨麼引細底二十五壹底弭哩二十六枳哩弭哩二十七計攞弭哩二十八計覩母黎二十九努努鼻迷蘇努謎孅三十娜哩謎三十一散覩轙蘇三十二母娑轙蘇三十三母薩隸母薩隸三十四噎拏嚩無博切窣多二合囉計捺迦攞三十五曩迦哩謎三十六佉上聲囉麼囉三十七企黎壹底三十八薩惹黎三十九頻吠四十覩頻鼻吠四十一頞曩蘇四十二鉢囉二合曩蘇二合四十三頞拏捺蘇四十四轙囉灑二合覩你務曩謨娜計曩四十五散怛龤姤引四十六三滿帝曩四十七曩囉引野抳四十八播引囉野抳四十九賀哩多上聲引哩五十君上聲多引上聲哩五十一伊上聲哩蜜窣底二合五十二吉底哩蜜窣底二合五十三伊上聲哩謎引悉鉫覩五十四捺囉引二合弭拏引五十五曼怛囉二合跛諾引娑嚩引二合賀引五十六

阿難陀此佛母大孔雀明王心陀羅尼若復有人欲入聚落應當憶念於曠野中亦應憶念在道路中亦常憶念或在非道路中亦應憶念入王宮時憶念逢劫賊時憶念鬪諍時憶念水火難時憶念怨敵會時憶念大衆中時憶念或蛇蠍等螫時憶念為毒所中時憶念及諸怖畏時憶念風黃痰癃時憶念或三集病時憶念或四百四病一一病生時憶念若苦惱至時皆當憶念何以故若復有人應合死罪以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚自然解脫一切憂惱悉皆消散阿難陀此佛母大孔雀明王真言一切如來同共宣說常當受持自稱己名請求加護願攝受我某甲并諸眷屬除諸怖畏刀杖枷鎖苦難之時願皆解脫常逢利益不值災危壽命百歲得見百秋

阿難陀若有人天魔梵沙門婆羅門等讀誦受持此佛母大孔雀明王陀羅尼結其地界結方隅界請求加護一心受持者我不見有天龍鬼神能為惱害所謂天及天婦天男天女及天父母并諸朋屬如是等類無能為害若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬不能為害若阿蘇羅及婦男女父母朋屬等不能為害若麼嚕多及婦男女父母朋屬等亦不能為害若誐嚕拏及婦男女父母朋屬等不能為害若彥達嚩及婦男女父母朋屬等亦不能為害若緊那囉及婦男女父母朋屬等不能為害若摩護囉誐及婦男女父母朋屬等亦不能為害若藥叉及婦男女父母朋屬等不能為害若囉剎娑及婦男女父母朋屬等亦不能為害若畢隸多及婦男女父母朋屬等不能為害若比舍遮及婦男女父

母朋屬等亦不能爲害若步多及婦男女父母朋屬等不能爲害若矩畔拏及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若布單那及婦男女父母朋屬等不能爲害若羯吒布單那及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若塞建那及婦男女父母朋屬等不能爲害若嗢麼那及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若車耶及婦男女父母朋屬等不能爲害若阿鉢娑麼囉及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若塢娑跢囉迦及婦男女父母朋屬等皆不能爲害如是等天龍藥叉及諸鬼神所有親眷朋屬等發起惡心伺求人便作諸障難者此等天龍鬼神雖起惡心不能惱亂持此經者何以故由常受持佛母明王陀羅尼故此等天龍鬼神爲惱害者若還本處彼類不容入衆若有違此佛母明王眞言越界法者頭破作七分猶如蘭香蕱梵云遏爾迦曼折哩是蘭香蕱頭舊云阿梨樹枝者訛也西方元無阿梨樹

復次阿難陀又有明王陀羅尼汝當受持即說明曰

怛你也二合佗去引聲一伊上聲哩弭哩二緊穤契目訖帝二合三蘇目訖帝二合四阿去聲引拏曩引拏五蘇曩引拏六轗囉灑二合覩祢舞引七跛囉摩拏轗跢上聲引焰引八阿去聲引囉引播囉引九遇引愻引呬迦引十伊上聲哩弭哩十牝頻迭切爾哩迦十二嗢努迦引三十嗢嬾努迦引四十伊上聲哩弭哩十五底哩弭哩十六三滿怛多入聲訖嘌二合怛嚩十七護嚕護嚕十八呬哩呬哩十九弭哩弭哩二十枳哩枳哩二十一室哩二合孋引拏二十二沒哩二合彩二十三亟嚕亟嚕二十四左攞左攞二十五唧哩唧哩二十六祖嚕祖嚕二十七尾置尾置二十八式棄式棄二十九壹置尾置三十式棄式棄三十一護祖去護祖三十二護祖護祖三十三護祖護祖三十四護祖護祖三十五護祖護祖三十六賀囉賀囉三十七賀囉抳引三十八染陛引三十九鉢囉二合染陛引四十薩嚩訥瑟吒二合四十一麼努瑟鴿二合引四十二染陛引弭四十三麼麼四十四颯跛哩嚩引囉寫四十五囉乞創二合引屈挽覩迦嚕引弭四十六吽嚩都四十七轗囉灑二合設單四十八鉢捨都設囉腩引設單四十九麼底孕二合跛哩怛囉二合喃五十跛哩佗囉二合憾五十一跛哩播引攞腩五十二扇引底孕二合五十三娑谿二合窣底也二合野南五十四難上聲拏跛哩賀引覽弾舌呼五十五尾灑努灑喃五十六尾灑曩引捨難五十七枲去聲引麼引曼鄧五十八馱囉抳引曼蕩左迦嚕引弭五十九唧怛㘑二合六十唧怛囉二合麼嚟六十一賀黎六十二賀攞麼黎六十三頗黎六十四頗攞麼黎六十五鸕嚕鸕嚕六十六佉上聲囉嚩嚕抳六十七味引㘑六十八噎曳引六十九阿上聲嚕麼嚕七十滅除一切毒七十一及起惡心者七十二根毒牙齒毒七十三飲食中諸毒七十四願佛以威光七十五滅除毒害苦七十六素嚕素嚕計七十七嚩囉嚩囉計七十八轗囉轗囉計七十九尾哩呬哩八十一切毒消滅八十一願勿相侵害八十二七佛諸世尊八十三正徧知覺者八十四及以聲聞衆八十五威光滅諸毒八十六噎攞引誐攞八十七壹哩誐攞八十八底哩底哩誐攞八十九底賀努賀九十尾麼引努麼引九十一噎蘇上聲努枲嚩引九十二遜嚩引九十三頓嚩引九十四三麼頓嚩引九十五阿去聲引孀曩引孀九十六矩攞矩攞曩孀九十七嚩囉灑二合覩祢嚩集博切九十八伊上聲哩枳枲九十九

三曼帝曩百曩嚩麼娑一百娜娑麼引娑昧
引一百二怛哩二合引誐一百三薩嚩薩怛吠二合引數
一百四畝薩嬭一百五畝娜引哩抳一百六計嚩摘
計一百七嚩吒迦慕隸一百八伊上聲底攝嚩隸一百
九頓舁吠覩頓吠引一百十畢哩二合孕迦隸一百十一
阿去聲引嚩穌一百十二跛哩嚩穌一百十三那舞引那
計引曩一百十四嚩囉灑二合覩祢引舞引一百十五曩
謨引婆誐嚩妬此處所有求願至應可稱說勤印捺囉二合
遇引跛梟迦引野一百十一壹置吒引野一百十七下遇
引怒引呬迦引野一百十八勃陵二合誐引哩迦野
一百十九阿去聲黎多黎一百二十君大聲多黎一百二十一阿去聲
引捨顊一百二十二播捨顊一百二十三播引跛顊矩
黎一百二十四曩謨引婆去聲誐嚩跢引喃一百二十五
悉鈿覩滿怛囉二合鉢娜引娑嚩二合引賀引一百二
十六
毗鉢尸如來　如八　無憂樹下坐　十五　尸棄佛世尊
依止奔陀利　毗舍浮如來　住在娑羅林
拘留孫如來　尸利沙樹下　羯諾迦大師
烏曇跋羅樹　迦攝波善逝　尼俱陀樹下
釋迦牟尼佛　聖種憍荅摩　坐於菩提樹
證無上正覺　是等諸世尊　皆具大威德
諸天廣供養　咸生敬信心　一切諸鬼神
皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於衰厄

七佛世尊所說明曰

怛你也二合他去聲引一壹哩弭哩二枳哩尾哩三
計引哩嚩哩四嗢努囉引五蘇努謨引祢引六慕
蘖囉七護護八迦囉剌九迦囉惹母引隸十
壹底捨嚩跢引十一矩覩哩十二曩引囉引野抳
引十三跛捨顊十四跛捨跛捨顊十五劫比囉嚩窣
覩二合十六伊上聲哩嚩引悉鈿覩十七捺囉二合引弭
弩引十八滿怛囉二合跛娜引娑嚩二合引賀引十九

復次阿難陀有大藥叉名是索訶世界主大梵天王天帝釋四大天王二十八大藥叉將共所宣說若有受持如是大藥叉名者設有鬼神發起惡心欲相惱亂者頭破作七分猶如蘭香梢即說藥叉名曰

怛你也二合他去聲引一吉引底丁以切慕嚩曀嚕慕
隸二三滿多慕嚕隸三阿去聲引嬭曩嬭四矩薩
曩嬭五伊上聲帝弭帝六播嚕七阿嚕拏句引八
麼嚕拏句九伊上聲哩枳哩喞哩尾哩十遇引
努引呬迦引十一嗢鈍度麼引十二牝娜吠拏引十
三
願二足吉祥　四足亦吉祥　行路中吉祥
迴還亦吉祥　願夜中吉祥　晝日亦吉祥
一切處吉祥　勿值諸罪惡　一切日皆善　十六
一切宿皆賢　如八　諸佛皆威德　羅漢皆斷漏
以斯誠實言　願我常吉祥

阿難陀若讀誦此大明王經時作如是語此大孔雀明王佛所宣說願以神力常擁護我饒益攝受為作歸依寂靜吉祥無諸災患刀杖毒藥勿相侵損我今依法結其地界結方隅界讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願度百秋復次阿難陀有大藥叉王及諸藥叉將住大海邊或住妙高山及餘諸山或居曠野或住諸河川澤陂池屍林坎窟村巷四衢園苑林樹或居餘處有大藥叉住阿拏挽多大王都處如是等眾咸願以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年願見百秋陀羅尼曰

怛你也二合他去聲一賀哩賀哩抳二賀引哩抳

三左哩佐引哩穎四怛囉引二合跛抳五謨引
賀穎六娑擔二合娑去聲穎七染婆穎八娑嚩二合
演僕九引娑嚩引二合賀十引
復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國
是彥達嚩主以無量百千彥達嚩而為眷屬
守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如
是等眾彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼
擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲
願見百秋陀羅尼曰
怛你也二合佗一粗粗嚕二粗粗嚕三粗粗嚕
四粗粗引嚕五粗粗引嚕六粗引嚕粗嚕粗
引嚕誐娑嚩引二合賀七引
復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長
是矩畔拏主以無量百千矩畔拏而為眷屬
守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如
是等眾彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼
擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲
願見百秋陀羅尼曰
怛你也二合佗一吠嚕計吠嚕計二阿蜜怛囉
二合伽引去聲多上聲穎三嚩嚕拏嚩底四吠努鼻

麼引里穎五吠哩穎六補怛哩二合計七祖祛去聲
祖唧祖娑嚩引二合賀八引
復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目
是大龍主以無量百千諸龍而為眷屬守護
西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等
眾彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護
於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見
百秋陀羅尼曰
怛你也二合佗一吠努哩吠努哩二麼置帝麼
置帝三句引胝句引胝四尾你庾二合麼底五
護護護護護護六護嚕護嚕護嚕護嚕
護嚕護嚕護嚕護嚕七祖祖祖祖祖祖祖
八左左左左左左左嚧誐娑嚩引二合賀九引
復次阿難陀於此北方有大天王名曰多聞
是藥叉主以無量百千藥叉而為眷屬守護
北方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等
眾彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護
於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見
百秋陀羅尼曰
怛你也二合佗一引素引哩素引哩二施哩施哩

三麼底賀哩四賀哩麼底五迦哩哩六賀哩
哩七閉嚕閉嚕八冰誐黎九祖嚕祖嚕十鈍
度麼底一十賀單尾衫二十鈍度引麼底娑嚩二合
引賀三十

東方名持國　南方號增長　西方名廣目
北方多聞天　此四大天王　護世有名稱
四方常擁護　大軍具威德　外怨悉降伏
他敵不能侵　神力有光明　常無諸恐怖
天與阿蘇羅　或時共鬬戰　此等亦相助
令天勝安隱　如是等大眾　亦以此明王
護我并眷屬　無病壽百歲　陀羅尼曰

怛你也二合佗一嚧隸誐隸二底哩誐隸三嚩
努努鼻吠努鼻努吠四若祈雨時應云頻天降雨韈囉灑
二合覩祢嚩三滿帝曩若息災祈願時應云某甲并諸眷屬所求滿願
呬哩五弭哩六頓吠覩頓吠七頞穌嚩穌八
跛囉麼努嚩穌九韈囉灑二合覩祢務十誐嚕
彥路引野一十頓嫡覩頓嫡二十鏃計穆計三十伊
哩膩四十弭哩膩五十呬哩呬黎六十護魯護黎七十
呬哩弭哩八十覩黎多嚕哩娑嚩引二合賀九十引

佛母大孔雀明王經卷上

音釋

蘖(魚傑切) [illegible](莫感切) 喯(香問切) 巘(魚健切) 跳(他弔切 躍也) 驀(莫白切 越也) 頰(古協切 面旁也) 嬭(女蟹切) 謎(莫計切) 顊(乃挺) 颯(蘇合切) 咤(陟駕切) 緝(阻立切) 呰(將此切) 麌(魚矩切) 孃(女良切) 陛(傍禮切) 憾(胡紺切) 曬(所戒切) 齱(竹皆切) 枲(胥里切) 囒(音闌) 齲(丘禹切) 稍(所交切) 訛(五禾切) 牝(毘忍切) 鵮(苦咸切) 劑(在詣切) 鏃(作木切)

佛母大孔雀明王經卷中　知九

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚大辯正廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

佛告阿難陀。汝當稱念大藥叉王及諸大藥叉將名字。所謂

矩吠囉長子　名曰珊逝耶　常乘御於人
住弭擬羅國　以天誠實威　衆皆從乞願

彼亦以此佛母大孔雀明王真言。擁護我(某甲)并諸眷屬。爲除憂惱。壽命百歲。願見百秋。即說真言曰

怛你也(二合)他(一) 嚩黎(二) 嚩勒迦嚟(三) 摩(引)蹬倪(四) 戰拏(引上聲) 哩(五) 補嚕灑抳(六) 尾唧哩顊(七) 遇(引)哩彥馱(引)哩(八) 摩(引)蹬倪(九) 戰拏(上聲引)哩(十) 麼哩顊(十一) 呬哩呬哩(十二) 阿(去聲)蘖底蘖底(十三) 彥馱(引)哩(十四) 句(引)瑟恥(二合)(十五) 迦(引)嚩(引)哩(十六) 尾賀(引)顊呬哩銄謎(十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(十八)

羯句忖那神　波吒黎子處　阿跋囉哰多
住窣吐奴邑　賢善大藥叉　住於世羅城
摩那娑大神　常居於北界　大聖金剛手
住居王舍城　常在鷲峯山　以爲依止處
大神金翅鳥　毗富羅山住　質怛囉笈多
質底目溪住　薄俱羅藥叉　住於王舍城
營從并眷屬　有大威神力　大小黑藥叉
劫比羅城住　是釋族牟尼　大師所生處
斑足大藥叉　吠囉耶城住　摩醯首藥叉
止羅多國住　勿賀娑鉢底　住於舍衛城
娑蘖囉藥叉　娑雞多處住　金剛杖藥叉
毗舍離國住　訶里冰蘖囉　力士城中住
大黑藥叉王　婆羅拏斯國　藥叉名善現
住於占波城　吠史怒藥叉　住在陸羅國
馱羅抳藥叉　住於護門國　可畏形藥叉
住於銅色國　末達那藥叉　烏洛迦城住
阿吒薄俱將　曠野林中住　劫比羅藥叉
住於多稻城　護世大藥叉　嗢逝尼國住
轂蘇步底神　阿羅挽底國　水天藥叉神
婆盧羯泚國　歡喜大藥叉　住於歡喜城
持鬘藥叉神　住在勝水國　阿難陀藥叉
末囉鉢吒國　白牙齒藥叉　住於勝妙城
堅固名藥叉　末娑底國住　大山藥叉王

住在山城處 婆颯婆藥叉 住居吠你勢
羯底雞藥叉 住嚧呬多國 此藥叉童子
名聞於大城 百臂大藥叉 住於頻陀山
廣車藥叉神 羯陵伽國住 能征戰藥叉
窣鹿近那國 雄猛大藥叉 遏祖那林住
曼拏波藥叉 末達那國住 山峯藥叉神
住於摩臘婆 嚕捺囉藥叉 嚧呬多馬邑、
一切食藥叉 住於奢羯羅 波唎得迦神
少智洛雞住 商主財自在 住在難勝國
峯牙及世賢 跋婆底耶國 尸婆藥叉王
住食尸婆城 寂靜賢藥叉 住在可畏國
因陀囉藥叉 因陀囉國住 華幢藥叉主
住於寂靜城 那嚕迦藥叉 那嚕迦城住
劫比囉藥叉 常在邑城住 寶賢及滿賢
住梵摩伐底 能摧他藥叉 住健陀囉國
能壞大藥叉 得叉尸羅住 驢皮藥叉神
在於吐山住 三密藥叉主 阿努波河側
發光明藥叉 嚧鹿迦城住 喜長藥叉神
四隅摧國住 婆以盧藥叉 住居婆以地
愛鬪諍藥叉 住在濫波國 蘗踏婆藥叉

末土羅城住 餅腹藥叉王 住在楞伽城
日光明藥叉 住在蘇那國 屼頭山藥叉
住憍薩羅國 勝及大勝神 住在半尼國
圓滿大藥叉 末羅耶國住 緊那囉藥叉
計羅多國住 護雲藥叉王 住在伴拏國
騫拏迦藥叉 住在安立國 僧迦離藥叉
必登蘗哩住 引樂藥叉神 怛楞蘗底住
孫陀囉藥叉 那斯雞國住 阿僧伽藥叉
婆盧羯車住 難你大藥叉 及子難你迦
此二藥叉神 羯訶吒迦住 垂腹大藥叉
羯陵伽國住 大臂藥叉王 憍薩羅國住
娑悉底迦神 娑底羯吒國 波洛迦藥叉
常在林中住 賢耳大藥叉 怛胝肩國住
勝財藥叉神 住居陸滿國 氣力大藥叉
毗囉莫迦住 喜見藥叉神 住阿般底國
尸騫馱藥叉 住在牛摧國 愛合掌藥叉
住居吠你勢 陛瑟致得迦 住在蓋形國
調摩竭藥叉 住在三層國 廣目藥叉神
住居一腋國 安拏婆藥叉 優曇跋囉國
無功用藥叉 憍閃彌國住 微嚧者耶神

寂靜意城住 遮羅底迦神 住居蛇蓋國
赤黃色藥叉 劒畢離國住 薄俱囉藥叉
嗢逝訶那住 布喇拏藥叉 住曼拏比國
顭迦誐沙神 半遮離城住 難摧大藥叉
蘗度娑國住 堅頰藥叉神 住在水天國
腩闍逝野神 住在鬪戰國 怛洛迦藥叉
及俱怛洛迦 二大藥叉王 住在俱盧土
大烏嚧佉羅 及與迷佉羅 此二藥叉女
威德具名稱 并與諸眷屬 亦住俱盧土
微帝播底神 及以義成就 此二藥叉王
阿曳底林住 往成就藥叉 窣鹿近那住
窣吐羅藥叉 住窣吐羅國 虎力師子力
并大師子力 俱胝年大將 佗勝宮中住
華齒藥叉神 住在占波城 摩竭陀藥叉
住在山行處 鉢跋多藥叉 瞿瑜伽處住
蘇驪那藥叉 那蘗羅國住 勇臂大藥叉
娑雞多邑住 能引樂藥叉 住在哥乾底
無勞倦藥叉 住憍閃彌國 賢善藥叉神
住於賢善國 步多面藥叉 波吒離子住
無憂大藥叉 住在迦遮國 羯徵羯吒神

菴婆瑟侘住　成就義藥叉　住在天腋國
曼那迦藥叉　住在難勝國　解髮藥叉神
住居勝水國　賓林藥叉神　住先陀婆國
常謹護藥叉　劫毗羅國住　羯吒微羯吒
迦毗羅衛國　慳悋藥叉神　住乾陀羅國
墜羅藥叉神　膩攞耶肩住　處中藥叉神
賢善名稱住　吠瑠璃藥叉　堅實城中住
染薄迦藥叉　住居沙磧地　舍多大藥叉
及以毗羯吒　此二藥叉神　物那擿迦住
毗摩尼迦神　提婆設摩住　曼陀羅藥叉
捺羅那國住　作光藥叉神　羯濕彌羅國
占愽迦藥叉　在羯吒城住　半支迦藥叉
羯濕彌羅際　具足五百子　有大軍大力
長子名肩目　住在支那國　諸餘兄弟等
憍尸迦國住　牙足藥叉神　羯陵伽國住
曼荼羅藥叉　住曼荼羅處　楞伽自在神
住於迦畢試　摩利支藥叉　羅摩脚蹉住
達磨波羅神　住在於踈勒　大育藥叉神
薄住羅國住　毗沙門王子　具衆德威光
住在覩火羅　有大軍大力　一俱胝藥叉

而為其眷屬　娑多山藥叉　及以雪山神
此二大藥叉　辛都河側住　執三戟藥叉
住在三層殿　能摧大藥叉　羯陵伽國住
半遮羅獻拏　達彌拏國住　財自在藥叉
住在師子國　鷄鵐口藥叉　住於曠野處
兢羯娑藥叉　常依地下住　有光明藥叉
白蓮華國住　設弭羅藥叉　於大城中住
能破他藥叉　捺羅泥國住　冰蘗羅藥叉
菴末離國住　末末拏藥叉　末末拏藏國
摩怛哩藥叉　住於施欲國　極覺藥叉神
布底嚩吒國　那吒矩䤈囉　住於迦畢試
鉢囉設囉神　鉢羅多國住　商羯囉藥叉
住於爍迦處　毗摩質多羅　莫里迦城住
冰羯囉藥叉　羯得迦國住　滿面藥叉王
奔拏䤈達那　羯囉羅藥叉　住在烏長國
甕腹藥叉神　憍薩羅國住　摩竭幢大神
住居沙磧處　質怛囉細那　僕迦那國住
囉嚩拏藥叉　羅摩陀國住　赤黃色藥叉
羅尸那國住　樂見藥叉神　鉢尼耶國住
金毗囉藥叉　住於王舍城　常居毗富羅

有大軍大力　萬俱胝藥叉　而為其眷屬
瞿波羅藥叉　住在蛇蓋國　頞洛迦藥叉
頞洛迦城住　難提藥叉神　住在難提國
末里大天神　住在村巷處　毗沙門居住
佛下寶堦處　遏拏挽多城　億衆神圍繞
如是等藥叉　有大軍大力　降伏他怨敵
無有能勝者　名稱滿諸方　具足大威德
天與阿脩羅　戰時相助力

此等福德諸神大藥叉將徧贍部洲護持佛法咸起慈心彼亦以此佛母大孔雀明王真言常擁護我(某甲)攝受饒益令得安隱所有厄難皆悉消除或為刀杖損傷或被毒中王賊水火之所逼惱或為天龍藥叉所持及諸鬼等乃至畢隸索迦行惡病者皆遠離於我(某甲)并諸眷屬我結地界結方隅界讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願見百秋即說真言曰

怛你也(二合)他(一) 阿(上聲)迦穌(二) 尾迦穌(三) 訶哩抳(四) 賀(引)哩抳(五) 馱囉抳馱(引)囉抳(六) 護計護計(七) 母計母計(八) 我(某甲)所有病苦 賀曩賀曩(九) 賀曩賀曩(十) 賀曩賀曩(一十) 賀曩賀曩賀

囊十二賀囊賀囊十三我某甲所有恐怖娜智娜賀十四娜賀娜賀十五娜賀娜賀十六娜賀娜賀十七娜賀娜賀十八我某甲所有怨家跛左跛左十九跛左跛左二十跛左跛左二十一跛左跛左二十二跛左跛左二十三我某甲所有不饒益事度度度度度度度度度二十四我某甲所有遺毒藥賀賀賀賀賀賀賀二十五我某甲所有他人厭檮尒如昔切以置尒置二十六尒置尒置二十七尒置尒置二十八尒置尒置二十九尒置尒置三十我某甲所有罪業願皆消滅祖嚕祖嚕三十一祖嚕祖嚕三十二祖嚕祖嚕三十三祖嚕祖嚕三十四祖嚕祖嚕三十五四哩四哩三十六四哩四哩三十七四哩四哩三十八四哩四哩三十九四哩四哩四十弭哩弭哩四十一弭哩弭哩四十二弭哩弭哩四十三弭哩弭哩四十四弭哩弭哩四十五普嚕普嚕四十六普嚕普嚕四十七普嚕普嚕四十八普嚕普嚕四十九普嚕普嚕五十唧置唧置五十一唧置唧置五十二唧置唧置五十三唧置唧置五十四唧置唧置五十五四計五十六弭計五十七唧計五十八尾計五十九室哩二合引六十跛捺嚩二合曹㗚嚓引六十一三去聲滿多跛捺嚩二合引六十二薩嚩引囉佗二合安引去聲馱穎六十三阿上聲麼嚓六十四尾麼嚓六十五贊捺囉二合鉢囉陛六十六素引哩野二合建引帝六十七努鼻吠六十八怒引努鼻吠六十九畢哩二合孕迦嚩七十娑嚩二合引賀引七十一

惟願諸神等常擁護我某甲并諸眷屬壽命百歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥叉大將名號汝當稱念此等藥叉大將能於十方世界覆護一切衆生爲除衰患厄難之事有四藥叉大將住於東方擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰

你你也切伽去聲引一蘇寧怛咯二合引二布囉拏二合迦三劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年識所求事

阿難陀有四藥叉大將住於南方擁護南方所有衆生令離憂苦其名曰

僧婚孕切賀一塢跛僧准上賀二餉企囉三難上聲那四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年識所求事

阿難陀有四藥叉大將住於西方擁護西方所有衆生令離憂苦其名曰

賀囉一入聲賀哩計爍二鉢囉二合僕三劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年識所求事

阿難陀有四藥叉大將住於北方擁護北方所有衆生令離憂苦其名曰

馱囉拏一引馱囉難上聲拏二嗢你庚二合引業播咯三尾瑟努二合四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年識所求事

阿難陀有四藥叉大將各住四維擁護四維所有衆生令離憂苦其名曰

半止脚一半者羅嚩拏二娑去聲跢儗哩三亥麼嚩多四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年(說所求事)
阿難陀有四藥叉大將常居於地擁護所有地居衆生令離憂苦其名曰
步莫一蘇(上聲)步莫(二)迦(引)囉(入聲三)塢跛迦(引)囉(四)
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我(某甲)并諸眷屬壽命百年(說所求事)
阿難陀有四藥叉大將常在空居擁護所有空居衆生令離憂苦其名曰
素(引)哩野(二合一)素謨(引二)阿儞頟(二合三)嚩(引)庾(四)
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我(某甲)并諸眷屬壽命百年(說所求事)
復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄弟軍將名號此等常護一切有情爲除災禍厄難憂苦遊行世間作大利益其名曰
印捺囉(二合一)素摩(二)嚩嚕拏(三)鉢囉(二合)惹(引)跛底(入聲四)娑(去聲引)囉納嚩(二合)惹(五)伊舍那(六)室戰(二合)娜諾(七)迦(引)莫(八)室𡅏(二合)瑟姹(二合九)矩穎建姹(十)穎建姹脚(十一)嚩膩麼抳(十二)麼抳者嚕(十三)鉢囉(二合)拏(引)那(十四)塢跛半止脚(去聲十五)娑(去聲)路(去聲)儗哩(十六)亥麼嚩多(十七)布囉拏(二合十八)佉(上聲)你囉(十九)句(引)尾諾(二十)遇(引)跛(引)囉藥叉(二十一)阿(去聲)吒嚩句(二十二)曩囉邏(引)闍(二十三)吩捺囉乞灑娑(二十四)半者囉𡃤拏(二十五)蘇母契(二十六)你(你逸切)伽藥叉(二十七)薩跛哩惹曩(二十八)唧怛囉(二合)細曩(二十九)濕嚩(二合)彥達嚩(三十)底哩(二合)頗哩(引三十一)左怛哩(二合)建吒迦(三十二)你伽爍底(三十三)室左(二合)麼(引)多哩(三十四)
此等藥叉是大軍主綂領諸神有大威力皆具光明形色圓滿名稱周徧是多聞天王法兄弟多聞天王常勑此等藥叉兄弟若諸鬼神侵擾彼人者汝等爲作擁護勿使惱亂令得安樂諸藥叉聞已依教奉行
此等藥叉大將亦以此佛母大孔雀明王守護於我并諸眷屬壽命百年若有鬬諍苦惱之事現我前時願藥叉大將常衛護我(某甲)并諸眷屬令離憂苦或爲天龍所持阿蘇囉所持麼嚕多所持誐嚕拏所持彥達嚩所持緊那羅所持摩護囉誐所持藥叉所持羅刹娑所持畢𡃤多所魅比舍遮所魅步多所魅矩伴拏所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞建那所魅嗢麼那所魅車耶所魅阿鉢娑麼羅所魅塢娑跢囉迦所魅諾刹怛囉所魅隷跛所魅爲如是等鬼神所持所魅之時皆擁護我(某甲)并諸眷屬令離憂苦壽命百年(說所求事)
復有諸鬼食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食鬘者食華者食果者食苗稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是鬼魅所惱亂時願佛母明王擁護於我(某甲)并諸眷屬令離憂苦壽命百年願見百秋常受安樂
若復有人造諸蠱魅厭禱呪術作諸惡法所謂訖嘌(二合)底迦羯麼拏迦具嘌那枳囉拏吠跢拏賀嚩娜多嗢度跢多欲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭書或惡跳惡驀或惡冐逆作惡事時皆擁護我(某甲)并諸眷屬令離憂苦又有諸怖

王怖賊怖水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨
敵等怖遭饑饉怖夭壽死怖地震動怖諸惡
獸怖如是等怖皆護於我(某甲)并諸眷屬
又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲
食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙
齒舌痛及咽喉痛胷脅背痛心痛腰痛肚痛
腰痛脞痛膝痛或四肢痛隱密處痛瘦病乾
消徧身疼痛如是等痛悉皆除滅又諸瘧病
一日二日三日四日乃至七日半月一月或
復頻日或復須臾或常熱病偏斜瘦病鬼神
壯熱風黃痰癊或三集病四百四病一切瘧
病如是等病悉令殄滅我今結其地界結方
隅界讀誦此經悉令安隱娑嚩(引二合)賀(引)
復說伽陀曰
令我夜安　晝日亦安　一切時中　諸佛護念
復次阿難陀有十二大畢舍遮女亦應稱名
如是鬼女於菩薩處胎時初生時及生已此
等鬼女常為守護其名曰
覽麼(一)尾覽麼(二)鉢囉(二合)覽麼(三)塢覽麼賀
哩底(四)賀哩計試(五)賀哩冰蘖攞(六)迦哩(七)
迦囉里(八)翰毋佗哩(九)(二合)嚩迦枳(十)迦擺戌
(十一)娜哩(十二)
此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此佛母大孔雀明王真言守護於我(某甲)并諸
眷屬壽命百年真言曰
怛你也(二合)佗(一)賀𡃤(二)佉𡃤(三)齲𡃤(四)麼黎
(五)弭黎(六)毋黎(七)麼帝(八)曼膩底計(九)護嚕
護嚕(十)護嚕護嚕(十一)護嚕護嚕(十二)護嚕護嚕
(十三)弭膩弭膩(十四)弭膩弭膩(十五)娑嚩(二合)娑底(二合)
(十六)娑嚩(二合)娑底(十七)娑嚩(二合)娑底(十八)娑嚩
(二合)娑底(十九)娑嚩(引二合)賀(引二十)
阿難陀復有八大女鬼亦應稱名是諸女鬼
於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常
為守護其名曰
末那(一引)麼娜(二引)麼怒得迦(二合)吒(三)塢跛末
娜(四)畢𡃤(二合)底(五引)汙(引)慕賀(引)哩(六引)阿(上聲)捨
額(七引)佗囉(二合)蘇寧(引)制底(八)
此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此佛母大孔雀明王真言守護於我(某甲)并
諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也(二合)佗(一引)賀𡃤(二)佉(上聲)𡃤(三)齲𡃤(四)麼
黎(五)弭黎(六)毋黎(七)麼帝(八)曼膩底計(九)護
嚕護嚕(十)護嚕護嚕(十一)護嚕護嚕(十二)護嚕護
嚕(十三)弭膩弭膩(十四)弭膩弭膩(十五)娑嚩(二合)娑底
(二合十六)娑嚩(二合)娑底(十七)娑嚩(二合)娑底(十八)娑
嚩(二合)娑底(十九)娑嚩(引二合)賀(引二十)
阿難陀復有十大女鬼亦應稱名此諸女鬼
於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常
為守護其名曰
阿麌嚕(二合)你迦(一引)囉乞史(二合)底迦(二引)質怛哩
(二合)比舍(引)止迦(三引)布囉拏(二合)跛捺囉(二合)迦(四)
阿儗額(二合)囉乞史(二合)底迦(五引)蜜怛囉(二合)迦(引)
哩迦(六引)乙嘌(二合)史囉乞史(二合)底迦(七引)制底(八)
此等女鬼常噉血肉惱觸於人有大神力具
大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰
之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王
真言守護於我(某甲)并諸眷屬壽命百年真言
曰

怛你也二合佗一賀𡃤二佉上聲𡃤三齲𡃤四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一十護嚕護嚕二十護嚕護嚕三十弭膩弭膩四十弭膩弭膩五十娑嚩二合娑底二合十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩二合娑麼二合十九娑嚩引二合賀引二十

阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此女鬼等於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常為守護其名曰

君上聲姹上聲引一顆君上聲姹引二難上聲娜引三尾史努二合攞引四劫比攞引五

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也二合佗一引賀𡃤二佉上聲𡃤三齲𡃤四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一十護嚕護嚕二十護嚕護嚕三十弭膩弭膩四十弭膩弭膩五十娑嚩二合娑底二合十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩二合娑底二合十九娑嚩引二合賀引二十

阿難陀復有八大羅剎女於菩薩處胎時初生時及生已此等羅剎女常為衛護其名曰

謨引賀一引蘇上聲試引麼二鼻引矩舍乞史二合引三計矢顆引四劍冐引餌引蘇上聲五蜜怛囉二合六路引四路引乞史二合七迦引者囉引八

此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常取童男童女血肉充食入新產家及空宅處隨光而行喚人名字吸人精氣甚可怖畏驚恐於人無慈愍心彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也二合佗一賀𡃤二佉上聲𡃤三齲𡃤四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一十護嚕護嚕二十護嚕護嚕三十弭膩弭膩四十弭膩弭膩五十娑嚩二合娑底二合十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩二合娑底二合十九娑嚩引二合賀引二十

阿難陀復有十大羅剎女於菩薩處胎時初生時及生已此等羅剎女常為衛護其名曰

賀哩底羅剎女一難上聲娜羅剎女二冰必孕切檗囉羅剎女三餉棄顆羅剎女四迦以迦羅剎女五稱嚩蜜怛囉羅剎女六禁婆囉羅剎女七君上聲娜牙羅剎女八覽尾迦羅剎女九阿曩囉羅剎女十

此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也二合佗一引賀𡃤二佉𡃤三齲𡃤四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一十護嚕護嚕二十護嚕護嚕三十弭膩弭膩四十弭膩弭膩五十娑嚩二合娑底二合十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩二合娑底二合十九娑嚩引二合賀引二十

阿難陀復有十二大羅剎女於諸有情常為觸惱驚怖欺誑此等羅剎女於菩薩處胎時初生時及生已此等十二大羅剎女常為衛護其名曰

無主羅刹女　大海羅刹女　毒害羅刹女
施命羅刹女　明智羅刹女　持弓羅刹女
持爍底羅刹女　持刀羅刹女　持犂羅刹女
持輪羅刹女　輪圍羅刹女　可畏羅刹女
此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼
亦以此佛母大孔雀明王眞言守護於我(某甲)
并諸眷屬壽命百年眞言曰
怛你也(二合)佗(一引)賀㘑(二)佉㘑(三)齲㘑(四)麼黎
(五)弭黎(六)母黎(七)麼帝(八)曼膩底計(九)護嚕
護嚕(十)護嚕護嚕(十一)護嚕護嚕(十二)護嚕護嚕
(十三)弭膩弭膩(十四)弭膩弭膩(十五)娑嚩(二合)娑底(二合)
(十六)娑嚩(二合)娑底(十七二合)娑嚩(二合)娑底(十八二合)娑嚩
(二合)娑底(十九二合)娑嚩(引二合)賀(引十)
阿難陀復有十二天母於諸有情常爲觸惱
驚怖欺誑此諸天母於菩薩處胎時初生時
及生已此天母等常爲衛護其名曰
沒囉(二合)憾銘(一)嘮捺哩(二二合)矯麼哩(三引)吠瑟
拏(二合)微(四)愛(引)捺哩(五)嚩囉呬(六)矯吠哩(二合)
(七)嚩嚕抳(八)夜弭野(二合九)嚩葉尾野(二合十)阿

佗穎(二合)曳(十一)摩賀迦離(二十)
此等天母有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此佛母大孔雀明王眞言守護於我(某甲)并
諸眷屬壽命百年眞言曰
怛你也(二合)佗(一引)賀㘑(二)佉(上聲)㘑(三)齲㘑(四)麼
黎(五)弭黎(六)母黎(七)麼帝(八)曼膩底計(九)護
嚕護嚕(十)護嚕護嚕(十一)護嚕護嚕(十二)護嚕護
嚕(十三)弭膩弭膩(十四)弭膩弭膩(十五)娑嚩(二合)娑底
(十六二合)娑嚩(二合)娑底(十七合)娑嚩(二合)娑底(十八二合)娑
嚩(二合)娑底(十九二合)娑嚩(引二合)賀(引二十)
阿難陀復有一大畢舍支女名曰一髻是大
羅刹婦居大海岸聞血氣香於一夜中行八
萬踰繕那於菩薩處胎時初生時及生已此
羅刹婦常爲衛護彼亦以此佛母大孔雀明
王眞言守護於我(某甲)并諸眷屬壽命百年眞
言曰
怛你也(二合)佗(一)賀㘑(二)佉(上聲)㘑(三)齲㘑(四)麼
黎(五)弭黎(六)母黎(七)麼帝(八)曼膩底計(九)護
嚕護嚕(十)護嚕護嚕(十一)護嚕護嚕(二十)護嚕護

嚕(十三)弭膩弭膩(十四)弭膩弭膩(十五)娑嚩(二合)娑底
(十六二合)娑嚩(二合)娑底(十七二合)娑嚩(二合)娑底(十八二合)娑
嚩(二合)娑底(十九二合)娑嚩(引二合)賀(引二十)
阿難陀復有七十三大羅刹女彼等於菩薩
處胎時初生時及生已此等羅刹女常爲守
護其名曰
劫比囉羅刹女　鉢努麼羅刹女　麼呬史
羅刹女　謨哩迦羅刹女　娜膩迦羅刹女
入嚩攞穎羅刹女　答跛穎羅刹女　羯
攞施羅刹女　尾麼囉羅刹女　馱囉抳羅
刹女　賀哩室戰(二合引)捺囉(二合)羅刹女　嚧
呬抳羅刹女　摩哩支羅刹女　護路捨穎
羅刹女　嚩嚕抳羅刹女　迦離羅刹女
君惹囉羅刹女　末囉羅刹女　蘖散寧羅
刹女　迦囉離羅刹女　麼蹬儗羅刹女
氷蘖囉羅刹女　頻拏囉羅刹女　具哩羅
刹女　巘馱哩羅刹女　矩伴膩羅刹女
迦朗儗羅刹女　婆囉穎羅刹女　末娜寧
羅刹女　阿捨寧羅刹女　食胎羅刹女
食血羅刹女　包齒羅刹女　驚怖羅刹女

沒嘌憾彌羅刹女　怛拏棄播囉羅刹女
持金剛羅刹女　塞謇那羅刹女　答麼
羅刹女　行雨羅刹女　震雷羅刹女　拏
聲羅刹女　掣電羅刹女　足行羅刹女
炬口羅刹女　持地羅刹女　黑夜羅刹女
焰摩使羅刹女　無垢羅刹女　不動羅
刹女　高髻羅刹女　百頭羅刹女　百臂
羅刹女　百目羅刹女　常害羅刹女　摧
破羅刹女　猫兒羅刹女　末拏囉羅刹女
夜行羅刹女　晝行羅刹女　愛糍羅刹
女　忿怒羅刹女　留難羅刹女　持刀棒
羅刹女　持三戟羅刹女　牙出羅刹女
意喜羅刹女　寂靜羅刹女　躁暴羅刹女
難多囉羅刹女　呬林摩羅刹女　青色
羅刹女　質怛囉羅刹女
此等七十三諸羅刹女有大神力具大光明
形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現
大神力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守
護於我某甲并諸眷屬壽命百年眞言曰
怛你也二合佗一　呬哩呬哩二　弭哩弭哩三　怛

拏多嚩妳四　嚩計嚩計五　護嫁護嫁六　馱囉
馱囉七　賀囉賀囉八　左攞左攞九　祖嚕祖嚕
娑嚩二合引賀引十　曩莫薩嚩母馱南引　娑嚩二合
引賀引十一　鉢囉二合底曳二合迦母馱南引　娑嚩二合
引賀引十二　遏囉遏二合擔引　娑嚩二合引賀引十三
每引怛嫁二合引知大野寫冐引地薩二十怛嚩二合引寫
娑嚩二合賀十四　薩嚩冐引地薩怛嚩二合南引　娑
嚩二合引賀引十五　阿曩引誐引弭南　娑嚩二合引
賀引十六　塞訖哩二合娜引誐弭南　娑嚩二合引賀
十七　素嚕二合路半曩引南引　娑嚩二合引賀引十八
三去聲　蘖蘖路引南引　娑嚩二合引賀引十九　三去聲
蘖鉢囉二合底半曩引南引　娑嚩二合引賀引二十
沒羅二合憾麼二合引野　娑嚩二合引賀引二十一　印捺
囉二合引野　娑嚩二合引賀引二十二　鉢囉二合惹引跛
多上聲曳引　娑嚩二合引賀引二十三　伊上聲舍引曩引
野　娑嚩二合引賀引二十四　阿上聲仡曩二合曳引　娑嚩
二合引賀引二十五　嚩野吠引　娑嚩二合引賀引二十六　嚩
嚕拏鼻引野　娑嚩二合引賀引二十七　琰麼鼻引野　娑嚩
二合引賀引二十八　塢徧捺囉二合引野　娑嚩二合引賀
引二十九　吠引室囉二合摩拏鼻引野三十　藥乞灑二合地

鉢多上聲曳引　娑嚩二合引賀引三十一　地哩二合引多
上聲囉引瑟吒囉二合野三十二　彥達嚩引地鉢多
上聲曳　娑嚩二合引賀引三十三　尾嚕二合荼去聲迦引野
三十四　禁伴引拏上聲引地鉢多上聲曳引　娑嚩二合
引賀引三十五　尾嚕引播引乞灑二合知大廿一野三十六　曩誐
地鉢多上聲曳引　娑嚩二合引賀引三十七　祢嚩引南
引　娑嚩二合引賀引三十八　曩引誐南引　娑嚩二合引
賀引三十九　阿上聲蘇上聲囉引喃引　娑嚩二合引賀引四
十　麼嚕路引喃引　娑嚩二合引賀引四十一　誐嚕拏
去聲引喃引　娑嚩二合引賀引四十二　彥達嚩引喃引
娑嚩二合引賀引四十三　緊那囉引喃引　娑嚩二合引
賀引四十四　摩護引囉誐引喃引　娑嚩二合引賀引四
十五　藥乞灑二合引喃引　娑嚩二合引賀引四十六　囉引
乞察二合娑引喃　娑嚩二合引賀引四十七　畢嚟二合引
路引喃引　娑嚩二合引賀引四十八　比舍引左引喃
引　娑嚩二合引賀引四十九　部路引喃引　娑嚩二合引
賀引五十　禁伴引拏上聲引喃引　娑嚩二合引賀引五
十一　布旦曩喃引　娑嚩二合引賀引五十二　羯吒布旦
曩引喃引　娑嚩二合引賀引五十三　塞建二合那引喃
引　娑嚩二合引賀引五十四　嗢麼鼻娜喃　娑嚩二合引

賀(引五十五)車耶喃娑嚩(二合引)賀(引五十六)阿鉢娑麼(二合)囉喃娑嚩(二合引)賀(引五十七)塢娑路(二合)囉迦喃娑嚩(二合引)賀(引五十八)贊捺囉(二合)素哩野(二合)喻娑嚩(二合引)賀(引五十九)諾乞察(二合)怛囉(二合)喃娑嚩(二合引)賀(引六十)仡囉(二合)賀喃娑嚩(二合引)賀(引六十)乳(唐皆切)底釤娑嚩(二合引)賀(引六十二)乙嘌史喃娑嚩(二合引)賀(引六十三)悉馱沒囉(二合)路(引)喃(引)娑嚩(二合引)賀(引六十四)悉地野(二合)尾你也(二合)喃娑嚩(二合引)賀(引六十五)遇哩曳娑嚩(二合引)賀(引六十六)彥馱里曳娑嚩(二合引)賀(引六十七)曩麌哩曳娑嚩(二合引)賀(引六十八)阿蜜嘌(二合)路曳娑嚩(二合引)賀(引六十九)昝婆(去聲)顉曳娑嚩(二合引)賀(引七十)佐(引)閉(引)置(引)曳娑嚩(二合引)賀(引七十一)捺囉(二合)洱膩曳娑嚩(二合引)賀(七十二)拎嚩哩曳娑嚩(二合引)賀(引七十三)阿誾嚩捨嚩囉曳娑嚩(二合引)賀(引七十四)贊拏(上聲)哩曳娑嚩(二合引)賀(引七十五)麼蹬儗(研以切)曳娑嚩(二合引)賀(引七十六)曩誐紇哩(二合)乃夜(引)野娑嚩(二合引)賀(引七十七)誐嚕拏紇哩(二合)乃夜(引)野娑嚩(二合引)賀(引七十八)麼(鼻)曩枲曳娑嚩(二合引)賀(引七十九)摩賀麼曩枲曳娑嚩(二合引)賀(引八十)灑拏乞灑(二合)哩曳娑嚩(二合引)賀(引八十一)麼抳跋捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引八十二)三(去聲)滿多跋捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引八十三)麼賀(引)三(去聲)滿多跋捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引八十四)摩賀三(去聲)麼夜(引)野娑嚩(二合引)賀(引八十五)摩賀鉢囉(二合)底薩囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引八十六)試多嚩曩野娑嚩(二合引)賀(引八十七)摩賀試多嚩曩野娑嚩(二合引)賀(引八十八)難(上聲)拏(女加切引)馱囉抳曳娑嚩(二合引)賀(引八十九)摩賀難(上聲)拏馱囉抳曳娑嚩(二合引)賀(引九十)母呰隣(上聲)娜野娑嚩(二合引)賀(引九十一)摩賀母呰隣娜野娑嚩(二合引)賀(引九十二)惹演底曳娑嚩(二合引)賀(引九十三)扇底曳娑嚩(二合引)賀(引九十四)阿濕嚩(二合)訖哩(二合)跢(引)野娑嚩(二合引)賀(引九十五)摩賀麼庾哩野(二合)尾你野(二合)囉惹野娑嚩(二合引)賀(引九十六)

如是等大明大真言大結界大護能除滅一切諸惡願破一切呪術惡業願除滅蠱魅厭禱願除滅訖嘌底迦羯摩拏迦具嘌那枳攞拏吠多拏賀遮畢隸灑迦願除滅塞建那嗢麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑路囉迦願除滅顛狂癇病消瘦疥癩願除滅種種鬼魅諸惡食者願除滅飲佗血髓變人驅役呼召鬼神造惡業者願除滅諸怖王怖賊怖水火等怖惡友劫殺怨敵等怖佗兵饑饉夭壽死怖地動惡獸及諸死怖願除滅惡食惡吐惡影惡視作厭書者願除滅惡跳惡驀作惡冒逆者願除滅一切瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病等願除滅一切瘡癬痔漏癰疽偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四病願除滅頭痛半頭痛飲食不消眼耳鼻痛脣口頰痛願除滅牙齒舌痛及咽喉痛胷脅背痛心痛肚痛願除滅腰痛腹痛髀痛膝痛及四支痛隱密處痛及徧身疼痛願除滅龍毒蛇毒藥毒蠱毒一切諸毒悉皆殄滅如是等一切鬼魅惡病生時皆擁護我(某甲)并諸眷屬悉令解脫壽命百年

復次阿難陀汝當稱念諸龍王名字此等福德龍王若稱名者獲大利益其名曰

佛世尊龍王　梵天龍王　帝釋龍王　焰摩龍王　大海龍王　海子龍王　娑蘗囉

龍王　娑蘖㗚子龍王　摩竭龍王　難馱
龍王　塢波難馱龍王　那羅龍王　小那
羅龍王　善見龍王　婆蘇枳龍王　德叉
迦龍王　阿嚕拏龍王　娑嚕拏龍王　師
子龍王　有吉祥龍王　吉祥咽龍王　吉
祥增長龍王　吉祥賢龍王　無畏龍王
大力龍王　設臘婆龍王　妙臂龍王　妙
高龍王　日光龍王　月光龍王　大吼龍
王　震聲龍王　雷電龍王　擊發龍王
降雨龍王　無垢龍王　無垢光龍王　頞
洛迦頭龍王　跋洛迦頭龍王　馬頭龍王
牛頭龍王　鹿頭龍王　象頭龍王　濕
力龍王　歡喜龍王　奇妙龍王　妙眼龍
王　妙軍龍王　護嚕拏龍王　那母止龍
王　母止龍王　母止隣陀龍王　囉婆拏
龍王　囉笈婆龍王　囉笈婆子龍王　室
哩龍王　山孤龍王　濫母嚕龍王　有蠱
龍王　無邊龍王　羯諾迦龍王　象羯磋
龍王　黃色龍王　赤色龍王　白色龍王
醫囉葉龍王　商佉龍王　阿跋羅龍王

黑龍王　小黑龍王　力天龍王　那羅
延龍王　劒歷羅龍王　石髆龍王　弶伽
龍王　信度龍王　縛芻龍王　枲多龍王
吉慶龍王　無熱惱池龍王　善住龍王
醫羅跋拏龍王　持地龍王　持山龍王
持光明龍王　賢善龍王　極賢善龍王
世賢龍王　力賢龍王　寶珠龍王　珠
咽龍王　二黑龍王　二黃龍王　二赤龍
王　二白龍王　華鬘龍王　赤華鬘龍王
獱子龍王　賢句龍王　鼓音龍王　小
鼓音龍王　菴末囉津龍王　寶子龍王
持國龍王　增長龍王　廣目龍王　多聞
龍王　車面龍王　占箄野迦龍王　驕答
摩龍王　半遮羅龍王　五髻龍王　光明
龍王　頻度龍王　小頻度龍王　阿力迦
龍王　羯力迦龍王　跋力迦龍王　曠野
龍王　緊貸穎龍王　緊貸穎迦龍王　緝
馱迦龍王　黑驕答摩龍王　蘇摩那龍王
人龍王　根人龍王　上人龍王　摩蹬
迦龍王　曼拏洛迦龍王　非人龍王　頞

拏迦龍王　最勝龍王　勝龍王　末攞迦
龍王　阿嚕迦龍王　醫囉龍王　醫囉鉢
拏龍王　阿羅婆嚕龍王　麼嚕婆路龍王
摩那枲龍王　羯句擿迦龍王　劫比羅
龍王　勢婆洛迦龍王　青蓮華龍王　有
朩龍王　增長龍王　解脫龍王　智慧龍
王　極解脫龍王　毛緂馬勝二龍王　醫
羅迷囉二龍王　難陀跋難陀二龍王　阿
齒羅龍王　六善現龍王　徧黑龍王　徧
蠱龍王　妙面龍王　鏡面龍王　承迎龍
王　嶬馱囉龍王　師子龍王　師子洲龍
王　違弭龍王　違弭拏龍王　二黑龍王
二白龍王　二小白龍王
如是等一百七十七諸大龍王而為上首及
種類眷屬於此大地或時震響或放光明或
降甘雨成熟苗稼已曾見如來受三歸依并
受學處脫金翅鳥怖離火沙怖免王役怖常
持大地住大寶宮壽命長遠有大勢力富貴
自在無量眷屬具大神通能摧怨敵有大光
明形色圓滿名稱周徧天與脩羅共戰之時

助威神力令天得勝彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆以此佛母大孔雀明王真言守護於我(某甲)并諸眷屬令離憂苦壽命百年我及眷屬若清淨若不清淨若迷醉若放逸若行住坐卧若睡覺來去一切時中願皆擁護我等或為天怖龍怖阿蘇羅怖麼嚕多怖誐嚕拏怖彥達嚩怖緊那羅怖摩護囉誐怖藥叉怖羅刹娑怖畢隸多怖比舍遮怖步多怖矩伴拏怖布單那怖羯吒布單那怖塞建那怖嗢麼那怖車耶怖阿鉢娑麼囉怖塢娑跢囉迦怖如是等怖悉皆遠離又有諸怖王怖賊怖水火等怖或惡友劫殺怨敵等怖或他兵怖遭饑饉怖夭壽死怖地震動怖諸惡獸怖所有一切恐怖之時令我(某甲)并諸眷屬悉皆解脫復說伽他曰

令我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中
諸佛常護念

南謨窣覩母馱野　南謨窣覩母馱曳
南謨窣覩目訖多野　南謨窣覩目訖多曳
南謨窣覩扇多野　南謨窣覩扇多曳
南謨尾目訖多野　南謨尾目訖多曳

諸有淨行婆羅門　能除一切諸惡業
如是等衆我歸依　擁護我身并眷屬

佛母大孔雀明王經卷中

佛母大孔雀明王經卷下　知十

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚
大辯正廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

佛告阿難陀過去七佛正偏知者亦復隨喜宣說此佛母明王真言汝當受持微鉢尸如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也(二合)佗(去聲引一)阿(上聲)囉抳(二)迦囉抳(三)麼祢(四)麼娜𧟃馱寧(五)阿(上聲)嚩𠼻(六)捨嚩𠼻(七)親𠼻親𠼻(八)母𠼻母𠼻(九)捨嚩𠼻(十)鉢囉拏(二合)捨嚩𠼻(十一)戶止(十二)戶止(十三)戶止(十四)戶止(十五)戶止(十六)娑嚩(二引)賀(十七引)

復次阿難陀尸棄如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也(二合)佗(去聲引一)嘖𪘨弭𪘨(二)齲𠼻(三)尾齲𠼻(四)呬哩(五)弭哩(六)計覩母(引)黎(七)暗嚩𠼻(八)暗嚩𠼻(引)嚩底(丁以切九)努(鼻音)誐怒(引)努(鼻音)誐(十)呬哩呬哩(十一)矩止矩止(十二)母止母止(十三)娑嚩(二合引)賀(引十四)

復次阿難陀毗舍浮如來正偏知者亦隨喜

宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合佗引一慕引哩慕引哩二計跛知入聲三滿膩滿膩底計四賀㘑賀㘑五賀㘑六伽㘑七佉上聲㘑八頗黎九頗哩穎難上聲引帝十難底穎十一難上聲底黎十二捨迦知入聲麼迦知入聲十三曩妳十四曩膩穎十五試哩試哩十六試哩試哩十七娑嚩二合引賀引十八

復次阿難陀羯句忖那如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合佗引一呬膩二弭膩三矩膩母膩四覩膩五頞妳難上聲帝引六難底黎七爍迦哩八斫迦哩九佗上聲誐哩十多去聲誐哩十一建引左寧十二建引左曩引嚩底十三嚩㘑嚩㘑十四嚩㘑嚩㘑十五難帝悉地十六娑嚩二合引賀引十七

復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合佗引一難上聲多黎二怛多黎三怛多上聲黎四多羅妬引多上聲黎五味引㘑尾惹曳引六尾瑪引馱㘑七阿囉薺惹切曳尾囉薺八尾囉惹在切麼斯九麼底十麼引哩十一麼引哩穎二十門妳引試囉門上聲妳十三入嚩二合引黎十四入嚩二合黎十五入嚩二合黎十六入嚩二合黎十七跛捺囉二合嚩底十八悉地娑嚩二合引賀引十九

復次阿難陀迦攝波如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合佗引一頞拏上聲㘑二建拏㘑三曼拏㘑四謇去聲拏㘑五染謀染謀六染謀曩你七染謀嚩底八滿帝曼膩底計九阿上聲麼㘑十僧悉孕切係十一賀囉賀囉十二賀囉賀囉十三跛輸跛輸十四跛輸跛輸十五鉢底悉底十六娑嚩二合引賀引十七

阿難陀我釋迦牟尼如來正偏知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言為欲利益諸有情故真言曰
怛你也二合佗引一呬哩弭哩二枳哩弭哩三伊上聲哩黎四羯怛黎五計覩嚩黎六阿拏麼哩七納脾膩脾八沒薩囉計九沒薩穌十怛囉謇祢十一迦引麼哩十二鋼母捺哩十三怛嚕怛嚕十四嚩囉捉十五鉢囉二合訖哩二合底能上聲瑟穌二合弭哩十六多黎十七伊上聲底賀引細十八阿左黎十九咄多黎二十嚩枳黎二十一嚩致嚩致底計二十二拶吒瞻吠若析兩呼聲六嚩囉灑二合覩祢嚩若忿夷米頤之時應云悉鈿覩滿怛囉二合鉢那二十三曩謨婆去聲誐嚩妬引二十四伊上聲哩惹曳二十五遇引惣呬迦引曳二十六勃陵二合誐引哩迦曳二十七阿嚕止二十八曩引嚕止二十九捺穌三十捺穌嚩日㘑二合三十一捺吒嚩日㘑二合三十二嗢娜野納舉哩二合曳三十三阿攞路引黎三十四矩攞路夜引三十五那引囉野捉三十六鉢捨穎三十七娑鉢二合捨穎三十八悉鈿覩三十九捺囉二合弭拏引滿怛囉二合鉢娜二合娑嚩二合引賀引四十

阿難陀我已教汝受持佛母大孔雀明王法救莎底苾芻蛇毒之難令彼苾芻獲得安隱亦令一切有情讀誦受持是經獲大安樂壽命百年所求遂願已如前說

復次阿難陀慈氏菩薩亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合佗引一試哩試哩二試哩跛捺㘑二合三瑪底瑪底四瑪底跛捺㘑二合五賀㘑賀㘑六賀哩捉七難上聲底捨嚩㘑八試吠九戍囉

播引抳顊十冐引地冐引地一十冐引地冐引
地二十冐引地薩怛吠十二三合冐引地鉢哩播引
左抳引曳娑嚩引二合賀四引十
阿難陀索訶世界主大梵天王亦隨喜宣說
此佛母大孔雀明王眞言曰
怛你也二合他一引呬哩呬哩二弭哩弭哩三壓
哩顊莽迦哩四枳哩枳哩五枳哩枳哩六枳
哩枳哩七底没囉二合賀麼二合曳八矩噜擿計
九尾拏訶普細十馱囉馱囉一十賀攞賀攞二十
普嚕普嚕三十普嚕普嚕四十普嚕娑嚩引二合賀
引五十
阿難陀此眞言能滅一切惡毒能除一切毒
類佛力除毒菩薩摩訶薩力除毒獨覺力除
毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實語
者力除毒梵王杖力除毒帝釋金剛杵力除
毒吠率怒輪力除毒火天燒力除毒水天羂
索力除毒阿蘇囉幻士力除毒龍王明力除
毒嚕捺囉三戟叉力除毒塞謇那爍底力除
毒佛母大孔雀明王力能除一切諸毒令毒
入地令我某甲及諸眷屬皆得安穩

阿難陀復有一切毒類汝應稱彼名字所謂
跋𥔲那娑毒訶囉遏囉毒迦囉俱吒毒牙齒
毒螫毒根毒末毒疑毒眼毒電毒雲毒蛇毒
龍毒蠱毒魅毒一切鼠毒蜘蛛毒豸毒蝦蟆
毒蠅毒及諸蜂毒人毒非人毒藥毒呪毒如
是等一切諸毒願皆除滅令我某甲及諸眷屬
悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見百秋
阿難陀帝釋天王亦隨喜宣說此佛母大孔
雀明王眞言曰
怛你也二合他一惹邏二膳覩黎三磨引邏引
膳覩黎四佐閉胝五膳覩黎六末佗上聲顊七
伽引多顊八佗囉二合薩顊九賀哩十矢哩一十
二合你庚二合底矢哩二十怛嚕怛嚕拏上聲嚩底三十
賀引賀引賀引賀引賀四引十僧音孕切係五十
地底六十地底七十矩嚕矩嚕八十尾囉惹九十
咄吒咄吒枲十二䥫吒䥫吒枲一二十悉哩悉哩
二二十劫比黎三二十劫比羅母黎四二十賀引呬
護五二十薩嚩訥瑟吒十二六合二鉢囉二合訥瑟吒
二合喃七二十染婆去聲能迦嚧弭八二十曷娑多二合
播引能上聲誐九二十鉢囉二合底孕二合誐十三顊藥

囉二合怛上聲迦嚧弭一三十娑賀怛哩二合娜勢十三
二呬祢吠四三十嗢微𠊧抳四三十素囉跛底
䥫底五三十縛日囉二合縛日囉十二六合三縛日囉
二合嚩日囉二十七合三嚩日羅二合鉢多曳娑嚩二合
引賀引十三八
阿難陀四大天王亦隨喜宣說此佛母大孔
雀明王眞言曰
怛你也二合他一引入嚩二合攞入嚩二合攞曩二答
跛答跛曩三跛多跛多曩四馱麼馱麼曩五
薩囉薩囉拏六矩胝矩胝七母胝母胝八弭
胝弭胝九薩囉薩囉十賀囉賀囉一十怛囉怛
囉二十娜引娜引娜引娜三引十嚩引嚩引
嚩引嚩四引十賀攞賀攞賀攞賀攞賀攞五十
悉地悉地悉地悉地悉地六十娑嚩二合娑底二合
十七娑嚩二合娑底十二八合娑嚩二合娑底十二九合娑嚩
二合娑底二二十合娑嚩二合娑底十二一合二娑嚩引二合
賀引十二二
令我某甲并諸眷屬皆得遠離一切鬼神使者
琰摩使者黑夜母天持黑索者及死王所罰
梵天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍

王所罰阿蘇羅罰麼嚕多罰誐嚕拏罰彥達嚩罰緊那羅罰摩護囉誐罰藥叉所罰羅刹娑罰畢隸多罰比舍遮罰步多所罰矩畔拏罰布單那罰羯吒布單那罰塞建那罰嗢摩那罰車耶所罰阿鉢娑麼囉罰塢娑路囉迦罰吠路拏罰王所罰賊所罰水火所罰於一切處所有謫罰及輕小治罰令我(某甲)并諸眷屬皆得遠離常見擁護壽命百年願見百秋

阿難陀汝當稱念諸大河王名字其名曰

殑伽河王　信度河王　嚩芻河王　枲多河王　設臘部河王　阿吩囉伐底河王　琰母娜河王　句賀河王　尾怛娑多河王　設多訥嚕河王　微播捨河王　愛嚩伐底河王　戰捺囉婆誐河王　薩囉娑嚩底河王　羯緩比額河王　孟喻史抳河王　迦尾哩河王　擔沒囉鉢拏河王　末度末底河王　吠怛囉(二合)嚩底河王　孟芻伐底河王　遇末底河王　捺末娜河王　燥寠怛囉河王　尾濕嚩蜜怛囉河王　阿麼囉河王　路麼囉河王　半者囉河王　素婆窣堵河王　鉢囉婆捺哩迦河王　荅布多河王　尾麼囉河王　遇娜嚩哩河王　泥運縛那河王　呬喃孃禨底河王

如是等諸大河王依此大地而住彼諸河處若天若龍若阿蘇囉摩嚕多誐嚕拏彥達嚩緊娜囉摩護囉誐若藥叉羅刹娑畢隸多比舍遮若步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑路囉迦及食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食鬘者食華者食果者食苗稼者食火祭者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是等種種形貌種種顏色隨樂變身諸鬼神等依彼河住彼等亦以此佛母大孔雀明王皆擁護我(某甲)并諸眷屬令離憂苦壽命百年常受安樂

阿難陀汝當稱念諸大山王名字其名曰

妙高山王　雪山王　香醉山王　百峯山王　朅地洛迦山王　金脅山王　持光山王　顐泯達羅山王　輪圍山王　大輪圍山王　因陀羅石山王　梵宅山王　有吉祥山王　善現山王　廣大山王　出寶山王　多蟲山王　寶頂山王　出金剛山王　阿蘇囉巖山王　毗摩質多羅山王　電光山王　馬耳山王　月光山王　日光山王　摩羅耶山王　頻陀山王　賢石山王　質怛囉矩吒山王　金峯山王　播哩耶怛囉山王　妙臂山王　有摩尼山王　蘇黳那山王　梵嚮山王　智淨山王　牛耳山王　摩羅質怛囉山王　翎形山王　炎熱山王　安繕那山王　積聚山王　鹿色山王　達達山王　罽羅娑山王　大帝山王

如是等諸大山王居此大地於彼等山所有天龍阿蘇羅麼嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那羅摩護囉誐藥叉羅刹娑畢隸多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶阿鉢娑麼囉塢娑路囉迦諸鬼神等及

持明大仙并諸營從眷屬住彼山者亦皆以
此佛母大孔雀明王擁護於我某甲并諸眷屬
壽命百年除滅惡事常覩吉祥離諸憂惱復
說伽陀曰
令我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中
諸佛常護念
阿難陀汝當稱念諸星宿天名號彼星宿天
有大威力常行虛空現吉凶相其名曰
昴星及畢星　觜星參及井　鬼宿能吉祥
柳星為第七
此等七宿住於東門守護東方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱
星宿能摧怨　張翼亦如是　軫星及角亢
氐星居第七
此等七宿住於南門守護南方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱
房宿大威德　心尾亦復然　箕星及斗牛
女星為第七
此等七宿住於西門守護西方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱
虛星與危星　室星壁星等　奎星及婁星
胃星最居後
此等七宿住於北門守護北方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱
阿難陀汝當稱念有九種執曜名號此執曜
天巡行二十八宿之時能令晝夜時分增減
世間所有豐儉苦樂皆先表其相其名曰
日月及熒惑　辰歲并太白　鎮及羅睺彗
此皆名執曜
此等九曜有大威力能示吉凶彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年復以伽陀讚諸星宿
宿有二十八　四方各居七　執曜復有七
加日月為九　總成三十七　勇猛大威神
出沒照世間　示其善惡相　令晝夜增減
有勢大光明　皆以清淨心　於此明隨喜
此等星宿天皆亦以此佛母大孔雀明王常擁
護我某甲并諸眷屬壽命百年
阿難陀汝當稱念諸大仙人名號此諸仙人
皆持禁戒成就常修苦行皆具威德有大光
明或住山河或居林藪欲作善惡呪願吉凶
隨言成就五通自在遊行虛空一切所為無
有障礙汝當稱念其名曰
阿瑟吒迦大仙　嚩麼迦大仙　嚩麼禰囉
大仙　摩利支大仙　末建娇耶大仙　種
種友大仙　婆私瑟侘大仙　跋臘弭迦大
仙　迦葉波大仙　老迦葉波大仙　勃陵
隅大仙　勃哩囉婆大仙　鴦儗囉大仙
婆儗囉娑大仙　阿怛賴耶大仙　補攞悉
底耶大仙　鹿頭大仙　焰摩火大仙　洲
子大仙　黑洲子大仙　賀哩多大仙　賀
哩多子大仙　等聲大仙　高勇大仙　等
高勇大仙　說忍大仙　名稱大仙　善名
稱大仙　尊重大仙　黃大仙　補怛洛迦
大仙　阿濕嚩攞野那大仙　香山大仙
雪山大仙　赤目大仙　難住大仙　吠陜

播野那大仙　嚩攬弭迦大仙　能施大仙
訥摩娑大仙　設臘婆大仙　麼努大仙
主宰大仙　帝釋大仙　歲星大仙　嬌
大仙　光大仙　鸚鵡大仙　摩羅稱彌大
仙　鎮星大仙　辰星大仙　持毒大仙
乾陀羅大仙　獨角大仙　仙角大仙　蘖
誐大仙　單拏野那大仙　建姹野那大仙
烟頂大仙　可畏大仙　劫比羅大仙
喬答摩大仙　摩蹬伽大仙　朱眼大仙
妙眼大仙　娜囉那大仙　山居大仙　訖
哩弭囉大仙
此等諸仙皆是往古大仙造四明論善閑呪
術衆行備成自他俱利彼亦以此佛母大孔
雀明王擁護我(某甲)并諸眷屬壽命百年離諸
憂惱復說眞言曰
怛你也(二合)佗(一)呬哩呬哩(二)呬哩佉哩(三)麼
哩護哩(四)素哩賀哩(五)呬哩呬哩(六)弭哩弭
哩(七)囁普囁普(八)拏囁普(九)仡囉(二合)薩額(十)
沫陀額(十一)諸賀額(十二)伽多額(十三)跛左額(十四)播
(引)左額(十五)播多額(十六)跢(引)跛額(十七)賀曩額(十八)

娜賀額(十九)娜賀娜賀娜賀(二十)娜囉娜囉娜囉
(二十一)娜囉額(二十二)播吒額(二十三)邏(引)賀額(二十
四)謨賀額(二十五)娑攃(二合)娑(去聲)額(二十六)砦婆額
(引)娑嚩(二合引)賀(引二十七)
阿難陀汝當稱念此大地中有大毒藥名字
其名曰
頞拏囉(一引)半拏囉(二引)迦囉(引)攞(三引)計庾(引)囉
(四引)部(引)蹬誐麼(五)部(引)多鉢底(六)派弩鉢底
(七)悉哩鉢底(八)帝惹鉢底(九)帝祖(引)仡囉(二合)
鉢底(十)拽戍(引)鉢底(十一)拽戍仡囉(二合)鉢底(十二)
阿囉拏(十三)多囉拏(十四)阿囉赧(十五)怛囉拏(十六)難
(上聲)跢(引)諾賀(引十七)濟賀(引)濟邏(引十八)發邏麼
邏(引十九)吽囉(引)難覩囉(二十)伊哩枳止迦(二十一)
捨旦覩囉(二十二)尾補哩(二十三)曩矩哩(二十四)枳
哩比(二十五)怛蝴誐哩瑟吒(二合二十六)闇母麼底
(二十七)砦母麼底(二十八)麼度麼底(二十九)迦麼黎
(三十)尾麼黎(三十一)軍拏黎(三十二)阿呬覩呬(三十三)
嚩計(三十四)嚩迦努(引)帝(三十五)嚩擽曩陛(三十六)
摩賀誐黎(三十七)覩覽迷(三十八)蘇覽迷(三十九)
阿難陀此大毒藥及諸藥神亦以此佛母大

孔雀明王守護我(某甲)并諸眷屬壽命百年離
諸毒害
復次阿難陀此佛母大孔雀明王教七佛正
徧知如來之所宣說所謂微鉢尸尸棄毗舍
浮羯句忖那羯諾迦牟尼迦葉波我釋迦牟
尼正徧知等皆隨喜宣說此佛母大孔雀明
王慈氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大梵
天王并天帝釋四大天王持國天王與彥達
嚩主增長天王與矩畔拏主廣目天王與龍
主多聞天王與藥叉主并二十八大藥叉將
皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言散支
迦大將訶利底母及五百子并諸眷屬亦隨
喜宣說
阿難陀此佛母大孔雀明王眞言無能違越
者若天若龍若阿蘇囉麼嚕多誐嚕拏彥達
嚩緊那囉摩護囉誐等亦無能違越者若藥
叉若羅刹娑若畢隸多比舍遮步多矩畔拏
布單那羯吒布單那塞建那嗢麼那車耶阿
鉢娑麼囉塢娑跢囉迦等一切鬼神亦無能
違越者及一切諸惡食者食精氣者食胎者

食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食鬘者食華者食果者食苗稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是等諸惡食者亦不能違越此佛母大孔雀明王又諸蠱魅厭禱呪術諸惡法者訖嘌底迦羯磨拏迦具嘌那枳剌拏吠跢拏質者畢隸灑迦亦不能違越又有飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭書惡跳惡驀或惡冒逆作惡事者亦不能違越此佛母大孔雀明王又諸王賊水火他兵饑饉非時夭壽地動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉皆遠離又諸惡病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胷脅背痛心痛肚痛腰痛胯痛及腔膝痛手足四支及隱密處痛瘦病乾消徧身疼痛如是等痛亦不能違越皆得遠離又諸瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病偏邪瘦病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四病皆不能違越此佛母大孔雀明王

阿難陀復有鬼魅人非人等諸惡毒害一切不祥及諸惡病一切鬼神并及使者怨敵恐怖種種諸毒及以呪術一切厭禱皆不能違越此摩訶摩瑜利佛母明王常得遠離一切不善之事獲大吉祥衆聖加持所求滿足

復次阿難陀若有人纔稱念此摩訶摩瑜利佛母明王名字者便護自身及護他人或結線索身上帶持如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵戰悚得脫應合戰悚自然解脫一切苦難悉皆消散此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之所侵害人天鬼神無敢違越睡安覺安離諸恐怖福德增長壽命延長

阿難陀唯除宿世定業必受報者但讀此經必獲應効

阿難陀若天旱時及雨澇時讀誦此經諸龍歡喜若滯雨即晴若亢旱必雨令彼求者隨意滿足

阿難陀此佛母大孔雀明王纔憶念者能除恐怖怨敵一切厄難何況具足讀誦受持必獲安樂

阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王能除災禍息怨敵者為欲守護四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦離諸怖畏故復說真言曰

怛你也(二合)他(一)野嚩底(二)馱(引)額(三)馱囉枳(四)矩嚕覩嚕銘(五)娑嚩(二合引)賀(六引)

貪欲瞋恚癡　是世間三毒　諸佛皆已斷
實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達磨皆已斷　實語毒消除　貪欲瞋恚癡
是世間三毒　僧伽皆已斷　實語毒消除
一切諸世尊　有大威神力　羅漢具名稱
除毒令安隱　我等并眷屬　常得離災厄
願佛母明王　令一切安隱

爾時具壽阿難陀聞佛世尊說是經已頂禮雙足右繞三帀承佛聖旨往莎底(二合)苾芻所便以此佛母大孔雀明王法為彼苾芻而作救護結其地界結方隅界攝受饒益除其苦惱

時莎底苾芻苦毒消散身得安隱從地而起
與具壽阿難陀俱詣佛所禮雙足已在一面
立爾時世尊告阿難陀由此因緣汝當普告
四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及國
王大臣世間人等勸令一心受持此法爲他
人說書寫經卷在處流通當令嚴飾建立壇
場香華飲食隨分供養令一切有情離諸憂
惱得福無量常獲安樂壽命百年爾時世尊
說是經已人天藥叉及諸鬼魅奉佛教勅不
敢違越皆起慈心護持是經者時具壽阿難陀
及諸大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅摩嚕多
蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛母大孔雀明王經卷下

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益羣生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
每用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

音釋

孎而涉切 摋子葛切 戟紀逆切 豸池爾切 縒千可切 罽居刈切 昴莫飽切 觜將支切 軫章忍切 氐都黎切 [illegible]英戶鳥切戴胡國切 彗徐醉切 陝失冉切 攬盧敢切 姹陟駕切 囁日涉切 搣牟列切 喇盧盞切 擦七曷切 胯苦化切

佛說孔雀王呪經卷上　過一

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

禮佛法僧禮七正徧知及聲聞羅漢三果四
向禮彌勒等菩薩及成就正行我當說此孔
雀王呪願諸神衆聽我所言有地行虛空行
水行天龍阿脩羅摩婁多伽婁婆乾闥婆緊
那羅摩睺羅伽夜叉羅刹娑畢離多比舍遮
部多鳩槃茶富多那柯吒富多那娑于陀鬱
摩陀車耶阿鉢娑摩羅鬱多羅柯願聽我言
鄔斜訶羅梁言吸食部多伽那梁言神衆伽破訶羅梁言
食孕柰恥湯履切羅訶羅梁言飲血婆娑訶羅梁言食脂膏
冈娑訶羅梁言食肉彌亡比切陀訶羅梁言食胞社多訶
羅梁言食生恃毗多訶羅梁言食壽命跋利訶羅梁言食蘇
摩邏訶羅梁言食髮髻乾他訶羅梁言食香弗婆訶羅
梁言食花頗羅訶羅梁言食果薩瀉訶羅梁言食種阿欸底
訶羅梁言食火所燒
如是等諂惡可畏取他壽命我今說此大孔
雀王呪願去諂惡諸可畏當與華香摩香鄔
斜訶羅願聽我語當善受慈悲信佛法僧願
聽我言

柯里　柯羅里　鳩槃峙(唐假切後皆同)傷巳梶(如假)
(切後皆同)柯摩羅起梶　訶利底　訶利枳試
訶棃氷伽離
以慈悲善心願聽我言如是信佛法僧
柯里　柯羅里　鳩槃峙　傷巳梶　柯摩
羅起梶　訶棃底　訶棃枳試　訶棃氷伽
離　婁婢(拔伊切)波羅婁婢　柯羅波豕夜摩
頭底　夜摩洛叉死　部娑梶
願受香摩香華食飲願守護我某甲願呪法
成就娑訶(許賀切)
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘名曰娑底年少新出家受具足未
久始學毗尼為衆破樵以營澡浴樵孔黑蛇
嚙其右脚栂指毒攻其身躃地吐沫轉眼騰
視阿難見其苦痛往至佛所具白佛言云何
治救佛告阿難汝持我語以大孔雀王呪為
除惡毒往至於彼攝受守護令娑底比丘身
得安樂汝當結界從天持龍阿脩羅伽樓多
乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹畢離多
毗舍闍部多鳩槃荼富多那婆于陀鬱摩駄

車耶阿鉢摩羅鬱多羅以稚柯若陀憂已羅
婢多羅不可使食不調適惡唾惡影惡見惡
書惡渡惡噴一日二日三日四日乃至七日
半月一月或須臾或長恒乍寒乍熱風冷痰
癃或備三病寒熱頭痛皆願除差或半頭痛
及不能食眼痛鼻痛耳痛口痛心痛頸頰痛
咿咽痛齒風心風胷脅風背腹風髀脛風手
足風骨節風以佛神力願除某甲身體病苦
日夜安隱快樂說呪如是
尹政　毗致　箕致　熈利　婆致　尼致
阿智　邪智　頭伽智　呵棃婆求致　㮄
修比沙之尼　阿縷訶尼　波羅縷訶尼
艛縷訶尼　鬡離(座知切後皆同)智(內標切下皆同)離　底
履底履　靡離靡離　底靡　頭靡　頭頭
靡一底　蜜底　馝誓婢　毗靡離　吼溜
吼溜　阿輸毋棄　㝅棃　摩訶㝅棃　婆
羅緊那枳試　苟漏苟漏　怛不漏棃　拘
訶漏　拘漏　杜婆瞕婆　杜瞕婆　頭摩
瞕婆　瞿羅夜　左羅夜　熈狩　熈利熈
利　弭(亡比切後皆同)利弭利　徽(張里切後皆同)底利底

利　州漏州漏　毋休毋休毋休毋休毋休
毋漏毋漏毋漏毋漏毋漏　休休休休休
休休休休休休　婆婆婆婆婆婆婆婆婆
蛇(奢羅切後皆同)羅蛇羅蛇羅蛇羅蛇羅　駄摩
駄摩尼　多波　多波泥　駄訶　駄訶尼
座羅尼　祀(七音)頭婢(房姒切)祭社尼　婆里
沙尼　婆普多尼　多波尼　波遮尼訶里
尼　甘波尼　末陀尼　曼雉尼　歌摩歌
里　傷歌里　薩柯里　薩柯里　薩柯里
座(如戈切)羅尼　頭摩頭摩利　婆狗修彌
瞿羅叉　波利鞞　羅夜　婆里婆斗提
婆娑漫底邪伊利　基利娑訶　慈我毗留
賴叉　慈我鬡羅婆那象　慈我毗留博叉
慈我及黑瞿曇　慈我摩尼龍王　慈我婆
脩巳龍王　慈我杖足龍王　慈我滿月龍
王　慈我難陀優波難陀龍王　皆有色有
稱譽與天阿脩羅共戰大神通　慈我阿毟
達多龍王　慈我婆樓那龍王　慈我曼蛇
(奢羅切後皆同)利柯龍王　慈我得叉多龍王　慈
我阿難多龍王　慈我如是婆修木珂龍王

慈我阿波羅視多龍王　慈我沉婆修多
龍王　慈我摩大訶摩祁雖龍王　慈我如
是摩那雖龍王　慈我柯多高龍王　慈我
阿波羅羅龍王　慈我敷伽盤龍王　慈我
沙彌龍王　慈我馱地母阿龍王　慈我摩
尼分陀利龍王　慈我毗杉波底龍王　慈
我葛矩多柯龍王　慈我傷珂波陀龍王
慈我甘婆羅龍王　慈我娑多羅龍王　慈
我於波龍王　慈我婆羈多艙龍王　慈我
針毛龍王　慈我胷行主龍王　慈我主龍
王　慈我里婆柯龍王　慈我如是滿耳龍
王　慈我蝤蜞面龍王　慈我鼓羅柯龍王
慈我修難陀跋死弗多羅常龍王　慈我
倚羅貝多羅龍王　慈我藍浮羅柯龍王
慈我非人龍王　慈我上人龍王　慈我弭
里祁羅大龍王　慈我母之騂陀龍王　慈
我地行龍王　如是依水依虛空依須彌山
一頭二頭彼常慈我無足二足四足多足一
切龍神皆莫為害慈我住地及一切眾生若
動不動皆願安樂一切無疾病一切見賢善

莫起惡心慈念於我滅毒攝受如是守護禮
佛菩薩禮寂滅解脫禮已解脫婆羅門欲除
惡法皆當作禮願垂守護一切恐畏荒亂一
切災害疾病願斷一切惡毒一切不饒益常
現饒益先時阿難於雪山南名金光明孔雀
王住處朝起讀誦此大孔雀王呪晝必安樂
日入時讀誦夜必安樂說呪如是
吼吼吼吼吼吼　那伽離離離　淡婆離離
離　毗摩離離離　吼嘘(呼介切後皆同)吼嘘　毗
闍闍毗闍　修求樓　倚羅彌羅伊利弭羅
蹪利弭羅　蹪利弭羅　伊利寠滴麗底
利寠滴麗喜(許里切後皆同)利底利寠滴麗醳婢(伊七
切後皆同)叟醳婢覩叟多　瞿羅　支羅　遮波
羅　毗羅遮伊底利　謐底利　栗底利
南無佛陀南(奴擠切後皆同)止利已死瞿塗熙尼
南無阿羅漢多南訶羅陀羅願雨於十方
南無佛陀南彼孔雀王有時以此大孔雀明
王不作呪誦擁護安樂而與多林孔雀女從
園至園從苑至苑從山至山貪著於欲處憍
迷多癡悶提撈遊行放逸自憍入一山穴於

彼長夜怨家怨友常伺其便以孔雀繩縛彼
孔雀王將至怨中心自作念惟此大孔雀明
王有呪如是
吼吼吼吼吼吼　那伽離離離　淡婆離離
離　毗摩離離離　吼冶吼冶　毗闍毗闍
偷修求嘍　倚羅彌羅　伊利彌離　蹪
利彌羅　伊利寠滴麗　底利寠滴麗　熙
利底利寠滴麗　醳婢修醳婢　瞿修瞿羅
支羅遮波遲　毗羅遮　一徵(張里切)利謐
底利　栗底利
南無佛陀南(奴擠切後皆同)止利已死瞿塗熙那
南無阿羅漢多南訶利那利願處於十方雨
一切處
南無佛陀南是時從苦得脫安隱至其境界
說此呪句如是
悉提(遮枳切)醯(呼枳切後皆同)藪悉提醯武　遮尼武
叉尼朮㧊(都紇切後皆同)毗朮㧊　阿摩離　毗摩
離(都止切)尼摩離　曼陀離　亡伽離　喜蘭
耳　治跋婢　剃那伽婢醯　摩牖里　跋
陀離　修跋陀離　婆修跋陀離　婆滿多

波陁離　薩婆陁婆陁尼　波羅末他婆
陀尼　摩那死　摩訶摩那死　鷄部柭（都止
切後皆同）鷄笞部柭　鷄第柭　阿羅是　毗羅
是　阿摩里柭　阿摩隸　婆羅弭　婆羅
婆離　跳（方牟切後皆同）羅耐（如知切）跌羅那　摩弩
胎　弭里多三恃婆底死里跋陀隸　旃（遮千
切後皆同）陀隸　旃隸　旃陀羅　波羅譬（數伴切）
修離易（易移切）修羅那千諦（都鼓切）毗多頗易修
跋柭　婆羅摩瞿屣　婆羅摩迷柭　薩婆
波羅底　訶柭婆訶
禮一切諸佛願守護我今得安隱止咎止咎
臭止毋止婆訶
復次阿難餘彼先時金光明孔雀王已生非
餘可知何故唯我阿難先時名金光孔雀王
阿難此大孔雀明王今我當說其心其呪如
是
伊底　蜜底　底里　比里　蜜底　底里
蜜底　弭修醽婆醽波　修婆　止里
指死　毖晉羅弭里　南無佛陀南（如捨切）止
里　指死　波蘭多毋離　伊底訶羅　蘆

喜多　毋羅　躭婆　唵婆　苟底苟捺（正音）
（後皆同）底　鞠苟捺底　底羅　君社捺底
阿迮（張假切）伴侈鹽
九月十月願天降雨
伊里　弭里　指里　弭里　枳羅　弭里
弭斗毋離　枳斗毋里　頭頭摩　修頭
弭雉　陀里弭散（蘇干切後皆同）斗跋諦（當姪切後皆同）部
娑跋諦　部娑羅部娑羅　倚多　跋娑多
羅哿　詔哿羅　諾摩里弭　羅珂羅摩
起離　伊底薩闍離　躭鞞躭鞞　阿捺諦
婆羅捺諦　阿那那捺諦　周徧周徧周徧周徧
周徧周徧周徧周徧
願天降雨新水
那羅耶枇　波羅耶枇　訶里多里　君多
里　蜜死底　巳底里　蜜死底　伊里弭
悉陀牢斗　陀羅弭陀　曼多羅　我其
甲　娑訶
阿難此大孔雀王心以大孔雀王呪若入國
界至阿蘭若正路邪路詣王宮殿刧賊鬬諍
水火怨惡及處大衆蛇齧飲毒於一切怖畏

應當憶念此呪若風痰寒熱和合於四百四
病若爲一一病所觸亦應憶念若非意苦至
亦應憶念何以故阿難若人應遭因繫但以
罰而得解脫若應鞭罰以杖捶解脫若應杖
捶搏耳解脫若應搏耳瞋罵解脫若應瞋罵
誡勗解脫若應誡勗不涉言解脫如是解脫
離一切病阿難我不見天人魔梵及沙門婆
羅門不以此大孔雀王呪所攝護者坦然安
隱消除罰毒結界結地無有敢往以作恐怖
或天或天父母天衆女衆若龍若龍父母子
女龍衆女衆若阿脩羅若脩羅父母子女阿
脩羅衆及女衆若伽樓陀若伽樓陀父母子
女衆若乾闥婆若乾闥婆父母子女衆若魘
鬼若魘鬼父母子女衆若緊那羅若摩睺羅
伽若夜叉若落叉娑若波離多若毗舍闍部
多拘槃茶富多那柯多富多那沙于陀緼摩
陀車耶阿鉢娑摩羅等皆亦如是常覓人方
便誦念此呪終不得若天等得人方便終
不復得還彼天衆以是現故應當憶念其呪
如是

熙利　熙利　基利眉利　禁讀弟(唐紙切)醯
(呼是切)木渧(陽鼓切後皆同)修木渧　阿多那多修那
多　修那多　提扶娑里娑闍　波羅摩
阿槃多艷　阿羅婆羅　瞿杜喜多　伊里
弭里　(香必)恃里智　抑頭柯抑頭柯　伊
里　弭里　伊里　弭里　娑曼多姤　已
栗埵　吼漏吼漏　熙里熙里已利已利
纖綺那　毋芰　負漏負漏　遮羅遮羅
止利止利　篤漏篤漏　毗底毗底　矢棄
矢棄　伊致　伊致　棄棄棄棄　吼受吼
受吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受
訶羅訶羅　訶羅泥(奴繫切)剡埤(扶卑切)醯(呼致切)
一切諂惡我皆降伏我護某甲救濟攝受令
得安隱快樂除罰毒結界結地
質多離　質多羅摩離　訶離　訶羅摩離
頗離　頗羅摩離　叩漏叩漏　波羅波漏
那(毗)黎　阿漏毋漏　伊移　訶擔(毗)芰
一切諂惡牙毒根毒飯毒以佛力一切消滅
修漏　修鹿枳　婆羅　娑落枳　婆朗枳

毗(扶止切)利喜利
以七正覺及聲聞衆力滅牙毒根毒飯毒
倚離　弭離　伊里　弭離　底里　底里
弭離　底摩頭摩頭(唐苟切)藪苟婆　粽婆
虓婆　訶智　那智　斗羅君虵　那智
婆里　所斗提薄　伊利　已死
一切九月十月慈我及於一切衆生
褭修智　褭陀羅尼　褭陀羅尼枳　婆陀
枳　婆陀智毋離　伊底奢婆離　斗婢斗
婢　婆里颬智離　阿跋智　波里跋智
南無世尊願天雨新水　因陀羅　瞿弭死
柯耶　一蹟多耶　瞿杜喜槃耶　婆陵伽
李柯耶　阿離多離　君多離　阿沙泥(奴沮切)
波沙泥(奴如切)婆多尼拘離
南無諸佛世尊(毗)具尸佛依無憂樹下尸棄
佛依分陀利樹下(毗)輸佛依娑羅樹下拘孫
牟尼佛依尸黎沙樹下柯那柯佛依憂曇婆
羅樹下迦葉佛依若伽樓馱樹下瞿曇釋迦
牟尼佛依菩提樹下得菩提於諸佛大神通
與諸天有信時彼諸天皆大歡喜常願安隱

其呪如是
伊里　弭里　巳里　(毗)里　枳里　蒲里
優頭羅　修頭牟第(途計切)部娑羅　吼吼
智羅　智羅是　智羅是　智羅杜毋離
伊底捨遮多　苟斗履　那羅耶尼鉢捨底
鉢捨　鉢捨底　柯俾羅末　沙斗　伊
里婆　悉陀　牢斗陀羅眉陀　曼多羅
婆多　莎訶
若阿難若有人誦此大樂名者設有惡心欲
相惱害頭破作七分如蘿(毗扶)說言如是
吉底毋離　倚樓毋離　娑曼多毋離　阿
智那智　苟藪那智　一涕(呂離切後皆同)蜜涕　波
漏　阿羅吒个　摩羅吒个　伊利已止利
瞿頭(當擭切後皆同)訶檀陀　夘訓頭吼摩頻那
罷(亡伊切)多
禮諸佛兩足尊願汝等安隱行路往還一切
晝夜心無傷愍一切諸佛大神通一切無漏
諸羅漢以此實語願皆安隱此大孔雀王呪
如來所說願作救濟攝受守護寂樂安隱除
諸罰毒結界結地願壽百歲見於百春阿難

諸大藥叉或住海中或住須彌山或住高山
寂林大林或住大小江河川渠陂池山塚四
衢國村園苑大路小路遊戲之處阿難藥叉
住於阿蘭盤多國王處以此大孔雀王呪願
見守護壽於百春說如是
訶利訶利尼　遮利遮利尼　波羅摩尼
毋訶尼　娑擔婆尼　剡婆尼　莎炎部
莎訶
阿難東方提頭賴吒領揵闥婆王衆數非一
千萬前後圍遶守護東方天王復有兒孫兄
弟及大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪
擁護守視令其安隱百歲歡樂說呪如是
受受濡　受受受濡　受受濡　受濡　受
漏是莎訶
阿難南方毗樓略領鳩槃茶王衆數非一千
萬前後圍遶擁護守視南方天王復有兒孫
兄弟大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪
願擁護守視皆見百春說呪如是
鞞漏翅　鞞漏翅　阿嵡多羅　伽多尼
波樓那婆底　婢糅婆里尼　婢利那弗多

羅翅　主呪毗呪莎訶
阿難西方毗樓博叉領龍王衆數非一千萬
前後圍遶守護西方天王復有兒孫兄弟大
臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪擁護守
衛令壽百春說呪如是
罷(防俾切後皆同)部利四(香一)　罷部利　末底智(十二)　末
底智　俱躓　俱躓　莎頭摩底　樓樓樓
樓樓樓樓　周周周周周周周　遮遮
遮遮遮遮遮　莎訶
阿難北方名毗沙門領藥叉衆　數非一千
萬前後圍遶守護北方天王復有兒孫兄弟
大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪願擁
護守衛我某甲等令見百春說呪如是
蘇利蘇利　失利　失利摩底　熈利熈利
摩底　巳里利　訶里利　彼漏彼濡
氷伽離　周漏周漏　圓頭摩底　訶多毗
芰　坦頭摩底　莎訶
東方提樓賴吒南方毗樓略西方毗樓博叉
北方鳩鞞羅此四大天王守護世間有大稱
譽有大神通力能降伏怨敵世無有抵無能

勝者阿脩羅戰以此大孔雀明王呪擁護我
等願見百春說呪如是
多婆離　摩婆離　遮離　彌離　底羅弭
離　伊施　鞞施　躭鞞　躭鞞
願天雨一切
喜利弭　躭鞞(香一)　斗斗鞞　遏智(十三)跋智　波
羅摩頭捺智
願天雨
谷漏伽蘭多安第(迷翅切皆同)　難第　斗斗難第
盤檀第　粖翅木翅　伊里底　尼里底
喜里喜里　吼漏吼漏　訶利弭里　斗離
多多離　莎訶
汝阿難當誦取大藥叉軍主名偈如是鳩鞞
羅大兒名先闍耶乘人住彌(切亡之)伊羅國常
乞天實語以此大孔雀王呪擁護我願見百
春說呪如是
波離　具羅柯智　摩登耆　旃陀利　富
樓婆膩　止止里尼　瞿利　乾陀利　旃
陀利　摩登耆　摩里尼　喜利喜利　阿
伽底　伽底　乾陀利　俱耻柯羅　柯羅

衣智　訶底　喜利喜利　箴(竹咸切)莎訶
鉤留孫陀夜叉住弗波多利弗國阿羅波賓
多(梁言不偏)夜叉住偷那國善賢夜叉住世羅跋陀國
那婆夜叉住鬱單越國彼周羅波尼夜叉(梁言
金剛手)住耆闍崛山伽樓陀夜叉住毗富羅國
質多羅崛多夜叉住底李底末珂國薄拘羅
夜叉有大軍大力珂多夜叉優波珂多夜叉
皆住迦毗羅國釋迦生處柯摩履波陀班足
夜叉住毗羅國摩醯首羅夜叉住毗羅多國
魔醯鏃羅夜叉(梁言太白)止羅多國毗里害波底
夜叉住舍衛國娑伽羅夜叉住娑枳多國髮
闍羅牖他夜叉(梁言金剛杖)住毗娑羅國訶棃冰
伽羅夜叉(梁言師子青色)住末羅國摩訶哿羅夜叉
住娑羅那國修陀里舍那夜叉(梁言善見)住瞻波
國毗復紐夜叉住墮羅个國陀羅柰持夜叉
住墮羅波利國毗紕(敷比切)舍那夜叉(梁言可畏)住
擔羅跋魔(梁言銅色熱)國末陀那夜叉住沙耶遮
國阿多婆夜叉住於林中迦毗羅夜叉住多
殺國婆修多羅夜叉住鬱闍耶尼國婆部底
夜叉住婆蘭底國裘樓个夜叉住婆樓割車

國難陀夜叉住阿難陀富羅國末離他羅夜
叉(梁言持箏髮)阿瞿縷陀分夜叉皆住勝水國阿
難陀夜叉(梁言白牙)住波羅鉢多國叔柯羅濫屣
多羅夜叉住修跋斗難國(梁言普處)如是夜叉從
佛遊化地里那南手夜叉(梁言堅名)住末死底柯
國摩訶耆利夜叉(梁言太山)住耆利那伽羅山城
婆娑婆夜叉住鞞持舍國柯底枳夜叉住魯
喜多个國拘摩羅童子夜叉於世有稱譽(梁言
百肩)沙多婆吼夜叉皆住闡陀哿羅國毗棃害
(呼割切)羅陀夜叉住迦陵伽國頭漏庚陀那夜
叉(梁言大車不可繫)住遏祁柰國遏受那夜叉住遏
受羅林末陀柰夜叉住曼陀婆國山頂耆利
苟多夜叉住摩羅婆國蘋陀羅夜叉住縷喜
多國薩婆跋陀羅夜叉住奢柯羅國波利多
柯夜叉住輸底羅柯國薩陀婆訶夜叉陀尼
莎羅夜叉皆住阿恃單闍耶國苟多蕩婆多
羅夜叉婆修跋陀羅夜叉皆住婆莎底國矢
婆夜叉住矢婆富羅訶羅國矢婆跋陀羅夜
叉住矢沙那國因陀羅夜叉住因陀羅婆馱
國弗沙波支(傍音)斗夜叉住尸羅不羅國陀羅

柯夜叉住陀羅不陀羅國柯毗羅夜叉住跋
那國摩尼跋陀羅夜叉分尼跋陀夜叉此二
兄弟皆住婆羅摩底野國波羅末陀那夜叉
住乾陀羅國波羅盤闍那夜叉住卓叉尸羅
國珂羅留摩夜叉住掣(昌曷切)陀世(誤難切)羅國
底里崛多夜叉住阿蒐訶底羅國波羅朋哿
羅夜叉住魯樓个國難提及跋他那夜叉住
興咎跋他那國婆比羅夜叉住婆咎訶部弭
國哿羅訶比里野夜叉住婆哿國竭(舌曷切)施
婆哿夜叉住摩偷羅國哿羅輸陀羅夜叉住
朗柯國修里耶婆羅婆夜叉住修那國其棃
例陀夜叉住偷羅訶國毗闍耶及鞞闍延多
夜叉住粁頭摩偷羅國分那柯夜叉住摩羅
耶山緊那羅夜叉住雞羅哿國弭珂波膩夜
叉住盤陀國看陀哿夜叉住波底施(湯哿切)那
國僧哿利夜叉住比等伽羅國速可婆訶夜
叉住多朗伽底國孫陀羅夜叉住那死柯國
阿僧伽夜叉波樓割旦夜叉難提哿夜叉比
多難提夜叉毗羅夜叉皆住哿羅訶多个國
籃扶施羅夜叉住加陵伽國摩訶部闍夜叉

住俱莎羅國薩(蘇拮切下同)底个夜叉住薩夜个
吒國波羅个夜叉住娑那婆死國跋陀羅干
陀陀夜叉住多蹎莎干陀國施那訶羅夜叉
住莎陀富羅國婆羅夜叉住罽羅摩个國比
里耶陀里舍那夜叉住阿盤底國矢看地夜
叉住瞿竭(苦割切)(過一)陀那國安闍那(十六)比里耶夜叉
住鞞雉舍國罷(亡伊切)矢體(惕戾切)多个夜叉住
掣(昌苟切)多羅伽羅國摩柯藍陀摩夜叉住底
里不羅國毗奢浴夜叉住倚哿覺叉國阿藍
婆夜叉住遮漏羼婆羅國摩訶頗伽夜叉住
鳩婆利國毗縷遮羅夜叉住釋柯摩底國遮
羅底哿夜叉住阿喜制掣(昌苟切)多羅國柯比
羅夜叉住甘比利國薄鳩羅夜叉曼陀婆耶
夜叉分那柯夜叉皆住蘋恃訶那國茷(如林切)
伽弭婆夜叉住般遮利國婆羅婆夜叉住伽
闍國陀里陀訶陀毙夜叉住波那國不藍闍
耶夜叉住摇他國拘婆羅个二夜叉王住苟
遮綺多羅國摩呼樸可弭可羅二夜叉女有
大名稱亦住於彼罷(亡伊切)底訶尼柰夜叉悉
達夜叉皆住阿耶底波耶國悉陀拽(揚結切)多

羅夜叉住莎鹿珂那國莎偷那夜叉住莎偷
那國僧(蘇拙切)伽波羅二夜叉(梁言師子刀虎力)住拘
底波里沙國摩訶先那夜叉住阿摩羅不藍
闍耶國弗波檀多夜叉住瞻波國摩伽多夜
叉住五山瞿渝瞿夜叉具婆都夜叉修徒那
夜叉住那伽羅國(過一)(梁言那竭)毗羅婆訶(十七)夜叉住莎
枳多國修可婆訶夜叉住哿底國阿那拽(揚結切)
阿那耶莎夜叉住髙芰毗國跋陀利柯夜
叉住跋陀利柯國部多木珂夜叉住波多利
弗多羅國阿輸柯夜叉住倚哿者國柯擔柯
多夜叉住菴婆叉國悉太夜叉住阿羅柯國
弭(亡伊切)里頭个夜叉住恃單闍耶國刎闍枳
舍夜叉住惡伽縷陀个國摩尼柯摩那夜叉
住先頗婆國毗哿多哿多夜叉柯比羅夜叉
皆住跋莎斗國乾陀羅个夜叉毗巳里底个
夜叉墮羅个夜叉尼羅那夜叉父樓婆夜叉
朱柰摩夜叉巳耶檻夜叉跋陀羅治夜叉摩
訶耶舍夜叉皆住鞞頭羅不羅國剡婆个夜
叉住摩樓部弭國毗哿多夜叉住頻馱柯多
國提婆芰摩夜叉住鞞摩尼个國曼陀羅夜

叉住優陀羅陀國波羅朋哿羅夜叉住㣙賓
國瞻波柯夜叉住闍多修羅國般之个夜叉
住㣙賓國有五百子有大軍大力其最大者
名般止个住止那地(止那即中夏地也)娑干杜夜叉
(梁言無別頗姓高武)住修多羅地鬱多波陀(梁言駱驢足)住
鳩陳陀國曼陀羅夜叉住曼陀羅婆那國朗
枳莎羅夜叉(梁言自在堅)住迦毗尸國摩里止夜
叉(梁言光明)住羅摩起羅國揵摩波摩(梁言守法)住迦
舍國摩訶部杜夜叉(梁言大肩)住婆訶棃國毗沙
門王子杜那里娑婆(梁言有吉)一億夜叉圍遶住
可羅國莎多邦棃夜叉醯摩娑多夜叉皆住
辛頭莎伽離國底里守羅波梶(裹子切)住底里
夫那國婆羅末陀那夜叉住謌陵伽國般遮
羅旃陀夜叉住陀羅美陀國陀離奢羅夜叉
(梁言財物自在)住師子國叔謌羅(過一)木珂(十八)夜叉(梁言白面)住
林中矜謌羅夜叉(梁言何所作)住波多羅國(梁言地下)
波羅頗莎羅夜叉(梁言最光明)住陀利國(梁言即分陀利華)
薩(蘇葛切)眉羅夜叉住遮摩羅國波羅蜂哿
羅(梁言光明作)夜叉住優羅舍國氷伽羅夜叉住
阿摩利摩國跋螺杜夜叉住婆蘆墮林摩多

利夜叉住訶波陀國藪波羅佛陀夜叉(梁言善見)住弗底利波智國那羅鳩婆羅夜叉住柯毗尼國波羅設羅夜叉住波羅多國傷柯羅夜叉住莎柯娑他那國毗摩質多羅夜叉住波羅娑國氷伽羅夜叉住箌多柯國分那分那木珂(梁言滿面)夜叉住分那跋陀那國箌羅多夜叉住烏纏國曼頭陀羅夜叉住高莎羅國摩柯羅墮闍夜叉(梁言鰭魚)住摩婁國質多羅仙那夜叉(梁言種軍)(種)住僕柯那國羅婆那夜叉(梁言碧色)住羅摩他國氷伽羅夜叉住婆羅死耶國波里耶持里舍那夜叉(梁言愛見)住毘底耶國金毗羅夜叉億萬夜叉圍遶住王舍城瞿波羅夜叉住阿喜犫(呂昌切)多羅國阿多个夜叉住阿底柯不羅國難提夜叉(梁言歡喜)住難提國婆利夜叉住伽籃瞿沙國毗沙門夜叉一億夜叉軍以自圍遶住提婆婆多羅那國常在阿多盤多城此諸神通軍主大力夜叉常能降伏怨敵無能勝者大有稱譽常與諸天及阿脩羅共戰以此大孔雀王呪常加守護願壽百歲說呪如是

阿柯智 毗柯智 訶羅尼 訶羅尼 他羅尼 他羅尼 畐翅畐翅 曝翅曝翅 訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那 我某甲怨家陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶 不饒益我波遮波遮波遮波遮波遮波遮波遮波遮波遮波遮 我鞞頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭 不饒益我訶訶訶訶訶訶訶訶訶 闍智闍智闍智闍智闍智 闍智闍智闍智闍智闍智 願除我怨家箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏 熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利 弭利弭利弭利弭利弭利弭利弭利弭利弭利弭利 剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏 止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底 奧翅 窨(補遏切)翅 織翅 簿翅 矢里跋 陀離 乜伽離 三曼陀跋陀離薩婆羅他莎他膩 柯摩離 毗摩離 旃陀羅 波羅譬(敷臂切)修利竿智 醰鞞(淨臂切)塗醰(才譬切)波羅 養柯離

願護我某甲及我眷屬壽百歲

佛說孔雀王呪經卷上

音釋

欻(許勿切) 柅(女几切) 婪(盧甘切) 嚙(五巧切齧也) 躃(必益切仆也) 痰癊(徒含切 於禁切) 脛(下頂切脚脛也) 頸(居郢切頭莖也) 頰(居協切面旁也) 髀(部禮切股也) 贉(徒感切) 髏(力主切) 鷖(烏兮切) 溜(力救切) 狩(舒救切) 鱣(常演切) 蝤蜞(蟛蜞 音疾尤牟) 驎(力珍切) 嘍(落侯切) 躓(職利切) 鷃(烏諫切) 馝(毗必切) 捶(之蘂切) 搏(伯各切) 魘(於琰切) 搕 緼(於問切) 鏃(作木切) 刎(武粉切) 哿(古我切 子西切) 醰(徒切) 芟(所銜切) 剡(以冉切) 蜯(步項切) 奧

佛說孔雀王呪經卷下(幷結界法附)　過二

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

阿難汝當取二十八夜叉大軍主名守護十方國土阿難東方四夜叉大軍主住東方常守護東方其名如是

地珂(梁言長)　修涅多羅(梁言善眼)　分那柯(梁言滿)　迦毗羅(梁言青色)

以此大孔雀王呪擁護我某甲願壽百歲阿難南方四夜叉大軍主住南方常守護南方其名如是

僧(桑棱切後僧同)伽(梁言師子)　優波僧伽(梁言師子子)　僨起羅(梁言螺)　旃陀那(梁言栴檀)

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難西方四夜叉大軍主住西方常守護西方其名如是

訶利(梁言師子)　訶利枳舍(梁言師子髮)　波羅起(梁言自在)　冰伽羅(梁言蒼色)

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難北方四夜叉大軍主住北方常守護北方其名如是

陀羅那(梁言持物守)　別伽那(梁言閑)　陀羅難陀(梁言歡喜)　鬱庚伽波羅(梁言)

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難四維有四夜叉大軍主住四維常守護四維其名如是

般止柯(梁言五)　般遮羅旃陀(梁言五可畏)　莎多祁棃(梁言七山主)　醯摩婆多(梁言雪山主)

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難下方有四夜叉大軍主住下方常守護下方其名如是

部摩(梁言地)　修部摩(梁言善地)　柯羅(梁言黑)　優波柯羅(梁言小黑)

以大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難上方有四夜叉大軍主住上方常守護上方其名如是

蘇摩(梁言月)　修利(梁言日)　惡祁尼(梁言火)　婆牖(梁言風)

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難汝當取毗沙王諸兄弟千軍主名常守護衆生除世間災害一切惱亂爲攝受世間周行世間其名如是

因陀羅(梁言帝釋)　蘇摩(梁言月)　婆樓那(梁言龍)　羅闍波底(梁言世主)　頗羅墮蛇(梁言姓)　伊奢那(梁言自在)　旃陀那(梁言栴檀)　柯摩施離沙多(梁言勝欲)　巳尼延(胡丹切後皆同)叉(梁言鈴聲)　尼延他柯(梁言無怨)　婆利摩尼(梁言珠力)　摩尼遮羅(梁言珠行)　婆羅那馱(梁言大聲)　優波般止哥(梁言小五)　莎多祁棃(梁言七山)　醯摩婆多(梁言雪山主)　分那柯(梁言滿)　珂陀羅鼓毗馱(梁言樹名)　瞿波羅(梁言守地)　阿多婆柯(梁言林)　那羅羅闍杜那里婆婆(梁言牛王衆)　般遮羅旃陀(梁言可畏五)　修木珂(梁言香音)　持羅珂(梁言美)　質多羅仙那乾闥婆(梁言種種妓樂)　底棃頗里(梁言三果)　底里千多柯(梁言二刹)　持羅珂釋底摩多刹(梁言長閑)

此大夜叉總領諸軍有神通力有光明稱譽皆毗沙王兄弟王常約勑此夜叉常惱惱他不放毗沙王兄弟以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲願守護鬪諍相繫等願守護人非人所録天龍阿脩羅摩樓多伽樓多乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅刹莎波離多毗設遮部多鳩槃茶富多那柯多富多那莎于陀怨摩陀車耶阿貝莎摩羅鬱多羅諾器(吳音同)多羅離波等所録願常守護食氣食胎孕

食血髕食肉食壽命藤香華營種種華果及
火所燒願守護事業珂𡋯羅陀魔鬼騎人鬼
喚人鬼起風鬼使鬼起死鬼異聲鬼兵鬼惡
食惡唾惡影惡見惡書惡渡從此驚恐劫賊
水火軍飢死非時死地動虎狼怨家等如是
怖畏願皆消除頭痛不能食耳眼鼻口牙齒
項頰心胷頸脅腹背髀髀手脚身體一切支
節如是處風願皆消除若一日二日三日四
日乃至七日十五日月日天時所作寒熱及
鬼所作風冷痰癊和合所作一切病痛及惡
毒怖畏是我諸怨一時願滅阿難此十二大
女鬼常守護菩薩入胎時生時生後時云何
十二其名如是
藍婆　毗藍婆　婆羅藍婆　優藍婆　訶
棃底　訶棃枳矢　訶棃氷伽羅　柯棃
柯羅棃　甘曝其棃婆柯巳　柯羅枚陀利
此十二大女鬼有光譽神通有大力常與提
婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守護我願
壽百歲阿難復有八大女鬼常守護菩薩入
胎時生時生後時云何爲八其名如是

摩陀摩陀那　摩胧柯多　優波摩陀　波
利底　優闍訶棃　優闍訶棃尼　阿舍尼
伽羅莎尼
以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難
復有七大女鬼常噉血肉兼惱觸人守護菩
薩入胎時生時生後時云何爲七其名如是
惡伽蘆持柯　洛起底柯　質多羅毗設止
柯　分那跋雞里柯　惡祁尼洛起底柯
蜜多羅柯　里个里史洛起底柯
此七大女鬼有光稱神通常與大力提婆阿
脩羅鬪以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有五大女鬼常守護菩薩入胎時
生時及生後時云何爲五其名如是
軍叉　阿底軍恥　難陀　蘋紐羅　迦毗
羅
此五大女鬼有光明神通以此大孔雀王呪
常守護我願壽百歲阿難復有八大羅剎女
飲血噉肉惱觸於人常守護菩薩入胎時生
時及生後時云何爲八其名如是
牟訶　阿失摩　等檇釋棄　枳矢尼　甘

蒱侍　阿蜜多羅　虜喜多馱　柯羅邏
此鬼飲血噉肉常取童男童女及初産嫗家
恒隨逐人或入空處或喚人名字恒吸人精
氣無慈悲心大可怖畏此八大羅剎女有光
明神通以此大孔雀明王呪常守護我願壽
百歲阿難復有十大羅剎女常守護菩薩入
胎時生時及生後時云何爲十其名如是
訶棃底羅剎女　難陀羅剎女　殺冰伽羅
羅剎女　賞起尼羅剎女　柯里个羅剎女
提婆蜜多羅羅剎女　軍多羅剎女　軍
多堂屣多羅羅剎女　藍略个羅剎女
阿那邏羅剎女
此十大羅剎女有光明神通以此大孔雀王
呪常守護我願壽百歲阿難復有十二大羅
剎女云何爲十二其名如是
阿那底里个羅剎女　三勿陀羅羅剎女
老持里羅剎女　波羅那陀羅剎女　苾陀
施羅羅剎女　他菟施羅羅剎女　奢羅陀
羅羅剎女　阿死陀羅羅剎女　灼柯羅陀
羅羅剎女　灼柯羅婆陀羅剎女　毗毗屣

那羅刹女(此第十二一伯過檢諸藏並闕)
此十二大羅刹女以孔雀王呪常守護我願
壽百歲阿難復有十二鬼母常惱觸衆生云
何爲十二其名如是
婆羅靡(七玉切) 留持利 髙摩利 鞞沙那毗
堅持利 婆羅喜 髙莎利 婆樓尼野
(胡哥切)摩 婆葉(抱罰切) 婆夜 惡祁尼夜摩訶
柯利
以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難
復有一大比沙止羅刹婦住於海邊聞八萬
里血香一夜周行常護菩薩入胎時生時及
生後時以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲其名如是
訶離 珂離 丘離 摩離 弭離 母離
末智 曼持底翅(過二) 吼樓 吼樓 吼樓
吼摟 漏漏 漏漏 弭利 弭利(六) 弭利
薩(蘇吐切後皆同) 死底 薩死底 薩死底 護
我某甲及眷屬莎訶
阿難汝當取大羅刹女名其名如是
迦比羅 波頭羅 摩煕使 毛利个 多

底个 座羅那 毗摩羅 陀羅尼 訶里
旃陀邏 縷喜尼 摩㝹止 吼多沙尼
婆樓尼 柯利 柯崘至 婆羅 伽羅莎
尼 柯羅利 摩登耆 冰伽羅 盤偷邏
瞿利 乾他利 鳩曼地 柯郎記 波
羅尼 摩陀尼 阿奢尼 揭婆訶㝹尼
樓持羅 訶㝹尼 擅兜羅 鬱多羅莎尼
訶莎里柯 婆羅靡(七至切) 多多 柯波利
跋闍羅 他邏莎干陀 多摩羅 婆利沙
尼 揭闍尼 莎附多尼 莎弟庚多尼
甞伽摩 鬱羅柯 母起婆 宣他羅 㝵羅
賴底里 野摩頭底 阿婆羅 奢婆羅鬱
墮呵闍多 捨多婆吼 捨多涅多羅 伽
多尼 末陀尼 末羅闍尼 末闍利 屣
洛起尼捨遮㝹 地婆婆遮利 曼地底㝵
迦羅他那(過二) 毗醢(呼翅切) 他尼(七) 阿死母婆
羅他邏 底里首羅 波尼多摩羅 㝵羅
檀底 摩奴羅摩檀陀 煕沉婆 尼羅㝵
多羅
此七十一大羅刹女有稱譽光色神通常與

大力提婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守
護我願壽百歲其名如是
煕利煕利 弭(七比切)利 怛陀 多跋智
鐸翅鐸翅 吁離吁離 陀羅陀羅 訶羅
訶羅 遮羅遮羅 篅樓篅樓 莎訶 那
禾薩婆佛陀南(奴揩切後皆同) 莎訶 辟支佛陀南
莎訶 阿羅漢多南莎訶
求底(都邏切) 徙遏(呼葛切) 死野(即彌勒也) 菩陀薩怛縛
莎訶 薩婆菩地薩埵南(奴揩切) 莎訶 阿那
鉗靡(七比切) 南(奴揩切下同) 莎訶 婆巳㝹多鉗弭
南莎訶 輸盧多半那南(奴揩切) 莎訶 三藐
伽多南莎訶 三藐波羅底半那南莎訶
婆羅摩耶莎訶 波羅闍波多多易(以智切) 莎
訶 伊沙那耶莎訶 惡伽那易莎訶 波
野婢莎訶 波樓那耶莎訶 野摩耶莎訶
優邊陀羅耶莎訶 鞞沙羅婆耶樂叉地(途上
切下同) 波多易(以智切) 莎訶 陀里多賴多羅耶
乾闥婆地 波多易莎訶 毗樓他柯耶鳩
槃荼地波多易莎訶 毗樓博叉耶那伽地
波多易莎訶 提波南莎訶 那伽南莎訶

阿脩羅南莎訶　摩樓多南莎訶　伽樓
多南莎訶　乾闥婆南莎訶　緊那羅南莎
訶　摩睺羅伽南莎訶　藥叉南莎訶　洛
叉那南莎訶　彼離多南莎訶　比舍詐南
莎訶　部多南莎訶　鳩槃茶南莎訶　富
多那南莎訶（遍二）　柯多富多那南莎訶（八）　莎干
陀南莎訶　蘊摩陀南莎訶　車耶南莎訶
阿貝莎摩羅南莎訶　鬱（烏突切）多羅柯那
南莎訶　旃陀羅修里喻南莎訶　諾察多
羅南娑訶　伽羅訶那南莎訶　豎底沙南
莎訶　毗沙南莎訶　里史南莎訶　里史
南莎訶　悉他南莎訶　悉他婆羅多南莎
訶　悉他莎陀耶南莎訶　瞿里易莎訶
乾他里易莎訶　嘗求棃易莎訶　阿弭（比七
切）里多耶莎訶　遮波底易莎訶　陀羅弭
地易莎訶　奢婆里易莎訶　阿闥婆那耶
莎訶　旃陀里易莎訶　摩當祁易莎訶
那伽喜里陀耶野莎訶　伽樓陀喜里陀耶
野莎訶　摩柰雖尼易莎訶　摩訶摩柰雖
尼易莎訶　奢陀叉棃易莎訶　摩尼跋陀

羅耶莎訶　莎曼多羅跋陀羅耶莎訶　摩
訶莎摩陀耶野莎訶　摩訶波羅底莎羅那
耶莎訶　矢多婆那耶莎訶　摩訶矢多婆
那耶莎訶　檀陀陀羅尼易莎訶　摩訶檀
陀陀羅尼易莎訶　毋止離那羅耶莎訶
摩訶毋止鄰那羅耶莎訶（遍二）　闌延底易莎訶（九）
湝底易莎訶　阿舍（傷戈切）賀里多耶莎訶
摩訶摩誘利莎陀耶羅闍莎訶
以此大明大呪大行大護令我某甲滅惡事
業除魔鬼起屍鬼作聲鬼兵鬼無頭鬼癲
癎鬼怖人鬼消毒吸氣惡食惡唾惡影惡見
惡書惡渡辟縣官除寒熱一日二日三日四
日乃至七日半月一月或天時所作鬼作風
冷痰癊一切和合乍熱乍寒除頭痛不能食
眼鼻頰齒頷車頸耳心脅背腹胳膝風手脚
身體支節風痛除諸執録一切毒病願日夜
安隱願佛垂施
那姥死斗佛陀耶　那姥死斗佛陀也　那
姥死斗潛多耶　那姥死斗潛多也　那姥
毗木多耶　那姥毗木多也　那姥死斗木

多耶　那姥死斗木多也　婆羅摩　那婆
喜多　波跌達摩低（都黎切）　芰那摩　那磨綦
栗埵　莎死底　莎死底
願護某甲入胎時
阿難汝當取諸龍王名其名如是
佛世尊龍王（龍取佛世尊為名下多如是）　梵龍王　帝釋
龍王　海龍王　海子龍王　莎伽羅龍王
鯨龍王　難陀龍王　優波難陀龍王
那羅伽龍王　優波那伽龍王　善見龍王
婆修巳龍王　得解屣龍王　阿樓那龍
王　婆樓那龍王　六體龍王　有吉龍王
吉羊毛龍王　吉增長龍王　吉賢龍王
大力龍王　斑斕色龍王　善肩龍王
須彌山龍王　日光龍王　月光龍王　儞
龍王　瞖龍王　雷龍王　破龍王　降雨
龍王　無垢龍王（遍二）　阿力柯龍王（十）　阿矢沙
龍王　婆里龍王　柯矢沙龍王　馬頭龍
王　牛頭龍王　鹿頭龍王　象頭龍王
半白鷺龍王　人聲龍王　種種龍王　種
種軍龍王　種種眼龍王　那毋止龍王

母子龍王　毋止鄰陀龍王　聲龍王　帝
釋龍王　山龍王　大山龍王　羅部羅龍
王　蟲龍王　無邊龍王　金龍王　葛亘
龍王　青色龍王　黃色龍王　倚羅貝多
羅龍王　螺龍王　無羊龍王　黑龍王
小黑龍王　天力龍王　毗菟龍王　毛被
龍王　可畏龍王　羅刹龍王　山肩龍王
恒龍王　辛頭龍王　薄丘龍王　死多龍
王　益吉龍王　阿菟達多龍王　善跡龍
王　醫羅龍王　持地龍王　持山龍王
持光明龍王　賢龍王　善賢龍王　寶賢
龍王　力賢龍王　珠龍王　珠頂龍王
雨黑龍王　雨黃龍王　雨赤龍王　雨白
龍王　曼華龍王　赤曼龍王　獨子龍王
　賢衣龍王　鼓龍王　鼓聲龍王　阿落
渚龍王　戲鬼龍王　毗頭賴吒龍王　毗
頭略龍王　毗樓博叉龍王　毗沙門龍王
　車面龍王　可畏龍王　瞿曇龍王　五
龍王　五髻起龍王　適龍王　小適龍王
　阿脩哿龍王　柯羅哿龍王　婆里个龍

王　摩尼得阿羅龍王　金紙尼龍王　金
者那柯龍王　齒傍个龍王　黑瞿曇龍王
　非人龍王　人龍王　根人龍王　上人
龍王　摩等伽羅龍王　般陀个龍王　上
龍王　藍扶羅龍王　勝龍王　香龍王
香色龍王　阿羅婆陀龍王　摩羅婆陀龍
王　有意龍王　大有意龍王　葛矩多哿
龍王　歡喜龍王　迦比邏世羅婆个龍王
　鬱波羅龍王　那珂柯龍王　跋他摩那
龍王　木叉个龍王　涥地哿龍王　木叉
涥地龍王　波羅木叉那龍王　甘婆羅瑣
多勞叶去聲二龍王　倚陀弭逃二龍王　難
土波難陀二龍王　藹帚多龍王　摩訶修
陀里沙那龍王　波里哿多龍王　修木珂
龍王　阿陀里沙那木珂龍王　乾陀羅柯
龍王　師子龍王　陀羅尼陀龍王　雨黑
龍王　雨白龍王　青白龍王　雨小白龍
王
此諸龍王及諸龍王於此地上或時作聲或
時放光或時降雨或時熟稻其常見佛受三

歸五戒解脫金翅鳥怖畏解脫熱沙怖畏解
脫王事怖畏常持於地住大寶宮壽命長久
有大神通力富貴自在與諸眷屬常除怨嫉
名譽遠流與天阿脩羅戰彼諸龍王及兒孫
兄弟大臣軍主使吏羣衆以此大孔雀王呪
願常擁護令我安隱若殘食不殘食若醉不
醉行住坐臥睡覺去來若從於王寇亂荒餓
非時節死大地震動師子虎狼一切怖畏皆
得安隱從天龍阿脩羅摩睺多伽樓多乾闥
婆緊那羅摩睺羅伽藥叉洛叉波離多比沙
者部多鳩槃茶富多那柯多富多那娑于陀
溫摩陀車耶阿貝摩羅鬱娑多羅羅哿等一
切怖畏事業皆得安隱柯苦羅陀巳羅那起
屍鬼作聲鬼使鬼惡食惡唾惡影惡見惡書
惡渡執録怖畏皆得安隱癩疥疽癩瘻瘤等
諸病皆悉除差日夜安隱願一切諸佛常施
我安隱
那姥死斗佛陀耶　那姥死斗菩陀也　那
姥莎斗潛多耶　那姥莎斗潛多也　那姥
毗木多耶　那姥毗木多也　那姥死斗木

多耶　那姹死斗木多也　婆羅摩　那婆
喜多　波跰達摩離低(都離切)　芰那摩　那摩
基粟埵
願守護我及我眷屬阿難此大孔雀明王毗
婆尸佛正遍知覺所說所隨喜其呪如是
阿羅智　柯羅智(遍二)　摩提(逮斯切後皆同)(十三)　摩陀　跋
羅提　阿婆離　沙婆離　斗離斗離　首
離首離　部離部離　沙婆離　波羅那離
吼止吼止吼止吼止吼止　毋止毋止毋
止　莎訶
阿難此大孔雀王尸棄正遍知佛所說所隨
喜其呪如是
一智　審智　口提　毗口提　喜利喜利
弭(七比切)利弭利　枳斗毋離　蕃婆離
菴婆羅波底　醰鞞　土醰鞞　喜利喜利
苟止苟止　毋止毋止　莎訶
阿難此大孔雀王毗首撫佛正遍知所說所
隨喜其呪如是
武利　武利翅　摩地　曼地尼枳　訶離
訶離　伽離　珂離　頗離　頗里　尼

檀底　檀底檀底離　奢柯底　摩柯底
那智那底尼　矢利矢利矢利矢利　莎訶
阿難此大孔雀王呪智拘孫正遍知所說所
隨喜其呪如是
喜底　婆底　鳩底　毋底　斗底　修智
檀諦(當離切後皆同)檀戴　檀底離　奢柯里
遮摩利　他伽利　遮伽利　干遮尼　干
遮那婆底　婆離婆離婆離婆離婆離　檀
諦悉地　莎訶
阿難此大孔雀王呪柯那供正遍知所說所
隨喜其呪如是
檀多離　多多離　多羅離　多羅都多離
多離多離　毗離　毗闍易　莎受婆離
毗羅提毗羅提　毗羅闍毗羅闍　摩死
摩底　摩利(遍二)　摩里尼　㓜提(十四)　祁棃㓜
提　座離座離座離座離座離　跋陀羅婆
底　悉地　莎訶
阿難此大孔雀王呪迦葉正遍知所說所隨
喜其呪如是
安陀離　干陀離　曼陀離　看陀離　剡

浮剡浮那地　剡浮婆底　末諦末底尼翅
阿摩離　僧戲(香致切)訶羅訶羅訶羅訶羅
波首波首波首波首波首　波底　悉地
莎訶
阿難此大孔雀王呪我今釋迦牟尼正遍知
所說所隨喜其呪如是
喜利　弭(七比切)利　已利弭利　伊里離
多羅武離　阿那喜　踏起　陀踏起　倚
他柯　胷莎提　那羅苟多　已底利　菩
地里翅　甘部　優陀里尼　婆蝼婆　朗
祇　多羅頭義　婆羅泥(州臂切)扶吁羅尼
波羅已里致　達殺智　弭(七比切)利多利
伊致訶斯　阿婆隸　磨基隸　跋智　跋
多　跋知　婆羅　躭毗　婆婁沙斗提歩
沙行柯羅斗(遍二)　三曼底那　耶他修欸
施賒修　地賒修　多無陀紺(十五)　婆婆斗
南無頗婆渧(都致切)伊利　底移　瞿杜喜
柯易　尸凌伽利　柯移　阿婁止　那婁
止　那智那智　跋視羅那　跋視羅　優
陀那　毗陵易　阿羅多易　婆羅多易

那羅那羅　鉢賒耶尼　波黎賒尼易　莎
訶　死檀斗　曼多羅波馱　陀羅尼馱
耶他
如汝嚙莎底比丘常安隱如是此大孔雀王
呪願安隱護一切衆生願得安隱阿難比大
孔雀王呪彌勒菩薩所說所隨喜其呪如是
尸利尸利尸利　跋陀　豎帝(當利切後皆同)豎帝
跋陀離　呵隸呵　呵棃尼　檀底賒波
離　尸弭(七脊切)守羅波尼　菩提菩提菩提
菩提薩埵　菩提波利　遮棃尼易
願帝釋護我頭
金剛手及迦葉願大力護我頭　毗沙王護
我腹　博叉王護我心　令我造一切善
柯羅　毗舍遮　地喜波帝　勒叉洛叉
梵(摩監切)薩婆郵底　莎訶
呵難此大孔雀王呪梵一千世界主所說所
隨喜其呪如是
喜利喜利　呵利呵利　弭(亡比切)利弭利弭
利弭利　摩棃尼朋拘利　机利机利机利
机利机利　摩利机里底　婆羅摩移(弟提之悉)

夂羅翅　毗杜訶毗杜訶赴徒　赴漏赴漏
赴漏赴漏　莎訶
魘殺毒害佛力緣覺力阿羅漢力阿那舍力
須陀洹力實語梵杖帝釋金剛毗紉鐵輪火
燒龍繩阿脩羅多龍雹摩醯手叉娑千陀錫
(錫音徒)大孔雀王(遇二)呪等所殺諸毒(十六)願皆入地令
我其甲等皆得安隱徒一切毒龍蠱毒之等
及人所作嚙齒電雨蛇鼠癰疽蛷螋蚰蜙蝦
蟆蝠蚤蜂蠆黥歙父个底履羅人非人疑藥
等毒願度諸毒皆入地中阿難此大孔雀王
呪帝釋天王所說所隨喜其呪如是
陀羅禪兜隸　作昇致　禪兜隸　摩哆尼
珂多尼　伽羅娑尼　喜利矢利陀由底尸
利　多樓那　僧喜呵呵呵呵呵　僧醯
癡底　毗癡底　鉤漏鉤漏摩羅剌(呂致切)
兜陀兜陀死　婆陀婆陀死死利死利　迦
比隸　迦毗羅母隸　呵喜吼薩婆頭使多
婆羅頭使多南剡婆南　迦酉(吳內音)弭(亡比切)
莎訶　多里陀世喜提(徒規切)鞞喜　鬱鄧(上獨)
切祁利　修羅波底　婆底跋闍羅跋闍羅

跋闍羅跋闍羅跋闍羅　波多易　莎呵
阿難此大孔雀王呪四天王所說所隨喜其
呪如是
座邏座羅柰　多波多波柰　陀磨陀磨柰
婆羅婆羅柰　已底　已底　比致比致
娑羅娑羅(遇二)　訶羅訶羅　多羅底里(十七)　陀
陀陀陀陀　婆婆婆婆婆　訶羅訶羅訶羅
訶羅訶羅　悉地喜　悉地喜悉地喜悉地
喜悉地喜　薩(蘇割切)死底薩死底薩死底薩
死底薩死底
我其甲從一切捉人鬼兵闍冥夜死持繩所
縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖
天杖龍杖阿脩羅杖緊那羅杖摩睺羅伽藥
叉罰羅剎
俾禮多(渠古餓鬼)毗舍闍(渠古願鬼)部多　鳩槃茶
富單那　柯多富多那　娑千多　怨摩他
車耶　阿鉢莎摩羅　鬱多羅柯鞞多羅
羅闍
水火盜賊從一切謫罰願我及眷屬皆悉安
隱

阿難汝當取諸河王名其名如是
辛頭河王恒河王薄丘河王死多河王莎羅
部河王阿恃羅婆底河王閻毋那河王苟訶
河王毗多莎多河王沙多陀勞河王毗波沙
河王鹥羅婆底河王旃陀波羅婆河王莎賴
婆底河王葛車比河王婆樓沙毙河王柯毗
黎河王多摩羅般尼河王摩偷摩底河王別
多羅婆底河王憶口摩底河王柰摩陀河王
修蜜多羅河王苾沙蜜多羅河王多摩羅河
王般遮羅河王修婆死斗河王波羅跋持利
柯河王多逋陀河王毗摩羅河王此諸河王
及餘川流乃至地上一切河諸天龍阿脩羅
摩樓多伽樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥
叉羅刹娑波離多比沙遮部多鳩槃荼富單
那柯多富多那沙千陀怨摩陀車耶阿鉢莎
摩羅鬱多羅柯(過二)吸人精氣食肉(十八)食胎飲血髓
脂膏生藤壽命乃至華鬘香華果種火所燒
食臭爛屎尿唾洟涎痰殘吐不淨諸噉食鬼
種種可惡以此大孔雀王呪願守護我令壽
百歲

阿難汝當取諸山王名其名如是
須彌山王雪山王乾闥摩陀那山王百頂山
王珂持羅柯山王金翅山王持光明山王尼
旻陀羅山王灼哿羅奚陀山王摩訶灼哿羅
婆陀山王婆羅摩山王抄梵摩山王有吉山
王善見山王善翅山王大山王寶處山王巳
里美沙山王珠頸山王帝釋山王羅(七伊切)摩
質多羅山王金剛處山王曲隨阿脩羅山王
訶毙摩質多羅山王電光山王莎多那山王
月光山王日光山王毗頭山王頻他耶山王
賢石山王種種頂山王摩羅耶山王馬耳山
王波里治多羅山王善肩山王珠迷山王修
仙那山王梵啄山王皮樓葛車山王瞿訶那
山王摩羅質多羅山王渴伽山王莎多婆那
山王刹闍山王樓樓婆修山王達吒羅山王
瞽羅娑山王(過二)摩醯斗山王彼諸王(十九)於地上住
於彼諸天龍　阿脩羅摩樓多　伽樓陀
乾闥婆　緊那羅　摩睺羅伽　藥叉　羅
刹娑波離多　比沙遮部多　鳩槃荼　富
單那　柯多富多那　娑千陀　怨摩陀車

耶　阿鉢莎摩羅　鬱多羅　柯悉他苾陀
他羅王等及其眷屬常住於彼彼復以此大
孔雀王呪願守護我令壽百歲除一切惡納
一切善諸佛護念日夜安隱莎訶
阿難汝當取諸星神名常行虛空其名如是
基栗底柯　虜喜尼　麋黎伽尸羅　阿陀
羅　不柰那婆修　弗沙　阿沙離沙
此七星常於東門守護東方亦以此大孔雀
王呪願守護我令壽百歲
訶可　兩頗　求尼　訶莎多　質多羅
莎底　毗釋珂
此七星常於南門守護南方亦以此大孔雀
王呪願守護我令壽百歲
阿毙羅他　拆沙他　牟藍　弗婆沙他
鬱多羅莎陀　阿毗止　沙羅波那
此七星常於西門守護西方亦以此大孔雀
王呪願守護我令壽百歲
陀荼他　捨多毗沙　弗婆跋陀羅　鬱多
羅跋陀羅　離婆底　阿離尼　婆羅尼
此七星常於北門守護北方亦以此大孔雀

王呪願守護我令壽百歲二十八星方方有
七如是七星及日月出沒增減常行於世間
有大光明神通我以至心願亦隨喜此大孔
雀王呪願守護我令壽百歲
阿難汝當取諸仙人名成就諸行光明苦行
常住江河山林語言術藝為仗有五神通飛
行自在我今當說其名如是
鵽沙多智摩訶里史大仙人褒摩个大仙人
婆摩提婆大仙人波里大仙人末干陀耶大
仙人莎沙竃多羅大仙人婆悉他大仙人迦
葉波大仙人毗栗他迦葉波大仙人毗棃咎
大仙人鵉其羅婆大仙人鵉其羅大仙人鵉
其羅莎大仙人婆邏其羅他大仙人阿底離
大仙人富賴沙他大仙人死偷羅尸羅大仙
人闍摩度伽尼大仙人提携波耶那大仙人
已栗沙那提波耶那大仙人訶里底大仙人
訶里多耶那大仙人娑耆其羅大仙人羼底
婆持大仙人巳羅底大仙人阿巳羅底大仙
人求樓大仙人補多柯大仙人柯補多柯大
仙人鵽娑羅耶那大仙人熈摩盤大仙人虜
喜著敧大仙人奪婆娑大仙人鞞杉波耶邪
大仙人盤米柯大仙人摩陀那大仙人羅部
大仙人斗姑盧陀那大仙人毗棃害婆波底
大仙人阿羅年尼大仙人莎尼遮羅大仙人
部他大仙人尚求棃大仙人寒那里大仙人
倚个尸陵伽大仙人麋棃伽尸陵伽大仙人
竭羅伽大仙人旦陀耶那大仙人于婆耶那
大仙人毗摩摩登伽大仙人劫毗邏大仙人
瞿曇大仙人虜喜多婆大仙人修浧多羅大
仙人婆陀詰羅大仙人那羅陀大仙人貝婆
多大仙人阿巳里米虜大仙人阿難彼先仙
人造四阿韋陀常說呪術能使人善惡苦行
成就亦以此大孔雀王呪願守護我令壽百
歲其名如是
訶棃訶棃訶棃　欺棃　尼棃　修棃修棃
喜利喜利　眉利眉利　踰副陀踏副
伽羅莎尼　摩他尼　陀訶尼　珂多尼
波遮尼　波多尼　訶那尼　陀羅　陀羅
尼　遮羅　遮羅尼　波多尼　牟訶尼
娑擔婆尼　剡婆尼　莎訶
阿難汝當取大毒名其名如是
安陀羅　般陀羅　柯羅邏　枳由邏　部
登伽摩　部多波底　頻頭波底　死里波
底　底闍波底　底闍伽羅波底　耶奢波
底　耶奢伽羅波底　阿羅羅　多羅邏
多邏奪多羅檀多陀訶是羅　是藍頗羅求
劉之羅　檀兜羅　伊棃巳遮　基棃巳遮
奢多斗羅　毗拘利　那拘利　伊利巳
力起　多朗伽栗沙他　阿羅摩底　剡浮
摩底　摩偷摩底　阿偷摩他底　柯摩離
毗摩離　軍陀離　阿底　那底　薄枳
薄智頭底　跋娑那帔　摩訶伽離斗濈
波
阿難此大毒名亦以此大孔雀王呪願守護
我令壽百歲
阿難此大孔雀王呪七正遍知所說如是
毗貝尸正遍知尸棄佛莎沙部柯羅拘散柯
那柯牟尼佛今我釋迦牟尼正遍知所說彌
勒菩薩所說三千梵世主所說帝釋四天王
二十八揵闥婆軍主二十八鳩槃荼軍主二

十八龍軍主二十八藥叉軍主般止柯大藥
叉軍主訶棃底落叉女及五百子等所隨喜
阿難此大孔雀王呪天龍阿脩羅摩樓多伽
樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅剎娑
波離多毗設遮部多鳩槃茶富多那柯多富
多那莎手陀怨摩陀車耶阿貝羅摩欝多那
等一切所録不可得度若吸人精氣乃至食
吐食不淨等不可度事及起尸鬼作聲鬼兵
鬼惡食唾影見書度等一日二日三日四日
乃至七日半月一月一時一歲常恒寒熱乍
寒乍熱鬼神寒熱風冷痰癊和合寒熱等疥
癩癰瘑瘤瘻等病蠱毒怖畏災害惱亂瘟疫
等及一切病苦難可度脱阿難以此大孔雀
王呪若人能以其名自守護者一切疾苦不
得侵近若人應被執縶以罰得脱若應當鞭
罰以杖得脱若應得杖搏䏺得脱若應搏䏺
瞋罵得脱若應得瞋罵戒勗得脱若應戒勗
和然得脱無王怖畏無劫賊怖畏無水火怖
畏不溺水死毒不害身器杖不傷悟覺常安
夜見善夢無諸苦亂怨家惡友一切解脱無

復怖畏除初報業阿難此大孔雀王呪若時
多雨若時枯旱應當讀誦諸龍驚懼若雨即
晴若旱即雨善男子隨意所願阿難憶此大
孔雀王呪能滅一切怖畏何況悉能受持讀
誦若作百結等亦能滅除一切怖畏阿難汝
當受持取此大孔雀王呪爲守護四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷離一切怖畏其呪如
是
耶婆檀底　耶盤底　他底　他落已　斗
樓斗樓弭　莎訶
貪欲瞋癡　爲世三毒　如來已無　道諦所除
貪欲瞋癡　諸諦所滅　如此三毒　衆諦能殺
佛法僧力願守護我以大孔雀王呪之所除
滅願我安隱長老阿難聞佛所説恭敬頂禮
右遶三帀往至莎底所丘所結界結地以此
孔雀王呪爲莎底比丘亦説呪攝受守護離
諸毒苦寂然安隱阿難爲莎底比丘聞説呪
已即能行步時長老阿難及莎底比丘共往
詣佛頭面禮足却住一面具以白佛是時世
尊喚長老阿難是故阿難汝當語四衆比丘

比丘尼優婆塞優婆夷此大孔雀王呪阿難
白佛善哉世尊爾時長老阿難受佛敎已即
語四衆及莎底比丘亦於天龍藥叉八部衆
等聞佛所説皆悉隨喜
佛説孔雀王呪經卷下
結呪界法　帛尸棃蜜前出
以石灰燥土散地爲三重規界
從東北角至東南角此是東方揵闥婆王所
住處提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
壁從東南角至西南角此是南方鳩槃茶王
所住處毗樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護
南壁
從西南角至西北角此是西方龍王所住處
毗樓博叉所將帥官屬鬼神大將軍守護西
壁從西北角至東北角此是北方夜叉王所
住處毗沙門天王所將帥官屬鬼神大將軍
守護北壁呪竟解界
此中諸被繫縛鬼神我今解界聽汝隨意去
五尺刀五口　五色旛五枚
箭二十一枚　燈二十一盞

鏡五面　安息香　薰陸香
香湯泥地　外道呪牛屎泥地
芥子燒火中　惡鬼即身上火然
畫作鬼像　石榴枝鞭之
惡鬼口中血流

二十五

音釋

膋力彫切腸中脂也　鉗巨淹切　鯨渠京切魚名　蘊於粉切　脅虛業切腋下也　癬息淺切乾瘍也　癇戶閒切癲疾也　腓扶非切脛腨也　疽七余切癰也　胳苦各切骨也　苑　瘿於郢切頸瘤也　跊　姥莫補切　潸所閒切　跘步般切　蛷巨鳩切　螋所鳩切蛷螋蟲名也　蠆丑邁切毒蟲也　斂良冉切收也　喙許穢切　瞢莫中切　敧去奇切　蹹徒合切

二經合卷　過三
佛說大孔雀王神呪經
佛說大孔雀王雜神呪經

佛說大孔雀王神呪經

東晉西域沙門帛尸梨蜜多羅譯

佛告阿難往昔於雪山王南有一金色孔雀王佛住其中彼以此大孔雀王呪經朝說自護晝則平安暮說自護夜則安隱即說呪曰

吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼那迦棃棃棃曇
婆棃棃黎毗摩黎黎暉夜暉毗闍毗闍揄藪
求漏　伊羅彌羅　伊利彌羅　知黎彌羅
伊黎彌帝黎　醯利知利　彌帝黎　曇德
修曇德垢修垢　衢羅支羅　遮婆羅毗羅
遮伊知黎　毗知黎知黎

阿難我今為汝說大孔雀王呪王心即說呪曰

伊致　知利　畢利　彌利　彌利　知弭
藪曇柄　躭柄　脂利吉　脂利吉賜夜
毗羅那彌稚

南無一切諸佛指吉賜

波多牟黎　伊致　訶羅　盧醯帶　牟羅
帶牟羅兜婆菴婆鳩致鳩那致　鳩鳩那知
羅鳩闍那致　阿荼婆多夜　那婆魔婆陀
賒魔賜帝　伊利彌利　吉利彌利　翅羅
羅彌　離翅廾牟隸　頭頭摩薩頭彌緻
他離彌　薩廾婆帝　牟薩帝　浮薩羅
浮薩羅　浮薩羅　浮薩羅　伊那婆悉哆
婆翅　那迦羅　那羅摩林彌　蝎羅佉羅
摩詰隸　伊帝薩闍隸躭億　阿那帝波那
帝阿那那

天速降雨周帀結界七遍讀誦即說呪曰

那羅延波那延　阿黎多利　鳩多黎伊利
彌悉帝　吉帝利　彌悉帝　彌悉伊利彌

呪曰成就吉

阿難此大孔雀呪王彌勒菩薩隨順所說即說呪曰

尸利　尸利　尸利　尸利　婆陀樹樹
知婆帝隸　阿隸阿隸　訶利膩檀帝　菩

提　菩提　菩提　菩提　菩提　薩斗婆
菩提婆利　遮羅尼裔　悉波訶
阿難此大孔雀呪王娑婆世界主梵天王隨
順所說呪曰
醯隸醯隸訶隸　彌利摩利膩　波居利
吉利　吉利　吉利　吉利　吉利底　梵魔裔
鳩蘭荼翅　毗圖訶　浮賜　浮數　浮數
浮數　浮數　浮數　悉波訶
阿難是大孔雀呪王天帝釋隨順所說即說
呪曰
陀羅　禪頭隸　摩羅　禪兜隸　遮愧致
禪頭兜隸　摩他膩　迦多膩　伽婆膩醯
利尸利稠底　尸利多柳那肆　訶訶訶訶
訶訶　私醯脂底毗絺帝鳩柳婆羅誓兜吒
兜吒肆波吒波吒肆　私利私利劫早隸劫
早羅至隸訶醯吼〔迴三〕　令一切凶惡〔三〕皆悉降伏
攝其手足支節莫令得動乃至三十三天
憂致者利　修羅波帝　波帝　波視羅
波視羅　波視羅　波視羅　波視羅　波
視羅　波帝　悉娑訶

阿難汝受是先出神仙名號終吉成就志念
成就呪術成就常修苦行住止山林勢力自
在感變速疾五通如意遊步虛空吾今說其
名號所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙
波黎大仙白施大仙善及大仙覆住大仙迦
葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙爾
樂大仙名是大仙名前大仙鹿頭大仙闍羅
大仙二熟大仙黑二熟大仙採清大仙呼山
大仙忍辱大仙名稱大仙名師子大仙名船
大仙名鴿大仙名馬大仙名雪大仙赤目大
仙難事大仙毗若波耶大仙名鎧大仙名秋
大仙太白大仙名歲大仙無諍大仙夜步大
仙名覺大仙縛指火大仙持香大仙一角大
仙仙覺大仙揭瞿大仙單荼耶那大仙名頭
大仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇大仙赤馬
大仙毛聚大仙無樂大仙名仙吉膩盧大仙
阿難斯等是先出大仙造四圍陀所爲如意
苦行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等亦以此
大孔雀王呪經擁護某甲令壽百歲得見百
秋即說呪曰

訶利　訶利　訶利　絺利　彌利　修利
修利　醯利　醯利　彌利　彌利　陀覆
陀荼覆　伽婆膩　摩他膩　他訶膩　陀
訶膩伽多膩　皺遮膩　皺遮膩　皺多膩
阿那膩　他羅〔迴三〕　遮羅遮羅膩　皺吒膩
摩訶膩　擔婆膩　閻婆膩　悉波訶
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀呪王擁護
某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
何迦帝〔都界切〕　毗迦帝　𠿒羅膩　𠿒羅膩
陀羅尼　吼翅吼翅　負翅負翅　訶荼
訶荼　訶荼　訶荼　訶荼　訶荼　訶荼
訶荼　訶荼　訶荼　除其怨家
陀訶〔伐留切〕　陀訶陀訶陀訶　陀訶陀訶陀訶
陀訶　陀訶　陀訶
其有向某生惡念者皆悉治之
鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘
鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘
若有向某求便者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆　滅其怨惡
訶訶訶訶訶訶訶訶訶　闍帝〔都界切〕　闍帝

闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝
闍帝　滅其怨惡
周婁　周婁　周婁　周婁　周婁　周婁
周婁　周婁　周婁　周婁
醯利　醯利　醯利　醯利　醯利　醯利
醯利　醯利　醯利　醯利
彌利　彌利　彌利　彌利　彌利　彌利
彌利　彌利　彌利　彌利
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏
脂致　脂致　脂致　脂致　脂致　脂致
脂致　脂致　脂致　脂致
醯翅　彌翅　支翅　魔翅　得賢吉祥
善賢成一切事
無垢　淨妙　月賢　日愛　曇備社
曇備　毗蠅姚登切　加隸
擁護某甲令得壽百歲得見百秋摩尼羅亶
經摩訶乾陀比丘救病苦厄孔雀王呪除其
怨家

佛說大孔雀王神呪經

佛說大孔雀王雜神呪經

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅重譯

南無佛南無法南無比丘僧南無七佛等正覺南無辟支佛南無諸羅漢南無彌勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀含南無須陀洹南無世間正信向者我禮彼衆已欲說大孔雀王呪經願如意成就吉諸鬼神等明聽若空虛在地及水居者天龍阿脩羅摩樓多迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃茶富單那羯吒富單那乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅鬱多羅伽等聽我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食血鬼食髓鬼食肉鬼食胎鬼食脂鬼食命鬼食力鬼食髮鬼食華鬼食聲鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼害心鬼好奪他命諸鬼神等聽我欲說此大孔雀王呪經今與香華飲食汝等受之害汝惡心陰謀心害來食香若氣慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我所說十四羅剎女一名黑闇二名作黑闇三名鳩槃茶四名白具五名華眼六名取子七名取髮八名作黃九名垂下十名極垂下十一名伺便十二名閻羅使十三名閻羅羅剎十四名噉鬼汝等受我華香飲食擁護某甲及諸眷屬使我呪句如意成吉

爾時我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時園中有一年少比丘名曰吉祥出家未久爲僧洗浴破新時有異木下有一黑蛇來螫比丘足指悶絶躃地目翻吐沫爾時長老阿難見吉祥比丘所患極重見已惶怖往詣佛所頭面著地爲佛作禮前白佛言世尊此舍衛國祇樹給孤獨園中有一新學比丘名曰吉祥爲僧洗浴破新異木下有一黑蛇出螫比丘右足指悶絶躃地目翻吐沫云何治之爾時佛告阿難汝持如來大孔雀王呪經擁護吉祥比丘與結戒結呪使毒不能害刀杖不加衆患悉除若天所爲若龍所爲摩樓多所爲伽樓羅所爲乾闥婆所爲緊那羅所爲摩睺羅伽所爲夜叉所爲羅剎所爲餓鬼所爲毗舍遮所爲浮陀所爲鳩槃茶所爲富單那所爲黑富單那所爲乾陀所爲煴摩陀

所爲車耶所爲阿鉢摩羅那數鬱名伽所爲
吉遮所爲羯磨那所爲佉軀陀所爲翅蘭那
所爲毗多茶所爲胎遮所爲畢沙迦所爲若
非法食非法吐非法視非法舉非法越非法
觸若有熱病一日二日三日四日五日六日
七日半月一月一日一時發間發若鬼神熱
病風火水作霍亂煩熱若半身痛頭眼痛面
痛額痛咽喉痛項痛耳痛齒痛口痛心痛背
痛腹痛腰痛陰痛髀痛膊手痛脚痛肢節痛
一切諸痛皆令除愈擁護某甲說偈呪曰

晝安夜安　中間常安　晝夜安隱　諸佛所護

即說呪曰

伊稚比稚　吉稚延稚　婆稚尼稚　阿稚
伽稚　豆加稚　阿稚槃求稚　婆修畢舍
指　膩阿婁阿膩　婆婁呵膩　烏婁呵膩
伊駼彌駼帝　駼帝駼　彌駼帝　駼頭駼
頭頭駼　伊緻彌緻　毗臈地毗　摩利
休婁　休婁　阿舍婆契伽稚　摩訶伽稚
婆枳　那枳只句婁句婁　多破漏　鋸婁
鋸婁　度沙曇婆　度曇婆　豆摩曇婆

瞿那耶　比羅耶　醯輸醯輸　醯利醯利
彌利彌利　底利底利　周漏周漏　茂吼
茂吼　茂吼茂吼　茂漏茂漏　茂漏茂漏
茂漏　吼吼吼吼吼吼吼吼　吼婆吼婆婆
婆婆婆婆婆婆　婆闍婆闍羅闍闍羅　闍
闍羅　摩陀摩陀禰　哆婆哆婆禰　座婆
座婆羅羅禰錢頭鼻伽闍禰　拔沙禰　怖
吒禰　婆遮禰　劒婆禰　摩陀禰　慢遲
緻　迦摩迦利　舍利迦加利　舍迦利
座婆羅禰　頭摩頭摩利　婆爾彌　具羅
夜婆　利毗羅夜　拔沙頭　提婆　沙滿
頭提婆　沙滿提那　伊只利　死悉波呵
此大孔雀王呪經朝說自護晝則安隱暮說
自護夜則安隱即說呪曰

吼吼吼吼吼吼　那伽利離　曇婆棃　棃
離　毗摩棃棃離　暉夜暉夜　毗闍毗闍
究備求備　伊羅彌羅　伊伽羅彌　伊
利彌羅　伊利彌帝利　知利彌利伊知利
醯利　帝利彌帝利　修利彌帝利姡修姡
衢羅支羅　遮婆羅　毗羅遮　伊知利毗

知利　知利　南無阿羅呵陀　阿羅吒羅
拔沙頭提波　三滿提那

阿難我今爲汝說大孔雀王心呪即說呪曰

伊緻彌緻　帝利畢利　彌緻彌利　帝彌
藪曇婆　兜婆　修婆至利　吉毗夜　毗
那彌稚　南無佛陀南　至利吉死　婆多
牟棃　伊緻訶羅　盧醯多　牟羅兜婆菴
婆　鳩致鳩鳩那致　鳩那致　知羅鳩闍
那致　阿茶拔多夜　那婆魔　沙陀舍魔
賜帝　伊利彌利　吉利彌利　翅羅彌羅
翅斗　牟駼　頭頭摩薩頭　彌利陀利彌
薩浮婆帝　浮薩帝　浮薩帝　伊那婆悉
哆　婆翅那　迦羅那羅摩吉利　彌羅佉
羅　摩結駼　伊帝薩闍　駼兜備兜備
呵帝婆羅那帝　阿那那那帝　拔沙　頭
提婆　耶善陁　翅那那羅延稚　婆羅延
稚　訶利多利　鳩多利　伊利彌利　吉
帝利彌帝　伊利彌　悉譚豆陀羅
毗陀沙波訶呪句成就吉
阿難此名大孔雀王呪心阿難此大孔雀王

呪彌勒菩薩隨順所說即說呪曰
尸利棃　尸利尸利　婆地地樹樹　知婆
帝隸　訶隸訶隸隸　阿利膩　俾帝賒
婆隸　尸備　救救羅羅　波波膩膩　菩
提菩提　菩提菩提　薩斗婆　菩提婆利
　遮羅尸裔　悉波訶
阿難此大孔雀王呪娑婆世界主梵天王隨
順所說即說呪曰
醯隸醯隸　呵隸隸彌　摩利膩　婆居利
吉利吉利　吉利吉利　吉利底　梵魔裔
鳩蘭茶翅　毗啚呵　呼婁　呼婁　呼婁
呼婁　悉波訶
阿難是大孔雀王呪天帝釋隨順所說即說
呪曰
陀羅禪兜隸　摩羅禪兜隸　遮愧致禪兜
隸　摩陀膩　伽婆膩　伽多膩　醯利尸
利稠帝尸利　多柳多柳　那肆醯呵呵呵
呵呵私　醯脂底　毗略帝　鳩柳鳩柳
婆羅誓兜吒兜肆婆　吒婆吒肆　私利私
利　劫畢隸　劫畢羅牟隸　訶醯吼

令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支節莫令
得動及至三十三天
憂致者利　修羅婆帝　婆視羅　婆視羅
婆視羅　婆視羅　波帝　悉波訶
阿難汝受是先出神仙名號終吉成就志念
成就常修苦行呪術成就止住山林勢力自
在威變速疾五通如意遊步虛空吾今說其
名號所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙
波利大仙白施大仙善及大仙覆住大仙迦
葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙爾
樂大仙名是大仙前名大仙鹿頭大仙闍羅
大仙二熟大仙黑二熟大仙揉清大仙呼山
大仙忍辱大仙名稱大仙名師子大仙名船
大仙名鴿大仙名馬大仙名雪大仙赤目大
仙難事大仙毗若沙耶大仙名鎧大仙名秋
大仙太白大仙名歲大仙無諍大仙夜步大
仙名覺大仙縛指大仙持香大仙一角大仙
仙角大仙揭瞿大仙單茶耶那大仙名頭大
仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇大仙赤馬大
仙毛聚大仙無樂大仙名仙吉膩盧大仙阿

難斯等是先出大仙造四圍陀所爲汝意善
行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等亦以此大
孔雀王呪經擁護其甲令壽百歲得見百秋
即說呪曰
訶利訶利訶利　絺利彌利　修利修利
醯利醯利　彌利彌利　陀覆陀茶覆　伽
波膩　摩陀膩　陀訶膩　伽多膩　波遮
膩　波多膩　訶那膩　羅遮羅　遮羅膩
　波吒膩　摩訶膩　撦波膩　闍婆膩
悉波訶
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王呪擁護
某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
阿迦帝　阿迦帝　闍羅膩　闍羅膩　阿
羅尼　吼趧吼翅　負翅負翅
訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶
訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　除其
怨家
陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶
陀訶　陀訶　陀訶　陀訶
其有向某生惡念者皆悉治之

鉢拓 鉢拓 鉢拓 鉢拓 鉢拓 鉢拓
鉢拓 鉢拓 鉢拓 鉢拓
其有向求便者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆 滅其怨惡
訶訶 訶訶 訶訶 訶訶 訶訶
闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝
闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 滅其怨家
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁
醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利
醯利 醯利 醯利 醯利
彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利
彌利 彌利 彌利 彌利
睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏
睺漏 睺漏 睺漏 睺漏
脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致
脂致 脂致 脂致 脂致
醯翅 彌翅 支翅 魔翅 得賢 吉利
善賢成一切事 無垢 淨妙 月賢
日愛 曇備 社曇備 毗蝠 迦祿

擁護其甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
解說經下結呪語
阿迦螺 阿魯難律頭 阿尼難檀婁 如
此沙譚迦沙 尼遲婁螺 阿尼呵 阿尼
呵 冉流所屬 伊題無肆遲 東波頭
東波阿題嘻和遲比丘那 無無遲 南無
薩檀三耶僧陀南嘻 遲者遲絺金摩 多
牟羅優頭摩沙摩頭摩 阿利鳩黎題 多
鳩旃那波黎 不受戒嬈人者十天起大水
使汝不得止居其甲呵黎迦 南無薩禪三
耶三佛陀那嘻履黎比履黎俱陀嘻
南無薩禪三耶三佛浮陀 南無浮陀斯
南無檀摩斯 南無僧伽斯 南無阿黎耶
婆盧吉知 尸菩利利夷 菩提薩埵
摩訶薩埵 多陀提呵利伽羅 利伽比利
賓伽羅叉 薩復賓吒利立黎闍黎 耶黎
槃 南無質提 悉波呵 吉知尼吉知
繻婁那者 電飈 悉波訶
南無浮陀斯 南無檀摩斯 南無僧伽斯
因地 祇薩復 闍比丘 悉波訶

佛說呪賊經
南無佛 南無法 南無比丘僧 南無諸
過去七佛 南無諸佛弟子 南無利閉利
鬼神王禮是已說此呪經即從如願
北方有山名揵陀摩訶衍有鬼神名利閉利
居止彼有是四姊弟子
安陀尼 閉摩尼 攢呵尼 令賊忘閉尼
令賊急坐 抄多摩尼 令賊急生 立攢
呵尼 令賊愚癡 如是鳥不羅利 陀提
摩 閉迦利 當搭賊口齒噤
至解繅乃脫我其甲擁護辟除凶惡害賊者
皆銷滅令其安隱初說是呪賊經時當以二
十九日為呵利提耶然燈燒膠香為伊佛然
七燈脫散華為鬼子母然七燈鬼子母前讀
是七遍乃吉合號利離鬼子王得福德為然
七燈及燒香散華
法華神呪經
安爾曼爾 摩禰摩摩禰旨䘵 遮黎弟睮
咩睮履多韋 羶帝目帝目多履沙履阿韋
娑履 喪履娑履 叉裔阿叉裔 阿耆膩

[illegible]帝　賒履陀羅尼　阿盧伽婆娑皺遮毗
叉膩禰毗剃　阿便哆羅禰利剃阿亶哆
婆鵌輪地漚究鵌　阿羅鵌　婆羅棃　首
迦差　阿三摩三履　佛馱毗吉利袟帝
達摩波利差帝　僧伽涅瞿沙禰　婆舍婆
舍輪地　曼多羅曼多羅　叉夜多　鄭婁
多　鄭婁多　憍舍略　惡叉邏　惡叉冶
多冶　阿婆盧　阿摩若　那多夜
世尊是陀羅尼呪六十二恒河沙諸佛所說
若有侵毀是法師者則爲侵毀是諸佛已
勇施所說呪
痤鵌　摩訶痤鵌　郁枳目枳　阿鵌阿羅
婆第　涅鵌第　涅鵌多羅第　伊致柅
韋致柅　涅鵌㩗柅　涅鵌㩗婆底
世尊是陀羅尼呪恒河沙諸佛所說
毗沙門天王所說呪
阿利那利　㝹那利　阿那盧那履拘那履
持國天王所說呪
阿迦禰伽禰　瞿利乾陀利　旃陀利　摩
蹬耆　常求利　浮樓莎柅頞底

世尊是呪巳十二億諸佛所說
羅刹女所說呪
伊提履　伊提泯　伊提履　阿提履　伊
提履　泥履　泥履　泥履　泥履　泥履
婁醯　婁醯　婁醯　婁醯　多醯　多醯
多醯　兜醯　㝹醯
寧上我頭上莫惱於法師惱亂此法師者頭
破作七分如阿棃樹枝
大天槃經呪第六天魔王波旬所說呪
乾枳　吒羅乾枳　盧呵鵌　魔訶　盧呵
利阿羅　遮羅多羅沙呵
爾時世尊受其神呪不受供養

佛說大孔雀王雜神呪經

音釋

惿（匹夷切）　熅（烏昆切）　柘（之夜切）　螫（施隻切，蟲行毒也）　㝹（奴鉤切）　亶（當旱切）

二經同卷
大金色孔雀王呪經
佛說不空羂索呪經

過四

大金色孔雀王呪經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

東方大神龍王七里結界金剛宅
南方大神龍王七里結界金剛宅
西方大神龍王七里結界金剛宅
北方大神龍王七里結界金剛宅
中央大神龍王七里結界金剛宅
如是三說
東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於
東方
南方赤帝大神龍王各領八萬四千鬼持於
南方
西方白帝大神龍王各領八萬四千鬼持於
西方
北方黑帝大神龍王各領八萬四千鬼持於

北方
中央黃帝大神龍王各領八萬四千鬼持於
中央
東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
南方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
西方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
北方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
中央檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
南方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
西方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
北方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
中央薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著枷
東方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入

南方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入
西方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入
北方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入
中央大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入
東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言
我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
南方大神龍王名訶樓勒叉提於佛大會時
自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言
我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
北方大神龍王名訶梨勒叉提於佛大會時
自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
清修菩薩入身求魔淨藏菩薩折髓求魔火
光菩薩把火求魔月光菩薩放光求魔持地
菩薩掘土求魔普賢菩薩迎其精神觀世音
菩薩尋聲往救有八龍王難陀龍王跋難陀

龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王
各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句
如意成有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊
那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與
若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意
成有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆
王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百
千眷屬俱來入此室使我呪句如意成有四
阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱阿脩羅
王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺羅阿脩羅王
各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句
如意成有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大
滿迦樓羅王大身迦樓羅王如意迦樓羅王
各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句
如意成南方定光佛北方七寶堂西方無量
壽東方藥師瑠璃光上有八菩薩下有四天
王南方大自在天王及諸眷屬夜叉大將鬼
神王等聽我今欲說此呪章句使我呪句如
意成告一切諸鬼神上方下方東西南北四

維上下皆悉來集隨我使令南無大金色孔
雀王神呪摩訶般若波羅蜜神呪觀世音菩
薩陀羅尼神呪上至無色界諸天首陀會天
遍淨天光音天化樂天他化自在天不憍樂
天兜率陀天燄摩天忉利天釋提桓因天提
頭賴吒天王毗樓勒叉天王毗樓愽叉天王
毗沙門天王及遍六王日月五星二十八宿
鬼子母五羅官屬散脂鬼神大將軍摩醯首
羅二十八部諸大龍王等擁護某甲之身大
梵天王三十三天護世四天王娑婆世界主
梵天王尸棄大梵光明大梵等金剛密迹魔
醯首羅大金色孔雀王鳩槃茶王大辯神王
那羅延王韋提希子阿闍世王山神王樹神
王河神王海神王地神王水神王火神王風
神王夜叉大將羅叉王滿善寶善車伽羅鉢
羅曇摩羅鉢羅檀吒羅阿伽螺等八大神王
吒翅等七大神王佉盧陀等諸大神王荼羅
等六大神王識叉迦羅等十大神王仙人鬼
大幻持呪王等皆當擁護某甲之身即說呪
曰

南無佛南無法南無僧南無過去七佛等正
覺南無辟支佛南無諸佛南無阿羅漢南無
彌勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀
含南無須陀洹南無世間正法者正向者我
禮彼衆已欲行大金色孔雀王呪經願如意
成吉告諸鬼神等聽虛空在地及水居者天
龍阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
夜叉羅刹餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃茶富單那
乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅鬱多伽羅等聽
我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食血鬼
食胃鬼食肉鬼食脂鬼食命鬼食力鬼食髮
鬼食華鬼食果鬼食穀鬼食氣鬼食惡心鬼
食陰謀心鬼害心好奪他命鬼諸鬼神等聽
我欲說大金色孔雀王呪經與汝香華飲食
汝等受之若惡心陰謀心害心來食香氣若
慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我所
說十四羅刹女一名黑闇二名作黑闇三名
鳩槃茶四名白居五名華眼六名取子七名
取髮八名作黃九名垂下十名極垂下十一
名同便十二名闍羅使十三名闍羅刹十四

名噉鬼汝等受我香華飲食擁護某甲及諸
眷屬使我呪句如意成吉爾時佛告阿難汝
持如來大孔雀王呪擁護某甲吉祥比丘與
結界呪使毒不能害刀杖不能加衆惡悉除
愈若天所爲若龍所爲若摩樓多羅所爲若
迦樓羅所爲若乾闥婆所爲若緊那羅所爲
若摩睺羅伽所爲若夜叉羅刹所爲若餓鬼
所爲若毗舍遮所爲若浮陀所爲若鳩槃茶
所爲若富單那所爲若黑富單那所爲若乾
陀所爲若溫摩羅所爲若車耶所爲若阿鉢
摩羅所爲若鬱多羅伽所爲若吉遮所爲若
羯摩那所爲若佉軀陀所爲若翅蘭那所爲
若毗多荼所爲若脂摩所爲若毗沙迦所爲
若非法食若非法吐非法影非法視非法舉
非法越非法觸若有熱病一日二日三日四
日五日六日七日半月一月一時日發若有
鬼神熱病風病火病水病作霍亂煩熱若半
身外痛氣逆匈頰痛咽喉痛頭耳痛齒痛心
痛脅痛背痛腹痛腰痛髖痛陰痛胃痛肝痛
手脚痛一切支節皆痛令悉除愈擁護某甲

即說呪曰
晝安夜安 中閒常安 晝夜安隱 諸佛所護
伊致毗致 阿致加致 豆加致 阿黎
呵棃 婆求致 婆修甲 舍脂膩 阿樓
呵膩 烏樓 訶膩 伊致 彌隸 帝隸
彌 知隸彌隸 彌知隸 頭彌隸 伊致
彌致 毗臈地 毗摩棃 休樓休樓 阿
舍目陵迦致 摩訶迦致 婆枳那枳只
句樓吸破漏 度沙曇婆 摩曇婆 伊衞
羅耶 毗羅耶 醯輸醯隸 彌隸 彌底
隸 周漏周漏周漏 度星差吼差吼差漏
吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼 婆婆婆婆
婆婆婆婆婆婆婆婆 闍羅闍羅闍羅 闍
羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅
摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩
陀摩陀摩陀摩陀 彌多瞰 波多彌 嗟
羅彌 嗟羅禰 錢頭鼻羯 闍禰婆禰
沙彌悕吒禰 多婆禰婆遮 禰致婆禰
摩曇燭 遲致迦 摩迦禰 舍迦禰 迦
迦禰 僧迦棃 嗟羅禰 頭末禰 婆究

禰 求羅耶 毗羅耶 毗羅耶 沙訶
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王呪擁護
某甲即說呪曰
阿迦帝 毗迦帝 闍羅膩 闍羅膩 陀
羅尼 陀羅尼 陀羅尼 陀羅尼 陀羅
尼 陀羅尼 陀羅尼 陀羅尼 陀羅尼
陀羅尼 吼翅 吼翅 吼翅 阿夅 阿
夅 阿夅 阿荼 阿荼 阿荼 阿荼
阿荼 阿荼 阿荼 阿荼 阿荼 阿荼
除某甲怨家
阿諸 阿諸 阿諸 阿諸 阿諸 阿諸
阿諸 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶
陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶
陀訶 陀訶 陀陀陀陀陀陀 陀陀陀陀
其有向某甲惡念者皆悉治之
鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘
鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘
向某甲向求斷者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆
滅某甲怨家

訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶
闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝
闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝
周漏 周漏 周漏 周漏 周漏 周漏
周漏 周漏 周漏 周漏 周漏 醯利
醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利
醯利 醯利 醯利 醯利
彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利
彌利 彌利 彌利 彌利
睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏 睺漏
睺漏 睺漏 睺漏 睺漏
脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致
脂致 脂致 脂致 脂致
醯翅 醯翅 醯翅 醯翅 醯翅 醯翅
醯翅 醯翅 醯翅
彌翅 彌翅 彌翅 彌翅 彌翅 彌翅
摩翅 摩翅 摩翅 摩翅 得善賢吉祥
善賢成一切事 無垢 淨妙 月賢 日
愛 曇備 社曇備 毗蝇迦隸
擁護某甲命受百歲得見百秋

爾時四天王白佛言世尊我口當說是陀羅
尼呪用持一切衆生疾病諸惡故而說呪曰
三咩三摩　三咩阿跋地　毗首提跋地
尼薩鵌
佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患
諸疾爾時鬼神即說呪曰
頭留彌　頭留彌　陀咩多陀咩　頭留彌
頭留咩唅　尼利尼利　那羅那羅　尼利
尼利　尼利　尼利　那羅凳　富尼利
豆茶濘　豆茶濘　摩訶豆茶濘　豆茶濘
究吒濘　摩訶究吒濘　多吒濘　摩訶多
吒濘　多吒濘　吒吒吒吒吒吒吒吒吒
摩訶吒吒　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗
利　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗利　阿
婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿
毗　陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀
徙陀徙陀徙　摩訶陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀
徙陀徙陀徙陀徙陀徙
尼利尼利尼　摩訶利尼利尼利尼利　尼
利　尼利尼利尼利尼利尼利　首婁　首

婁　首婁　首婁　首婁　首婁　首婁
首婁　首婁　首婁　首婁　摩訶首婁
仇婁　摩訶　仇婁　仇婁　仇婁　仇婁
仇婁　仇婁　仇婁　仇婁　仇婁　仇婁
仇婁　茂留仇　牟優仇牟　婁仇牟仇摩
仇摩　仇摩
希利　希利　希利　希利　希利　希利
希利　希利　希利　希利
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
比持　比持　比持　比持　比持　比持
比持　比持　比持　比持　比持　呵羅
呵羅　呵羅　呵羅　呵羅　呵羅　呵羅
呵羅　呵羅　呵羅
希尼　希尼　希尼　希尼　希尼　希尼
希尼　希尼　希尼　希尼
休尼　休尼　休尼　休尼　休尼　休尼
休尼　休尼　休尼　休尼
訶那　訶那　訶那　訶那　訶那　訶那
訶那　訶那　訶那　訶那

牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　牟尼
牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　摩訶　牟尼
牟尼　婆羅婆　蘭尼師　知路迦
遮利耶　時那　時那　時那　時那
時那　時那　時那　時那　時那　時那
賴沙婆　時那　時那　時那　時那　時
那　時那　時那　時那　時那　時那
賴沙婆　時暮　修竭　多牟尼　那慕蛇
修竭多牟尼迦羅摩闍竭提多蛇　舍摩
陀摩　舍摩他摩　目多咩提　那比時多
彌　羅留師多彌牟尼　那比闍那彌　修
竭都　修竭都　多摩牟尼　那比闍那彌
世尊此陀羅尼句為四部衆令得安隱離諸
惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋嵐惡風羅刹惡
鬼熱病冷病風病等分諸病家業衰耗所向
不利惡獸卒暴急誦此呪一切解脫令當重
說陀羅尼呪
娑離婆離毗林婆沙呵　速去速去速還汝
本來處
孔雀王呪場用白牛糞塗地用散七色華旛四

十九枚刀四枚鏡四枚箭一百枚弓一張玩七枚盛漿黑羊毛繩十六尋薄餅二十五旛然七油燈酪一器麨漿一器飯一器薄餅一器安石蜜一器華一器

大金色孔雀王呪經

佛說不空羂索呪經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅波樹多摩羅樹瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等更有種種無量無邊諸雜寶樹周帀莊嚴與大比丘眾八千人俱復有無量首陀會天無量百千左右圍遶其名曰自在天眾大自在天眾復有若干大梵天王及諸天子請佛說法爾時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大眾之中即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言婆伽婆我有心呪名曰不空羂索王我於往昔從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有世界名曰觀視於彼剎中復有一佛名曰世界王如來應正徧知然彼如來憐愍我故說此心呪我時於彼受持不忘以是力故從是已來常爲無量無邊百千摩醯首羅諸大天眾淨居天王并諸天子無量無邊說法教化令向阿耨多羅三藐三菩提世尊我於彼佛所得是呪已即得不忘智勝莊嚴等一萬三昧世尊隨有此心呪處當知彼處有大天眾所謂自在天大自在天大梵天等一萬二千守攝防護世尊隨其所在有是呪處應如塔想世尊隨何方面有是心呪應當證知彼諸人輩已曾供養百千萬億那由他諸佛種諸善根世尊若復有人聞此不空心呪者當知彼人若於往昔於他人所行諸穢惡造諸非法毀謗諸師毀謗正法於未來世必墮阿鼻地獄一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨離彼人於後生悔恨心不復造惡彼人若能一日一夜斷食誦此心呪彼人重罪現世輕受或一日間得寒熱病或復二日或復三日或復四日或復七日得寒熱病或復眼痛或得耳痛或脣齒疼痛或舌齶疼痛或復心痛或復腹痛或膝痛或脇痛腰脊肋痛或患支節疼痛或得痔病或大小便利不通或下痢或患手足或頭痛或患瘡癬或患白癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡或得羊癇諸鬼病等或值呪詛蠱道種種言說或爲他作而反著之或爲已作而更著之或被枷禁繫在牢獄或被他打或被他殺或他期剋罵詈毀辱或被誹謗世尊我今略說或值身口意業過切或夜得惡夢以現受故彼等惡業悉得除滅況復清淨諸眾生輩正信正行不滅罪者無有是處世尊若有四輩人民等以諂曲心聞此呪者或復讀誦或復受持或晝夜常誦或爲他解說已教令聽聞乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞復能說是金剛句等自心念言金剛句者何等是也所謂一切不捨是也一切不分別是也一切無爲是也一切不遲至是也一切不作是也一切不染是也一切平等心是也一切無至是也一切不棄捨是也一切不離五陰是也如是方便當須念佛彼等諸人十方諸佛數滿一千在

於現前彼等諸佛當教是人懺悔除罪世尊我今略說若復有人以竹帛書是心呪受持禮拜有如是等無量無邊功德之聚世尊我今略說聞此呪者不應起諍世尊若有人共他鬪諍聞此呪者或爲驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者世尊彼等諸人應當思惟令我耳根聞此呪者以觀世音菩薩威神力故非我自力世尊譬如有人或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香誹謗毀辱罵詈言說誹謗毀辱罵詈言說已還以是香塗其身體然彼栴檀乃至麝香不作是念彼人誹謗我罵詈我毀辱我豈有是心我與彼香不與彼耶無有是處世尊但彼自有香性不捨本性如是如是世尊若有人於我此心呪或復毀辱或復道說誹謗乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重世尊彼諂曲衆生於未來世於諸善根能爲佛因生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香於未來世能持戒香世尊若善男子善女人或比丘比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩爲此心呪故

於月八日十四日十五日空腹一日一夜莫食身持禁戒心行精進一日七徧夜復七遍誦此心呪已莫念餘事莫共他語世尊彼人現世得二十種功德何等爲二十種功德一者一切病痛不惱其身雖有病痛以福業力故速得除差二者其身微妙柔輭光澤多人愛敬三者諸根調伏四者大得財寶所求隨稱不被劫奪五者火不能燒六者水不能漂七者王不能奪凡所造業常得吉利八者惡雹不傷惡龍攝毒九者不被災旱不畏惡風疾雨十者若人被蟲食於禾稼當取其沙灰水等任意呪之七遍八方結界上下諸方普遍結之一切驚怖一切蟲毒即得除滅十一者一切惡鬼吸人精氣或於夢中爲人夫婦欲相獸魅亦不能害十二者於一切衆生所常得安樂心恒敬重無時暫捨十三者若有諸怨生於惡意欲來讎對亦自消滅十四者但有惡人欲相害者不能爲害即自去離十五者一切呪詛一切蠱道速即自攝不能加害十六者若處於衆衆中最強十七者諸有

煩惱不能纏逸十八者當在陣敵鋒刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即不著身十九者一切善神常隨擁護二十者生生處處常得不離慈悲喜捨世尊若人能受持如是心呪者當得如是二十種功德世尊更復有得八種法一者命終之日觀世音菩薩當作比丘像現其人前二者命終之時心不散亂四大安隱無諸苦惱紛繞其身三者病雖困篤亦無諸漏泄穢汙屎尿不淨四者命終之日得正憶念心不亂錯五者命終之日不覆面死六者命終之日得無量辯才七者命終之日欲樂生何佛國土者隨意往生八者常得善知識不相捨離是爲八種福相現其人前若有人能一日三時誦念一時三遍受持此呪者當斷酒肉五辛則所得功德日夜增長菩薩不自爲已知諸衆生心性力故當爲說之勿爲慳法勿作憍嫉或云我能爲汝說汝不能耶所以者何菩薩捨嫉妬意爲諸衆生作大利益而取菩提入菩薩數言菩薩者即是大智言衆生者即是方便此二法者爲衆生

故而有所得世尊願佛聽我説此心呪於如來前欲演説故亦爲四部諸衆生輩得安樂故得利益故更爲自餘罪惡衆生除滅罪故爾時世尊告觀世音菩薩言汝清淨衆生説是心呪應當知時如來隨喜此心呪者於未來世行菩薩行善男子善女人於此心呪當作父母想爾時觀世音菩薩摩訶薩瞻觀尊顏目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我説此心呪一切菩薩所應禮拜恭敬尊重此解脱圓滿法門爲衆多人得利益故得安樂故爲欲憐愍衆多人故爲諸天人世間得世樂故我今頂禮三世一切諸佛及菩薩僧去來現在聲聞緣覺我今頂禮正行正向一切諸聖我今頂禮大智舍利弗我今頂禮彌勒世尊菩薩衆等我今頂禮本師阿彌陀如來我今頂禮常住三寶敬禮觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者而説呪曰

多經他一 唵二 適囉適囉三 支唎支唎四 朱嚧朱嚧五 摩訶迦嚁尼迦六 悉唎悉唎七 之唎之唎八 毗唎毗唎九 盎頭摩訶薩多十 哥羅哥羅十一 吉利吉利十二 句盧句盧十三 摩訶舒大薩多婆十四 佛著耶佛著耶十五 陀婆陀婆十六 吉臓吉臓十七 盎囉摩舒大薩多婆十八 迦囉迦囉十九 吉唎吉唎二十 句嚧句嚧二十一 摩訶薩他莫盎羅盎多二十二 適邏適邏二十三 毗遮囉二十四 珊遮囉二十五 盎囉遮囉二十六 伊吒吒伊吒吒二十七 婆囉婆囉二十八 毗唎毗唎二十九 呼嚧呼嚧三十 伊醯夷醯三十一 摩呵迦唬尼迦三十二 摩呵盎遮盎帝鞞沙達囉三十三 娑囉娑囉三十四 柘囉柘囉三十五 呵囉呵囉三十六 呵呵三十七 兮兮三十八 咻咻三十九 唵引迦娑婆囉訶去 莫鞞沙達囉四十 達囉達囉四十一 地唎地唎四十二 度嚧度嚧四十三 多囉多囉四十四 薩囉薩囉四十五 皺囉皺囉四十六 娑輕道羅娑囉輕道四十七 阿囉濕迷室多薩呵薩囉四十八 波羅帝曼地佉筆多四十九 舍梨囉五十 十啝囉十啝囉五十一 多波多波五十二 婆伽槃五十三 蘇摩地底夜五十四 頡履屣伽拏五十五 居鞞羅五十六 婆囉醯眠達囉五十七 頡履屣伽拏五十八 啼婆伽拏五十九 嚩扶夜利至多六十 遮羅拏六十一 蘇嚧蘇嚧六十二 朱嚧朱嚧六十三 沒嚧沒嚧六十四 散捺鳩摩囉六十五 侯唬達囉六十六 婆長娑婆六十七 比跣遬檀那去大六十八 頡履使那夜迦六十九 蒱呼毗指多鞞沙達羅七十 達囉達囉七十一 地唎地唎七十二 度嚧度嚧七十三 他囉他囉七十四 伽囉伽囉七十五 夜囉夜囉七十六 羅囉羅囉七十七 何囉何囉七十八 末囉末囉七十九 拔囉拔囉八十 拔囉陀夜迦八十一 薩曼多婆盧吉多八十二 毗盧吉多八十三 盧雞攝啝囉八十四 摩醯攝婆囉八十五 慕呼慕呼八十六 沒路沒路八十七 沒夜沒夜八十八 門柘門柘八十九 何邏叉何邏叉摩蘇迦寫九十 薩婆拔夷嚩九十一 薩婆烏皺達囉鞞嚩九十二 薩婆烏皺薩耆嚩九十三 薩婆揭囉醯嚩九十四 婆去馱槃達那九十五 曷囉杜怛九十六 多娑迦去囉賊九十七 何祇你火九十八 憂馱迦水九十九 鼻拶毒一百 一設薩多囉戎仗一百一 一皺利慕迦能解脱一百二 迦拏迦拏一百三 吉你吉你一百四 句遬句遬一百五 遮囉遮囉一百六 因地唎夜一百七 婆去邏蒱澄伽一百八 柘姤阿唎邪薩底夜一百九 三盎囉迦釋迦一百十 多莫多莫一百十一 三莫三莫一百十二 莫

薩莫薩一百十三一莫呵躭拏安馱迦囉比馱摩那一百十四一殺波羅蜜多盔唎哺囉迦一百十五一彌唎彌唎一百十六一吒吒吒吒一百十七一茶徐嫁茶茶茶一百十八一知知知知一百十九一伊尼夜折莫吃唎多一百二十盔唎迦囉一百二十一二伊醯夷醯一百二十二二伊濕婆囉一百二十三二哸多槃適迦一百二十四二句㖶句㖶一百二十五二波囉波囉一百二十六二迦囉迦囉一百二十七二迦吒迦吒一百二十八二莫吒莫吒一百二十九毗輸馱比沙耶婆利你一百三十摩訶迦流尼迦一百三十一三輸毗多夜社儒波比多一百三十二三何囉怛那去摩句吒摩囉達囉一百三十三三薩婆臂若失囉思一百三十四三吉唎多摩句吒一百三十五三摩呵大蒲多一百三十六三迦摩邏訖唎多一百三十七三迦囉多邏一百三十八三著那三摩著一百三十九三毗木叉囉一百四十盔囉嗛必多一百四十一四婆呼薩埵珊多帝一百四十二四盔唎波柘迦一百四十三四摩呵迦唬尼迦一百四十四四薩婆羯摩拔囉那比舒馱迦一百四十五四薩婆嚩地盔邏慕適迦一百四十六四薩婆薩埵娑摩攝婆索迦一百四十七四南摹素姤帝一百四十八四蘇波呵一百四十九四

此呪隨誦即成一日三時一一時中誦一百八遍能得除滅五逆重罪及諸業障燒沉水香欲結界時或呪水或呪灰或呪芥子或呪紫檀木四枚各七遍釘於四方一切瘧病寒熱病作呪索誦二十一遍繫其咽下即得除愈一切諸病或呪酥或呪油或呪水各二十一遍呪已服之若欲破他所作呪詛作其人形像或麵或泥或蠟當以鑌鐵為刀段段割之若有人驚怖欲護身者當作呪索帶於身上若有人患腹痛呪鹹水服之若有人被蠱毒或被蚖螫當用泥呪塗之若有人患眼痛取白線為呪索繫其耳上若人患齒取迦羅毗羅木呪之二十一遍然後嚼之揩磨其齒欲作大界取五色線呪二十一遍取紫檀木四枚為橛繫索於橛上纏之釘著四角即成大界一切怖處一切驚處欲護身者當作呪索帶行或呪水灑之或呪灰用散其上若有鬼著取五色線為呪索帶之或繫身體一切寒熱病者取白線呪二十一遍作索帶行若有得一切種種惡瘡取蓽茇擣以為末和蜜呪二十一遍塗其瘡上若有人患眼取香湯或甘草湯呪二十一遍洗兩眼若有人患耳灌油呪二十一遍內著耳中一切鬬諍一切官府一切恐怖處取水呪二十一遍洗其面若國內有大疫病或城邑聚落乃至家內當作道場牛糞泥地香湯灑地於四角處安置新淨水瓶以種種華置其瓶裏復將種種華散道場處持種種飲食皆令香美復以種種淨草敷設道場以食置上并諸果蓏於四角處麵作燈盞淨布作炷燒諸妙香以最勝最大而作供養以香湯澡浴著鮮淨衣於其座上敷新淨褥而坐其上誦持此呪一切災變即得消滅若有遇重病者將彼瓶水呪已灑於彼人凡所灑者即得除滅一切疫病諸鬼祟者一切有怖畏處以水灑之皆得除愈若有人被他禁呪磨栴檀呪二十一遍塗其心上即得除愈若欲除滅一切業障及五逆四重常誦莫住若有家內遇惡疾病或復諸鬼撓亂其家當取一百八枚蓮華一一蓮華各呪一遍擲著火中即得除愈若欲取一切衆

生心意當取栴檀一百八枚長二寸一枚一遍呪之擲著火中欲治一切鬼病恐怖之處當取闍耶草毗闍耶草那句利揵陀那句利草適隣尼草阿婆耶波你草因陀羅波尼草香附子多迦羅香斫迦羅香摩呵斫迦羅香毗跋遬揵多香蘇摩嚧多草蘇難陀草如是諸草皆擣之作末細羅之取水和爲丸如大棗呪一百八遍或頭戴或繫手而行一切鬼病一切疫病不能爲害若有小兒著鬼病及疫病所驚怖處將一丸繫於胭下若有女人薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥和水澡浴即除惡相最勝最妙隨意無難若有女人不生男者持藥一丸繫其項即得產男一切驚怖中皆作大護若有人被蠱者此藥亦能破之帶藥行者不被火燒諸難若被惡瘡持此藥塗者則得除瘥若有人爲諸惡事逼切帶此藥者即蒙除難若有人欲除惡風惡雨呪水二十一遍散於四方即得除止若遇大雹取一樹枝行呪遙打之此觀世音心呪雖不受持但誦能破一切業障能成一切事皆得成就若有人持此呪者彼人當織一端白氎闊五尺長一丈不得割斷綜縷彼氎當畫作一佛像彩色中不得用膠當和香水及以乳汁而用畫之右邊畫作觀世音像狀如摩醯首羅天頭上髮毛悉如螺髻方作華冠肩上當畫作黑鹿皮覆左肩上自餘身分當畫作種種瓔珞其畫者敎持八關齋勿得雜食日別香湯清淨澡浴著淨衣裳其持呪者當清淨處安像像前以牛糞塗地四方齊整縱廣丈六尺其壇場裏散純白華置八水瓶各受一斗皆今新淨盛以香湯復以種種華置其瓶內安其淨草立八草座座處安置八方作八分食置其草座上然後更以六十四分食各各種種雜美好者自餘雜食具皆廣大作之惟除五辛酒肉餘但使可得之者皆悉具之若欲呪者當三日三夜斷食燒沉水香其持呪者以妙香湯三時澡洒大小便時皆須澡浴若不能三日三夜者但一日一夜斷食當食三種白食乳酪粇米在彼像前長跪設飲食已當誦呪一千八遍爾時在於像前即見自身出大光明猶如火燄既自見已生大歡欣乃至觀世音菩薩自來現身隨其心願皆悉與之若欲隱身當取雌黃或石黛擣令碎末精細羅之在於像前呪一千八遍塗於眼上即得隱身乃至騰空飛行復得三昧名不空智現在莊嚴作如是法已然後凡所作者皆得成就此是持呪法我今說竟爾時佛說此經已時觀世音菩薩摩訶薩及淨居諸天子娑婆世界主大梵天王及諸菩薩衆諸聲聞衆一切大衆人民聞觀世音菩薩對佛說此經皆大歡喜奉行

佛說不空羂索呪經

音釋

頦 胡來切顄下也　齶 五各切齗肉也　癩 落蓋切惡疾也　疱 披教切　[口+㐬] 力求切　呼 緋謀切　頡 胡結切　鑌 必鄰切鑌鐵也　迯 音奴　粇 古行切稻之不粘者　黛 徒耐切畫眉墨也　擣 覩老切舂也

不空羂索心呪王經卷上上中合卷　過五

唐天竺三藏寶思惟譯

南謨囉哆那怛囉夜耶　南謨阿利耶阿弭
哆婆耶　怛他孽多耶　南謨阿唎耶
跋嚧吉帝　失筏囉耶　菩地薩埵耶
摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跢他
唵　阿慕伽　鉢囉底喝多　鉼鉼吽吒
娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪即是一切祕密神呪之主若有人能誦此神呪成就之者即能通達一切神呪但是呪法所有事業皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索神呪王法若成就者福不唐捐能令無量無邊諸衆生界一切業障悉皆清淨能集無量福德資粮增長善根方便善巧通達無邊智慧境界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得無上菩提四無所畏十八不共一切佛法及四聖諦神足根力菩提分法復能示現靜慮解脫諸三摩地三摩鉢底復能證得聲聞辟支佛及如來地成就般若聰慧利根有大威德精進勢力具足辯才騰空隱形爲斫羯囉伐頼底曷囉闍一切自在能成呪仙獲世安樂得吉祥瓶及如意珠隨應所作一切皆得驅策使者進退無違令羅刹娑隨意而轉復能入於阿素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見地下一切伏藏所爲事業自在成就療治衆病調伏鬼神守護壇場令諸龍王歡喜悅樂降雨止雨皆得自在復能於彼一切人中而得自在能令一切衆罪厄難悉皆銷滅資財寶物所求皆得復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門此大不空羂索神呪之法於諸呪中功德最上殊勝廣大能令一切天龍藥叉健闥縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸部多鬼一切餓鬼畢舍遮拘畔荼羅刹娑星宿鬼障礙鬼等承事供養尊重讚歎復爲帝釋諸梵王等之所擁護復爲一切成呪仙者共所慶慰復爲常離一切散亂無所著者之所承習受持所說供養恭敬尊重讚歎

成就受持供養神呪法分第二

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂作眞實語遠離嫉妬利益安樂一切有情眞心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩燒香散華塗香末香莊嚴幢旛及諸華蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者不空羂索心神呪王一百八遍即入不空陀羅尼三摩地門作蓮華印禁出入息默然而住由是此人所應作事皆得具足即於夢中得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讚誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我之所說汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何所欲隨意求索能令汝願速得成就由是得滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切諸善趣中般若現前辯才無滯增長正念諸天隨順而爲伴侶所作自在無有障礙具大

威神復能持呪隨心所欲不為一切怨賊侵奪賢聖讚歎常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重一切衆生之所愛樂供養恭敬承事禮拜善言讚歎常與一切驚怖之者作歸依處能得一切善人腹心若有常誦此神呪者三業惡障皆悉銷滅若誦一遍所須飲食卧具湯藥衣服什物無所乏少安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三

若人欲得親見聖觀自在菩薩應往寂靜山寺塔廟之中或園林河邊深山巖谷阿蘭若處著新淨衣持八戒齋受菩薩戒三業清淨入三摩地修四梵行無所恪惜於諸持戒福德人邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法既受法已即便於彼清淨之處吉祥草上結跏趺坐應誦不空羂索心呪一心不動若晝若夜不驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異或見天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢特摩華嗢鉢羅華俱沒陀華奔荼利華等亦不驚怪是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人即從坐起於尊者前燒香散華水和粳米及諸雜華供養聖觀自在菩薩右遶三帀頭面禮足菩薩爾時隨其意樂悉皆與之

成就畫像幀法分第四

爾時尊者說畫幀法及成就呪法若畫聖觀自在菩薩形像之時應織絹氎隨其長短不截兩頭所用彩色和以香膠勿取餘膠畫師先受八戒齋法然後方畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴華冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三目以純白綖交絡肩臆以鹽泥耶鹿王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其腰尊者四臂左邊上手執持蓮華下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珠寶而嚴飾之身著天衣立蓮華上有大威德瓔珞短長交髆垂下耳璫臂印及以環釧皆寶飾之頂上畫作無量壽佛於其幀內畫種種華若欲作壇於春秋時白月八日或十五日吉祥星下選擇好時無風無雲即於城外擇取好處隨其方地有諸樹木根莖枝葉華果茂盛條蔓交加周遍皆有流泉浴池處處青草皆悉充遍應用黃土為泥塗地種種修理盡令如法不於荊棘瓦礫骨石諸惡土地其壇四面以金精赤土雌黃石灰及紫金色青黃赤白及以紫色畫其界道於壇方面各開一門門外各有二吉祥柱於其壇內應畫螺形卍字香印門內各有二吉祥瓶隨其處所應作浴池池內周遍嗢鉢羅華俱沒頭華奔荼利迦華於池四邊應畫鵝形如貫華鬘周帀圍遶應置像幀壇場之內散種種華燒種種香幢旛寶蓋而供養之或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切諸妙香藥末尼真珠金銀等寶和雜盛之以雜華繩繫其瓶項取燒稻穀作華散以嚴飾壇上應以白縵覆之於壇四角各立一人身被甲仗而守護之是時呪師每日三時洗浴清潔著新淨衣三業清淨受持律儀於聖觀自在菩薩像前應以乳糜酥酪沙糖

石蜜盛滿器中而供養之後以栴檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒之而爲供養於像幀前敷吉祥草結跏趺坐作蓮華印安心合掌敬禮一切諸佛菩薩即誦護身呪呪曰

第二護身呪

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多囉叉囉叉（自稱名）　鉼泮吒

若欲護身時取自髮一莖應以此呪呪二十一遍常護自身無能損害

呪鬼神呪第三呪

唵　阿慕伽　漫陀　鉼鉼　泮吒

若呪鬼神先誦此呪呪五色綖一百八遍繫壇四面然後呪水一百八遍或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇內散之即令一切惡鬼神等無能惱亂

禁惡鬼呪第四呪

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多　唵鉼泮吒

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪第五呪

唵　阿慕伽　帝囇路枳耶　毗闍耶

俱嚕磨鉼泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑十方即禁諸惡魔不能嬈亂

禁諸惡魔鬼呪第六呪

唵　阿慕伽　囉叉（自稱名）　娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰點自頂上額上心上及兩肩上遍灑其身即令一切惡鬼惡魔不能惱亂

呪同伴人呪第七呪

唵　阿慕伽　鉼佉

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇內散灑同伴即護彼人惡魔惡衆無能惱亂

呪香呪第八呪

唵　阿慕伽　淡磨淡磨　鉼泮吒

若燒香時先以此呪呪種種香二十一遍然後燒香恭敬供養

呪飲食及華果呪第九呪

唵　阿慕伽　尨醯唎儜　赿醯唎儜　鉼泮吒

若以飲食及華果等欲散之時先誦此呪呪一百八遍然後於其壇外隨四方面而遍散之

隨作事成就呪第十呪

唵　阿慕伽　毗闍耶　鉼泮吒

隨作何事若誦此呪悉皆成就

世尊能持呪者作是法已於其壇內應誦不空陀羅尼自在王呪若見聖觀自在菩薩像幀動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應驚怖若見幀動得富貴自在若見煙出成就喝囉闍位若見焰出騰空自在得成呪仙其誦呪者若見焰出心無驚怖身不動搖即得聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見已所求皆遂即得菩薩諸三摩地於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉現身憶念宿世生事及得無量百千功德

成就使者能辦事法分第五

爾時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法此之使者即是聖觀自在菩薩不空羂索王神呪之使若欲驅使應以綵色及氎布幀上畫使者形又作藥叉童子像頭髮直竪如盛火焰面目瞋怒綠眼平鼻形貌赤色身服赤衣口出四牙二上二下其舌於口或入或出一手持劒一手執索嚴身之具皆悉周備欲作法時於白月八日或十四日持齋潔淨安置幀像四衢道中或空室內應以華香及諸飲食除血肉等種種供養其持呪者先應誦呪自防護身於氎幀前誦不空王呪一百八遍是時使者現其人前語持呪者言欲何所須若見處分皆能成辦其持呪者隨心所欲使者依行于時使者隨所見聞悉皆具說若持呪人日索金錢百文應時即得然不應別用及生悋惜但應供養佛法僧寶如是之事但當自知不得輒向人說之亦復不得共人結怨應食淨食不得雜食每食之時先減已身一分飲食供養使者然後自食常須憶念不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得妄語出誠諦言爲他說法於一切衆生常起饒益慈悲之心復以香華衣服幢旛寶蓋塗香末香燒香散華恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心若能如是即彼使者日日供承得五百人所須資具飲食衣服塗香末香燒香散華一切具足乃至持呪之者盡形已來隨意皆得無所乏少

成就驅策僮僕使者分第六

爾時聖觀自在菩薩復作是言若欲成就驅策僮僕其持呪者應先造作僮僕者形而此使者即是不空羂索王神呪之僮僕容貌端正當以一切莊飾之具而嚴其身於其頭上作五髮髻身之色相猶如童子若欲作時應用白檀或用紫檀或妙香檀或用天木或一切木若金若銀以作其形若畫幀時或白氎上或於綃上其僮僕者所有衣服皆作赤色以烟脂和紫礦汁又取朱砂及以鬱金若根若香諸雜色等畫其形相應使端嚴面目喜悅熈怡微笑其身形相淺黃白色應作兩臂一手執菴摩羅果一手持種種華其像常於密處安置散華燒香末香塗香然燈種種飲食而爲供養又於像前誦不空羂索王呪一千八遍其持呪者應受八戒起慈悲心呪法即成即能覩見彼使者形驅策自在此持呪者所有處分皆得成辦然其使者若耳所聞若眼所見皆來說向持呪之人隨持呪者使令去處能速往來一切事業皆得成就又能施與持呪之者一切財寶隨持呪人心欲去處其使者即將去來於持呪者住止之處常淨掃灑若泥塗地所有一切隱密之事及言秤事皆來向說一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅一切病患能令除愈諸惡鬼神皆自隱沒諸毒銷散歡樂圓滿一切福業皆得增長一切罪行悉能除滅猶如孝子恭敬供養尊重其父彼持呪人若欲自身安隱快樂不得於彼使者輕欺作惡及懷瞋怒應淨洗浴常勤誦呪而修供養口不妄言其心哀愍一切衆生施與無畏於三寶所起深淨信常散諸華及懸華鬘燒香末香以如是等供養尊者聖觀自在菩薩又先以種種飲食散華燒香然

燈供養使者乃至不得於一日中忘不供養若不供養求事不成若其使者隱没不現即便捨去是故持呪之人不應放逸常修精進不應懈怠於尊重處常勤供養恒不忘失菩提之心於施戒忍精進定慧應常修習遠離慳悋汙戒塵垢於生死中常生怖畏深懷慚愧心常正念不得散亂智慧觀察若如是作即能成辦一切呪業

成就吉祥瓶法分第七

爾時聖觀自在菩薩復說成就吉祥瓶法持呪之人若欲成就法者應結同伴並修十善至心堅固欲作壇時應選好處若山林地吉祥之所或是往昔仙人所住寂靜之處如法修理洗浴清淨俱著新衣唯食麥子及以乳糜受八戒齋與同伴人持呪自護隨心遠近作四方壇面各遍五一門香泥塗地以香畫十一葉應用雄黃赤土紫檀等末而界其道於其壇內隨四方面應畫四大天王以諸寶物莊嚴其身皆被甲仗手執刀劍其壇東面應畫金剛南面刀劍西面畫棓北面畫鑛於其四角畫赤色旛散種種華於壇場中以諸彩色畫吉祥瓶用雜華鬘以繫瓶項取蓮華池水盛滿瓶中復以香華妙藥并諸雜果一切種子及以金銀真珠等寶並置瓶內復以四盤一盤盛酪一盤盛酥一盤盛乳一盤盛蜜於瓶四面各置一盤其持呪者須伴五人勇健無畏皆嚴器仗於其四方各立一人於五人中得心腹者簡取一人與持呪者隣近而住五人之外更取一人勇猛無畏能為難事者令洗浴清淨著新淨衣其持呪人於壇四方散種種飲食除血肉等於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐應當呪水及以粳米灑散十方燒香散華如法結界呪曰

第十一呪

唵　阿慕伽　播奢鉢囉底訶多帝麗嚕枳耶微闍耶　囉叉自稱名　鈝鈝泮吒

此呪呪自身及與同伴如是呪已應作大印誦聖觀自在菩薩不空羂索心神呪王若一日二日誦此呪時若有毗那夜迦鬼來故相驚怖而作障礙其持呪人應起勇猛勿生驚懼如常誦呪心莫散亂後於壇南面聞羅剎娑可畏之聲其誦呪人呪白芥子七遍散之諸羅剎娑尋即退散不能障礙南西北方亦復如是

呪吉祥瓶呪第十二呪

唵　阿慕伽遍五　阿波囉耳多十二　訶曩　訶曩　鈝泮吒

此呪呪吉祥瓶呪瓶之時瓶現異相或傾或側或動或搖呪人見已如常誦呪不應驚怖亦不解其結跏趺坐何以故以吉祥瓶如末尼珠隨心所欲一切皆得要當策勵加功方得成就此吉祥瓶有大威力甚難成就若得成者自在安樂增長福業由是呪人常勤精進不應空過恣諸放逸若吉祥瓶中出火日焰或出金銀末尼真珠瓔珞諸寶色相或時出現種種衣服復現諸天美妙婇女及諸殊勝童男童女或丈夫形嚴淨裝飾或復示現城邑聚落及諸巷陌象馬車乘一切人衆宮殿園林美妙飲食香花旛蓋諸音樂等雖見如是種種異相如常誦呪不應驚起其時

聖觀自在菩薩復變自身現作普賢菩薩形像無量菩薩眷屬前後圍遶從彼瓶中忽然出現聖觀自在菩薩現此相時如上所現一切神變種種異相悉皆隱沒唯有尊者現作普賢菩薩形像與無量菩薩皆共讚彼持呪人言善哉善哉汝能成就此神呪法隨汝所求皆當與汝呪人聞已即從座起合掌恭敬右遶尊者頂禮供養而作是言唯願尊者當攝受我施吉祥瓶聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言善男子汝之所求我今施汝隨意受用呪人取得吉祥瓶已置於頂上復以香華種種供養從吉祥瓶而乞願言南謨尊者願隨我意樂一切事業悉皆圓滿其持呪人作此願已及諸同伴隨心去處皆得如意時吉祥瓶變現其體如淨瑠璃為持呪人等現作童子常能承事恭敬供養

成就策使羅剎童子分第八

爾時聖觀自在菩薩復說策使羅剎童子之法若欲使時其持呪者應先畫作羅剎童子色相形容如童子像以一切莊具嚴飾其身於頭之上為五髮髻面狀喜悅身相端嚴衣服黃色如乘空行手執蓮華其體金色如是畫已安置密處若佛堂中若在房內於白月八日或十四日持八戒齋於像前散華燒香末香塗香懸諸華鬘及種種飲食而為供養於其像前結跏趺坐誦不空羂索心神呪王一百八遍現前即見羅剎童子隨持呪人有所希願皆令滿足其持呪者語童子言汝令作我驅策使者童子答言如是如是我當策勵承事供養隨汝驅使皆令速疾而得成辦不生疲猒其持呪人常應勤心供養童子形像不作輕欺若欲食時先與童子不得遺忘若能如是驅使自在所須財物皆能與之亦復示其伏藏之處隨持呪人所須莊具及與資財皆為將來無所乏少而此童子若眼所見若耳所聞皆來密向持呪之人耳邊而說令持呪者憶念宿世所有生事若持呪人問童子過去未來現在之事皆依實答終無虛妄

成就使死屍取伏藏分第九

爾時聖觀自在菩薩說取伏藏之法若有欲取地中伏藏其持呪人先當誦呪防自身已即往塚間取丈夫屍身形之上無瘡瘢者應與洗浴洗浴屍已即取香華塗其兩足而供養之而便誦呪呪屍令起作如是言尊師今者與我何事彼屍即從索紙筆墨其持呪人即賫紙等而與死屍彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人若持呪人不用抄寫即語屍言汝應為我自取將來其屍如言即為將來所得珍寶應如法受用供養三寶及將施與一切眾生而此死屍隨持呪人所得珍寶若受用盡即便送來若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮眾生即便不送若持呪人自身不欲至於墓中又復不欲令彼屍起若自能知伏藏之處應往彼取若夜中取應將同伴受樂功德同心同行深怖罪業善解經論聰慧之者先作吉祥禁身呪已即以酥膏塗布為燭誦不空羂索心神呪王一百八遍用捨(詩可切)彌木然大火聚發弘誓願令一切眾生永斷貧窮苦惱等事即以酥燭擲向

空中隨有廣大伏藏之處其燭即於伏藏之
上空中而下隨其寶物入地深淺所有尺數
其燭依此天數空中而住待持呪人來至藏
所明了知處結界圍之其燭方滅知伏藏已
後若取時應以乳糜及油麻粥以祭天神如
是祭已共其同伴而往取之取得珍寶分爲
三分一分自爲已身一分與其同伴一分共
同伴和順供養三寶又以自身所得一分與
一切衆生之所共用若能如是自身一分乃
至持呪之人命未盡期用之無盡

成就入婇女室分第十

爾時聖觀自在菩薩復說成就入婇女室法
若持呪人欲入此室應將同伴腹心之者先
當具足作吉祥法以呪自身然後往至其室
其室可愛常有流泉浴池及諸華菓種種樂
具世間皆以此室是靈仙處若欲入時其持
呪人當於白月十五日持八戒齋滌浴清潔
著白淨衣然後往至泉水出處應以稻穀大
麥小麥大豆小豆及胡麻等七種之穀和乳
酪酥誦不空羂索心神呪王每一一遍常以
此穀散於火中要使此室其門自開持呪之
人見室門開不應驚怖不得輒起應專誦呪
若有婇女各各執持種種華香從室而出語
呪人言善來尊者唯願受我如是香華其持
呪者不應輒受乃至三請持呪之人作如是
言善來姊妹若爲攝受我等故來願持此香
華與我同伴其同伴人觀此婇女隨所愛者
即便執手取以爲妻而此婇女知其人心所
愛重故猶如婢使而承事之此同伴人隨欲
去處任情來往其形色相少如童子遊戲受
用五塵境界若捨人身即得天身成就呪仙
其持呪者如是誦呪乃至更有勝妙婇女五
百眷屬從室而來執持種種衣服莊具及諸
香華頂禮呪人作如是言善哉聖者爲欲攝
受哀愍我故久來在此唯願領受此衣服等
至三請已其持呪人爲欲調伏諸呪仙故應
受其請隨所受已持呪之人及諸婇女便沒
不現成就呪仙轉輪王位若捨人身得於天
身一切呪仙皆來恭敬頂禮其足稱讚吉祥
願常住世奏種種音樂作諸歌舞建立百千
寶幢播蓋歡樂具足其持呪人自在受用天
王果報其心安樂然常念佛終不忘失菩薩
之行得宿命智超過一切諸惡趣門亦不躭
著五塵境界恒常得見諸佛菩薩而能教化
無量有情於無上菩提道中入不空智諸陀
羅尼三摩地門

不空羂索心呪王經卷上

不空羂索心呪王經卷中

唐天竺三藏寶思惟譯

成就眼藥分第十一

爾時聖觀自在菩薩復說成就眼藥方法其
持呪人若欲成就此法之者應以雄黃牛黃
及蘇毗羅眼藥於香葉中裹此三種於白月
十五日沐浴清淨著新淨衣受持八戒廣大
供養聖觀自在菩薩已於尊者前結跏趺坐
先念佛已後誦不空羂索心王神呪一百八
遍其持呪人先應入彼火遍處定待彼葉中

煙出即以泥塗壇而取眼藥置於菩提樹葉之內若火星焰出燒煉此藥其持呪人即知所作眼藥成就應呪芥子等散於十方及誦呪自護已身欲取藥時先誦此呪呪曰

第十三呪

唵　阿慕伽　鉢羅底訶多　鈝什伐囉什伐囉泮吒　娑婆訶

誦此呪已即取眼藥石上研之使其爲末安著眼中即令餘人不得見於誦呪之者復身能自見一切伏藏所欲往處隨其意樂或入或出復能自見一切菩薩天龍藥叉健達縛等及見一切衆生若在天趣或那落迦中傍生餓鬼若沒若生悉能見之若諸衆生作福作罪悉皆能見於一切處常得自在作諸供養復能見於阿素洛窟及諸龍宮復能隨類示現變化應往便往無有障礙證得神通往諸佛所自見已得受阿耨多羅三藐三菩提記復爲諸大菩薩之所灌頂得諸菩薩出離方便一切善巧於諸靜慮三摩地門而得自在成就根力菩提分法又得一切呪陀羅尼而無所畏

成就除鬼著病法分第十二

爾時聖觀自在菩薩復說成就能除一切著鬼魅法若持呪人欲成就此法應發信心修清淨業精進堅固心無疑惑至誠決定常懷報恩起慈悲心此諸菩薩方能成就非諸下劣怯弱有情何以故由佛教中先爲阿難說於四種不思議法所謂末尼寶珠威力不思議神呪威力不思議妙藥威力不思議佛境界威力不思議若能誦呪一百八遍一切諸鬼所著之病皆得除差或經一日乃至七日專誦聖者不空羂索神呪下至一遍乃至發聲一句若患天行時氣一切熱病悉能除差復次有法應呪白線二十一遍一遍一結以繫病人即能除差一切諸病亦復不爲諸鬼擾亂復次有法若患瘧鬼之病經四日者先應泥作四角之壇散諸香華令其病者壇中而坐復以麵作病人形像應誦不空羂索心王神呪稱病人名用淳鑌鐵刀段段截之病人見聞心即驚怖瘧鬼捨離永不復來

復次有法若欲呪人其持呪者洗浴清淨著新淨衣先誦神呪自防其身後以牛糞而用作壇隨四方面畫種種色散諸新華及置白食供養壇場應取童男或復童女洗浴清淨妙香塗身著白淨衣種種莊具而嚴其身令於壇中結跏趺坐應誦此呪結童子髮呪曰

第十四呪

唵(一)阿謨伽(二)鉢囉(二合)底訶跢(三)囉(上)叉羅(二)叉(稱彼名四)薩噃婆曳比也(二合五)盤陀(六)泮吒　莎訶(半音)

誦此神呪結童子髮已復取雜華滿於所呪童子手中又以妙香若熏若塗及末散之復呪粳米及與華水灑散壇內應燒沉香誦不空羂索神呪呪華三遍散童子面童子身動若欲令語應誦此呪呪淨水灑童子面呪曰

第十五呪

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多　囉叉　囉叉(自稱名)薩婆裴曳弊鈝漫陀　泮吒　娑婆訶

誦此神呪不得以手觸所呪人如此呪已童子即語若問去來現在好惡之事皆能答之

其持呪者若欲發遣著童子神復應誦此呪
呪曰
第十六呪
唵　阿慕伽囉闍　鉢囉底訶多　鉾没地
耶　宅待耶　若臘波波耶　鉾鉾泮吒
復次有法若欲成立以手摩觸所呪之人令
其病差應作壇場散諸香華復燒沉香安置
病人於壇中坐呪之令動其持呪人以無名
指壓一本云左手中指及無名指揑作印其
中指呪彼病人病人即語作是誓言我今放
捨終不敢來若不發語應以此呪更治罰之
呪曰
第十七呪
唵　阿慕伽　鉢囉底訶多　孽車　孽車
娑婆訶
誦此呪已所呪病人身如火熱作如是言我
今即去永不復來
復次有法若爲諸鬼之所魅著或瘦或癲應
誦神呪呪白芥子或呪三遍或復七遍火中
燒之我今復說火燒之法先以牛糞作壇壇

中應燒菩提樹木及捨彌木牛膝草等以酥
酪蜜相和呪之一百八遍一遍一燒如是誦
呪或一日或三日若爲藥叉鬼所著者應誦
聖觀自在不空羂索神呪呪白芥子或一切
種子一遍一燒或安悉香和白芥子呪之一
遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲天龍
神鬼之所著者以白檀末及沉香末相和呪
之一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲
一切鬼神之所著者應取胡麻以和芥子或
和白芥子呪之一遍一燒如是誦呪或一日
或三日即令一切諸鬼除滅若有枉橫及諸
災厄或星現惡相若王難鬪諍饑饉之事應
以牛乳和酪呪之一遍一燒如是誦呪或一
日或三日一切惡事即自銷滅
不空羂索心呪王經卷中

不空羂索心呪王經卷下　過六
唐天竺三藏寶思惟譯
成就入壇法分第十三
爾時聖觀自在菩薩說不空羂索神呪壇法
此壇是大乘法爲諸菩薩之所攝受其應入
壇若王若臣若諸凡夫想持願者與佛平等
以持呪故能益自他不生惡趣常生善道故
入壇者勤修供養其持呪者被精進甲踴躍
歡喜發起饒益一切衆生不生慳悋專注其
心依壇法用如法作之遠離嫉妬不懷矯詐
無諸諂曲所了知法念之不忘無所希求於
諸衆生善巧方便心行平等所作勇決能速
成就不起我慢離諸諍論守持禁戒洗浴護
淨如是之人方堪持呪入此壇場其所作壇
法有三種一者地壇二者國壇三者民壇若
爲王作名爲地壇爲大臣作名爲國壇爲凡
人作名爲民壇地壇大作國壇中作民壇小
作若不依此大中小法便惡事起或王或臣
及誦呪者有諸惡事以是應知當依法作若
欲作壇先擇星日若路逢善相選吉祥地或

於河邊或山林處或園苑中應離荊棘骨石瓦礫高下不平穢草稠林險惡之地於其好處除去惡土好土填之泥塗摩拭平坦如掌周遍細滑猶如鏡面若造壇縱廣各有三十二肘應用金銀眞珠等末以和赤白黃綠黑色而界其道於壇四面各開一門去門不遠皆竪雙柱種種莊嚴作吉祥門於此門外布諸妙華周遍圍遶壇東門外畫二天王守護其門左邊應作持國天王右邊應作增長天王俱被衣甲器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤色持國天王以手執劍增長天王以手執棓壇南門外應畫二王守護其門左邊應作醜目天王右邊應作赤目神王此之二王面皆黑色赤金嚴身皆被衣甲其手執持弓箭刀劍壇西門外畫二藥叉王守護其門左邊應作末尼跋達羅藥叉王右邊應作布栗拏跋達羅藥叉王作此二王應如本色種種莊嚴身被衣甲手持斧索壇北門外畫二天王守護其門左邊應作多聞天王右邊應作金剛手天王畫此二王各依本色衆寶莊嚴執持器仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像其像立在蓮華座中頂上螺髻紺髮垂下首上寶冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴飾之形狀白色如頗胝迦應作四臂右邊二手一持蓮華一持澡罐左邊二手一持數珠一施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之上畫作天華而嚴飾之於其胷前作卍字印俯身低視尊者左邊畫大勢至菩薩形像其形色相如白金色身著天衣衆寶嚴飾偏袒右肩面向聖觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊畫作普賢菩薩形像其形如彼白蓮華色頂作螺髻紺髮垂下面貌端嚴熙怡微笑偏袒右肩面向尊者合掌恭敬於普賢菩薩像下應畫摩麼雞(此言我所)天女金剛使天女於大勢至菩薩像下應畫多羅(此言瞳子)天女毗俱胝(此言嚬目)天女其多羅天女著白色衣餘三天女衣皆雜色此四天女並著天衣衆寶嚴飾顏貌和悅熙怡微笑悉皆胡跪偏袒右肩向尊者前合掌恭敬復於觀自在菩薩像前應畫不空羂索呪王其形色相非赤非白衣服赤色頭髮動搖面有三目赤色赤光耳璫垂下口出四牙二上二下兩眉或顰下脣時動身有四臂長短瓔珞交垂胷臆於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰側耳而聽復於尊者兩邊近處應畫梵王帝釋及那羅延自在大自在等諸天之衆各依本形衣服莊嚴俱向尊者合掌而立於壇四面各應畫作一大龍王所謂娑竭羅龍王阿那婆踏多龍王難陀龍王鄔波難陀龍王於壇四角應各畫一阿素洛王所謂光明阿素洛王羅怙羅阿素洛王毗摩質怛羅阿素洛王吼聲阿素洛王結是壇已復作諸印及諸器仗莊嚴壇場謂應畫作螺形之印輪形之印蓮華形印雞地迦印莎底(丁履切)迦印卍字印文又應作棓鋹戈戟及弓箭等諸器仗形復作白蓋若華若幢欲畫之時應令畫師先淨洗浴著新淨衣受持八戒應取鬱金牛黃雄黃金精朱砂勝妙彩色勿以膠和當用健陀洛娑香汁及酥和之以此而畫於壇周遍應懸青黃赤白四種色幡壇上應以白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶其皆

用栴檀沉水龍腦鬱金和此諸香畫彼瓶上即以貫華繫其瓶項各滿盛水置於壇中復取好香酥蜜乳酪如是五物各盛四器安著壇中以酥煑餅用砂糖石蜜而塗餅上取秔米飯及以乳糜若胡麻粥若大麥粥種種好食唯除血肉皆以盤盛壇中供養壇外四面築墻掘壍或豎籬柵隨作一種又於壇等四面各開一門於其門外令人守護其守護者令身被甲手執器仗復去壇外一俱盧舍周帀四面陳列四兵象兵馬兵車兵步兵而為守護禦敵非人其持呪人香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪自護不令非人而得其便復於壇外立一小壇即令其王及王眷屬應入壇者於小壇內香湯洗浴著純白衣持八戒齋經一日一夜皆令斷食口嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令王正念方便安慰至心改悔其誦呪人即先入壇請呪神眾以香華飲食及以燈明種種供養頂禮聖觀自在菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方呪曰

第十八呪

唵　阿慕伽　赦䰥耶　赦䰥耶　鉡泮吒

此是結界呪欲結界時先以此呪呪白芥子散十方面而為防護呪曰

第十九呪

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多　漫陀漫陀　囉叉囉叉名曰捐　囉攘　薩婆薩埵鉡俱藍唵　泮吒　娑婆訶

此是結壇神呪欲結壇時先以此呪呪水呪灰或白芥子散灑四方隨其遠近即成界畔而為防護呪曰

第二十呪

唵　帝麗嚐枳耶　微闍耶　慕伽揰賒嫰　囉　三摩耶　地瑟咤南　摩訶娑蟒耶　鉢羅　答波鉡若

此是禁自身呪若入道場先以呪呪禁自身不令非人而得其便呪曰

第二十一呪

唵　阿慕伽　囉叉囉叉名白稱　鉡泮吒

此是呪香呪若入壇場欲燒香時先以此呪呪香然後燒之供養

第二十二呪

唵　阿慕伽　淡磨　淡磨　鉢囉底　犂　度謗　忙微嚧麼　娑婆訶

此是呪華呪若入壇場欲以華鬘供養時先以此呪呪華鬘用散壇場

第二十三呪

唵　阿慕伽　阿訶囉　阿訶囉　布澁波　達嚩闍微麼　阿遮唎尼　鉡泮吒

此是獻供呪欲獻供時先以此呪呪水粳米及諸雜華然後散灑於壇之內奉獻供養

第二十四呪

唵　阿慕伽　阿囉闍　鉢囉底車傑囉伽　跋　店蘖里醯孥　蘖哩醯孥　沫林　娑婆訶

此是呪座神呪若欲坐時先以此呪呪壇內座然後於上結跏趺坐以其兩手作蓮華印誦不空羂索心呪如是誦呪威神力故於虛空中有異相現或時聞有說法之聲或聞彈指或唱善哉聲或見雨華誦呪之人見聞如

是不可思議吉祥事已即知所作壇法成就王及眷屬應即入壇是誦呪人即從座起頂禮聖觀自在菩薩及諸聖衆從壇内出執王右手引至壇門令王合掌即取白繒掩王兩目令王敬禮諸佛菩薩及神呪王并多羅天女毗俱胝天女摩麼雞天女金剛使天女及大勢至菩薩普賢菩薩已令王發心至誠懺悔作大誓願手捧妙華呪人引王從西門入至於壇中以所捧華於諸像前隨意而置所置華處即以爲師胡跪合掌受菩薩戒永斷酒肉不食葷辛不復歸餘邪魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲聞慈念加護從今已後於衆生類常施無畏誓不斷命發菩提心出眞實言不爲邪行常行正見不起我見及衆生命者補特伽羅一切邪見勤求出離證空法性終不執著一切諸相第二第三亦復如是即作誓言願以如是所生功德速出世間當作導師兩足中尊令一切衆生斷煩惱病受諸律儀於是呪人授王不空羂索心呪印法引出壇外復應次第引王眷屬一一入壇如王受法其事畢已王及眷屬應以財寶什物施呪人等方自還宮

若造臣壇縱廣一十六肘於其壇内所有界道勿用金銀隨其力分用諸綵色畫呪王等諸形像時如王壇法應置飲食壇内供養於壇四面各立幢旛四吉祥瓶各滿盛水安置四方應入壇者先淨洗浴著新淨衣燒衆名香散華供養所有法用皆如王壇

若造民壇縱廣八肘於其壇内應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文其餘形像不應如彼王臣壇法若畫壇時用赤白黃色三道界之其吉祥瓶或用白銅或用赤銅或以銀作隨自力分嚴辦香華旛蓋種種飲食及諸菓子而爲供養應入壇者洗浴受戒入出壇場一切軌則皆如王法如是壇場所有利益皆是世尊善巧方便調伏衆生令於長夜而得解脫若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者即以大乘而調伏之若以如是祕密神呪而調伏者即以神呪善巧方便令趣善道乃至菩提是故於此神呪應斷疑惑若有成就佛及菩薩所說神呪如此之人即得預流一來不還阿羅漢果辟支佛果乃至證得阿耨多羅三藐三菩提是故入此壇者成大福業具足智慧神通宿命乃至十地所有功德皆悉成就超越衆魔一切境界摧伏怨敵斷諸障惱乃至五無間業悉皆消滅無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

爾時聖觀自在菩薩復說調伏龍法若有欲得調伏諸龍得自在者持呪之人應往至彼龍所居處取淨黃土用和牛糞塗作壇場燒栴檀香及沉水香散華供養應誦尊者聖觀自在不空羂索心呪王一百八遍龍所居池水皆枯竭龍及男女自然而現皆悉歡喜頂禮呪人讃呪者言善來善來何爲至此呪者報言我有所欲希能相爲龍即問言何所須耶呪者報言我所思念汝宜隨順速應我心其龍聞已頂禮呪人忽然不現須臾之間龍所居處池水還滿龍及眷屬歸於本宮無復

暴惡其性調柔住不放逸常懼呪人重加其罰失於自在及其眷屬恐墮惡道不貪五欲呪人於後欲求財物廣行惠施饒益衆生念彼龍時其龍即變作童子形應念而至身服珍寶種種莊嚴於呪者前胡跪而問欲作何事呪人報言我須財物以施貧乏龍復報言令隨意樂當令滿足作是語已即入海中取如意寶珠奉施呪人而發大願以如意珠施贍部洲一切衆生捨離貧窮得大富貴所求滿足自在無礙呪人得珠而語龍言汝可還宮我若須汝應念可來無得遺忘呪人得此如意寶珠所須皆遂利益無量諸衆生類皆令快樂富貴自在呪人復以種種香華供養寶珠唯應自見勿示他人若示他人珠即失神變復不自在後若賣時於百俱胝價中但得其半復更賣時又減半價如是後後復更賣時常減其半乃至如石一無所直棄之於地無有光明若於後時有佛出世此如意珠還有神變入於海中如是福力皆由神呪若不如是如意寶珠甚難可得若彼呪人見時亢旱稼穡焦黃心念彼龍其龍爾時化作人形應念而至頂禮呪人而作是言仁者復何所須呪人報言今者亢旱苗稼不登可降甘雨普令潤澤於是時間即復龍形昇於空中興大雲雨普令一切無不豐足作是事已白呪人言其所應作我今已辦呪人告言可還本所我若憶念汝當赴我其龍於是禮呪人足即沒不現還於本宮若彼呪人欲於龍宮有所遊觀憶念彼龍其龍即能應念而至而作是言仁者復何所須呪人報言欲往龍宮有所遊觀即將呪人歘然而去至彼龍宮龍變呪人以為龍子雖共遊處終不為彼龍毒所傷呪人遊戲淹時還憶人間即採龍宮所有珍寶衣服飲食香華繒綵及諸樂器晝繢等事悉皆殊勝人中所無龍與呪人齎持彼物於須臾頃還至本處復語呪人作如是言更欲何求呪人報言衆事已辦隨意而去其龍爾時昇空而逝若彼呪人意欲移龍置於他國即往龍池而誦此呪結界自護呪曰

第二十五呪

唵　阿慕伽　烏波味賒　許泮吒

此是護自身呪欲結界時先誦此呪以呪十方隨心遠近作其界畔一切非人無能得便以淨黃土於其界內選擇淨地作四方壇於其壇內燒香散華應畫羂索猶如蛇形名龍羂索爾時呪人以右足拇指躡畫索頭誦不空羂索心呪王一百八遍其龍爾時身如焚灼至呪人前以呪力故雖有瞋怒不能為害即變其形以為水蛇呪人取之以置瓶內或篋笥中無所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳汁存其軀命設有餘國旱澇不調能貿易之以取財物為護罪故不將貨賣若有國土旱澇不調令其降雨無有過失龍至他國降注甘雨一切苗稼甘蔗稻穀悉皆成熟又能令彼多諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠離饑饉疫病鬪戰諍論復無賊盜及以惡獸衣食豐足安隱快樂一切人民皆行善事惠施貧乏堅持禁戒廣修福業恒念無常說如是言我等衆生生於邊國無量時來饑饉逼迫應知皆是大龍威德力故令我等輩捨離

如是無量苦惱大龍由是得無量福爲彼國承事供養龍王歡喜守護人民時持呪人攝取彼龍勸立誓願常令利益一切衆生復與受戒彼龍因此善根力故捨畜生身得不退地乃至證獲無上菩提其持呪人爲利衆生施其命故檀波羅蜜乃得圓滿不復生於地獄餓鬼畜生趣中常生人天速得佛地

成就見不空羂索王法分第十五

若有欲得見不空羂索神呪王者其持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁戒然後擇空閑處或於樹下或於塔邊或園林中以白月八日或十四日治池作壇用水灑之敷吉祥草應誦此呪自結頂髮而護其身呪曰

唵一掎慕伽二上跛囉視多三咯咯叉叉四我某甲五賵呼奄切六撥七娑思切就嚩房可切訶

誦此呪已應誦不空羂索王呪呪白芥子三遍散於四方即得一切障礙鬼神退散馳走無能惱亂然後於草上結跏趺坐以衣蒙頭作定手印應誦不空羂索神呪王滿一千八遍爾時即有大聲及大光明或空中華下持呪之人見聞如是不應驚怖當知即是成就見尊者不空羂索王法然後從座而起燒香散華一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方即見聖不空羂索神呪王從南方來乘空而行威光晃曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面有三目現瞋怒相口牙上出髮如火焰其色蝬鬷猶如夏雲身有四臂一手執劒一手執索所執劒索有火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火焰遍滿虛空明耀一切手足皆以眞金金剛末尼及吠琉璃而莊嚴之以大龍王而爲瓔珞於是大笑聲如天鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持呪之人雖見如是種種異相不應驚怖但誦不空羂索心呪王及專心憶念聖觀自在菩薩燒香散華復以淨水和白粳米散之供養爾時呪王從空而下容貌寂靜猶如天身熙怡微笑讚呪人言善哉善哉我今歡喜汝求何事若求自在安樂若曷囉闍作斫羯羅伐抵曷囉闍低若隱形若騰空若呪仙若呪仙斫羯囉伐底曷囉闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨念智若五通若預流果一來果不還果阿羅漢果辟支佛果乃至阿耨多羅三藐三菩提道隨汝所樂其所樂者禮拜求索如上所說應作是言汝可與我而作使者爾時呪神爲作使者隨有處分皆悉能作所行之處常隨逐之所見所聞向呪人說若持呪人不用呪王親近住時即自遠去呪人憶念應時即至或將伏藏與持呪人或示伏藏若持呪人見鬼病者意欲療治使者即爲除遣并治罰之若患寒熱等病令除滅亦能禁止一切水火刀劒毒藥雲龍盜賊復能摧破他軍怨敵隨持呪者所作無違呪人瞋時亦不敢瞋亦不逃避呪人若不如法及以怯弱即不成就由是呪人常應如法勤修福業不假多功而得成就

成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者其持呪人行十善業起慈悲心發增上意樂精進堅固自誓邀期故爲欲利益一切衆生供養三寶於聖觀自在菩薩像前塗地造壇隨其力所辦種種資具燈燭華香而用供養清淨其身著鮮白衣日

別三時洗浴并換衣服於其壇內或三日或七日斷食結跏趺坐作如來印應誦不空羂索心呪王爾時聖觀自在菩薩像身振動或現神變或行或坐或低或昂或現一身多身或麤或細或起騰空放大光明若見如此種種異相當知即是呪法成就其持呪人應知必當得見如來復由此相聖觀自在菩薩令普賢菩薩奉請世尊使呪人見復由此相當知如來允許聖觀自在菩薩之所啓請爲欲利益哀愍一切衆生故時持呪者見如是相歡喜踊躍復以種種供養之具供養聖觀自在菩薩應誦不空羂索心呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座上示現隱沒如來出現申金色臂安慰呪人唱如是言汝看如來大悲者哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願于時呪人瞻仰世尊踊躍歡喜右繞七帀香華供養修敬已畢白言世尊我今肉眼得見如來我所希求願令滿足爾時世尊告呪人言隨汝意樂悉當與汝汝今何求若求多聞若求財寶富貴自在若求呪仙若於如來法中求

聲聞緣覺菩提若求灌頂菩薩之位若求人中無病長壽或求生婆羅門家居士大種姓家轉輪王家殊勝生處若求生四大王衆天三十三天焰摩天覩史多天化樂天他化自在天梵身天淨居天及求聖果如是等處所求皆得以如來神力故福德加持故如來秘密神呪故聖觀自在菩薩願力故不空羂索心呪王威力故持呪之人意樂清淨故如來語言無虛謬故諸所希求必當成就若持呪者於如來前欲得授記如來亦爲授記愚夫少智不應分別生如是疑佛智難成要經無量百千俱胝那庾多阿僧企耶劫修行淨業百千業行善巧方便方得成滿云何以少呪法一生修集便得授記勿起此疑何以故以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念力三摩地力由是因緣一切成就乃至成佛故我今者安慰呪人勸發精進爲之授記當成阿耨多羅三藐三菩提欲令呪人得授記已依菩薩行次第修習一切自在得靜慮三摩地如是自在菩薩得近阿耨多羅三菩提

由是呪人先求自在若有未曾菩提樂者應生淨信秉信力故一切事成速達彼岸若不信者假使經於百千俱胝多劫精進唐捐其功終無獲證遠離阿耨多羅三藐三菩提世尊由是了知衆生意樂故爲之授記呪人由是於世尊前求授記故佛爲之記爾時呪人得授記已應知決定我當成佛爲天人師無上福田而發是心我下劣身不淨所生無常敗壞壽命短促生滅逼迫復何所用爲求如來不壞身故持養此身發願不作身語及意不善之業常行身語及意善業必當捨離五趣之身修行佛因精勤苦行以持呪人神呪力故定證菩提爲能積集不可思議功德力故誦持如來陀羅尼故修習殊勝三摩地力故由是如來呪藏中說如此神呪有大印法及結壇法并入壇法禳災法增益法治罰一切障礙鬼法若有信者以呪方便而調伏之能現菩薩種種神變所作吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱離五無間業復能銷滅厄難災障能除疫病及能除呪起死屍鬼魘魅

并起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蠱毒器仗赤瘡黑瘡痔瘻塞建陀鬼癎鬼影鬼小兒鬼由呪力故不能為害復得色力富貴自在安樂身心悅豫智慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復能成就福智資粮增長善根面貌端正光輝可愛若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法即得如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得此神呪法假使經於百千俱胝劫生求尚難可得何況少福衆生而得此法法尚難得何況成就當知此呪難得見聞以一切如來之所護持一切菩薩之所同入一切如來所共成就一切諸天之所擁衛常為呪人之所供養是大福聚能應衆生皆得滿足示現無上正等菩提若有人受持此呪以諸華香幢旛寶蓋供養恭敬尊重讚歎終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中當生極樂世界阿彌陀佛前壽命無量一切皆如聖觀自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆那　怛囉夜耶　南謨阿弭哆婆耶　怛他蘖多耶　南謨阿唎耶跋嚧吉帝失筏囉耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跌他　唵阿慕伽鉢囉底喝多　僧訶囉　僧訶羅　鉡泮吒

此是收除呪凡結壇事畢欲收除時先誦此呪然後除之

不空羂索心呪王經卷下

音釋

矯居夭切妄也　礫郎擊切小石也　肘陟柳切尺為肘　二棓部項切與棒同　頗胝迦梵語也此云水精頗普禾切胝張尼切　瑠[illegible]珠　臆於力切胷也　塹七豔切坑也　柵楚革切編木為柵　[illegible]先來　蟒莫朗切　繒疾陵切帛也　輦[illegible]　續[illegible]也　[illegible]　[illegible]烏侍切[illegible]也　[illegible]明秘切　痔瘻痔池爾切後病瘻盧候切漏瘡也

不空羂索陀羅尼經序　過七

翻經筆受沙門波崙撰

若夫此經迺該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖駟信知法門幽密教旨沖玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩薩號觀自在大悲周於十方慜法界之羣迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方法界莫不現身普應羣機隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄霜禮念蒙恩似月敷於蓮藥巍巍蕩蕩聖德高玄事超言說之端理絕思量之表余雖愚闇劣而慕法門巡歷兩京尋恭善友每念總持如飢若渴於大周聖曆三年歲次庚子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京實德寺僧慧月與常州正勤寺大德慧林叱于智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門大首領李無諂以同翻梵本不空羂索經一十六品合為一卷將就北天竺迦濕彌囉合二國婆羅門大德僧伽彌多囉合二以同勘梵本

久視元年八月景午朔十五日庚戌勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也所願皇基永固德覆十方金枝瓊蕚鬱茂常榮三大願力劫劫無窮四弘誓心生生無盡若海傾竭三寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序之云爾

不空羂索陀羅尼經卷上（未後第十七品沙門慧日續翻）

唐北天竺婆羅門李無諂譯

讚歎品第一（都合總有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼）

一切明主不空自在王陀羅尼第一（已下諸呪那謨兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行此是注音也）（遍七）二

陀羅尼呪曰

那（上音）謨囉怛那（二合）怛囉夜耶（一）那（上音）麼阿彌（上音）跢婆（去音）耶（二）跢他伽跢（去音）耶（三）那（上音）麼阿唎耶（二合四）跛盧枳帝（五）攝皤（合）囉（去音）耶（六）菩（去音）提薩埵（去音）耶（七）麼訶薩埵（去音）耶（八）摩訶迦嚧尼迦（去音）耶（九）怛姪他（十）唵（十一）阿謨伽（十二）鉢囉（二合）底訶跢（十三）虎鉡（二合下同十四）虎鉡（十五）泮吒（半吒）（大音十）莎訶（十七）

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索心呪名為不空成就之法悉能淨除無量無邊世界業障積集無量福德資糧增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪仙位（遍七）具足世樂多財富貴成就（三）賢瓶如意珠法緊羯囉制摘迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男童女祈雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸事與一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼三昧得於最勝廣大之法此大不空羂索明呪王法常為一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽部多鞞哳（二合）多毘舍闍鳩槃茶囉剎娑七耀諸宿毗那夜迦苾近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙諸仙之眾供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而為供養承事而住已說讚歎品第一竟

明主呪王受持成就品第二

爾時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切眾生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散華末香燒香塗香鬘幢旛蓋而為莊嚴當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羂索心王之呪一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮華印黙

然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪者所須之願應當求之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善處此人則得智眼清淨念得增長常爲諸天隨作同伴爲除障礙所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切善願皆得成就不爲天魔外道怨家之所降伏恒爲聖者之所讚歎羅闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬禮拜供養一切衆人之所稱歎恒爲一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱　受持成就品第二竟

明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園苑或於河邊或於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼荼羅三輪清淨入於三昧定陀羅尼著新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱舒草(云吉祥草)作爲座具坐已誦於不空羂索心王呪心不動搖實莫餘念以晝繼夜及至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怪亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分荼利華亦不應起乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求爾時當起於世尊觀自在菩薩前以用華香上味飲食生秔米等而爲供養右旋繞已禮足請言如所願求而當求之一切皆與此爲成就　見成就品第三竟

明主呪王成像法品第四

爾時復說造像之法與其畫師授於八戒令淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮華藏面上三眼白縠絡身披黑鹿皮綬帶繫腰身有四手左上一手執持蓮華左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以爲嚴身立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華令有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而爲莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像已白月八日十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不高不下其土白色或有青草種種華樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方壇以五色粉布之好畫言五色者一者青二者黃三者赤四者白五者淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦(此云白螺)及難提迦室哩(二合)伐蹉(西國萬字)

及滿瓶等以色布地作於瓶形於壇中心作蓮華池池
中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿
其中於其池中安置尊像其池亦以彩粉布地以種種
華華鬘末香燒香塗香及旛幢蓋建立壇中
於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於
其瓶中滿盛淨水又以種種衆華樹枝揷於
瓶口以繒帛束以繒帛束瓶中樹枝并一切樂寶珠金
等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內
散種種華及稻穀華揷衆華樹充滿壇中張
於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持
呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律
儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪
及酥蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒
供養已持呪之人結跏趺坐作蓮華印當心
合掌禮拜一切諸佛菩薩已則當誦呪
遍七　七
第二呪曰
唵一阿謨伽鉢囉二合底訶上音哆　囉上音又囉
上音又麼麼五自稱名某甲虎鉾二合四　泮吒半吒音五
此呪用結頂上髻髮
第三呪曰

唵　阿謨伽盤陀二　虎鉾二合三　虎鉾四　泮吒半吒音
此呪結壇
第四呪曰
唵一阿謨伽鉢囉底訶上音跢二　萻虎鉾二合三　泮吒半吒音四
此呪結界
第五呪曰
唵一阿謨伽二帝咊二合路計也二合三　毗社耶
迦囉摩四　虎鉾二合五　泮吒半吒音六
應用此呪結四方界
第六呪曰
唵一阿謨伽虎鉾二合二佉
此呪護同伴
第七呪曰
唵一阿謨伽囉叉二莎去音訶三
呪自身
第八呪曰
唵　阿謨伽陀摩陀摩二　虎鉾二合三　泮吒半吒音四

應以此呪呪香燒之
第九呪曰
唵一阿謨伽訖哩二合訶拏二合訖哩二合訶拏二合
二　虎鉾二合三　泮吒四
應以此呪呪華飲食然後供養　遍七　八
第十呪曰
唵一阿謨伽毗社耶二　虎鉾二合三　泮吒半吒音四
作一切事應誦此呪
時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖爲限呪
者勿怖但當誦呪乃至煙出亦當誦呪乃至
火然若動得富煙出得官若火然時則得騰
空此爲三種成就之法若火然時亦莫起坐
觀自在菩薩則自現身安慰呪者所須則與
其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現
此身中得宿命智更得無量百千功德
觀像法品第四竟
明主呪王成就緊羯羅品第五
爾時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊
羯羅者聖者不空羂索緊羯羅一切作事悉
皆成辦作於夜叉童子之形瞋面怒目髮赤

黃色向上聳豎猶如火焰鼻作牖胇狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切嚴具以爲莊嚴芻麻布上畫其形像白月八日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道或空室中安置其像以華華鬘末香燒香塗香供養應自護身除血肉外一切飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空羂索王呪一百八遍時緊羯羅則來現前隨所處分依命則作若須驅使令其問事則詣彼所如其所見所聞之事如實來報若不驅使彼當日日與持呪者一百金錢得已爲佛法僧用卻不應慳悋勿向人說不得憎嫌勿作不淨恒常供養隨能所辦飲食供養常自食時每常須先出食分與之所飲之味亦先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當實語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆華末香燒香華鬘塗香衣服幢蓋及旛供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具華鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能持往所須之物則能將來此爲成就緊羯羅法　緊羯羅品第五竟

明主呪王成就制摘迦品第六

爾時復說制摘迦法若欲受持制摘迦者彼人應作不空羂索制摘迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以爲莊嚴從觀自在菩薩所生或用木作亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上用此等盛著緋赤衣以胡煙脂不得著膠以朱砂共和鬱金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把華作此像已持齋住慈心應將安置自住室內以種種華香末香燒香塗香華鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空羂索王呪一千八遍則得成就制摘迦驗亦當現身則得自在隨所處分依命則作所見所聞皆來相報隨所驅使受敎來去悉爲能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將去及能將來所住宅舍亦爲掃灑又爲泥地所有之事悉報令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意者悉能銷除悉令銷滅一切罪障不祥災疫亦能銷除一切病厄若服一切毒悉能銷毒毒不能害所有一切願者悉令滿足常爲呪者積集一切福德資粮一切罪障悉令銷滅如忠孝子受父敎命等無有異所欲皆與其持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆華末香燒香鬘等之物又常供養其制摘迦常自食時以諸飲食先出食分與制摘迦又以華香燒香衆華鬘等與制摘迦不得一日而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不受驅使則自隱沒不能現伏亦不爲作一切事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之心應當隨順布施持戒忍辱禪定精進智慧遠離貪垢常畏後世恒生慚愧心常在定一

切呪法等皆受持如是成就終無有異
制摘迦品第六竟
明主呪王成就賢瓶品第七
爾時復説呪賢瓶法若欲受持其持呪人先
求善人以爲同伴先如法住十善道已然後
一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往
昔人得道處於中修理作壇之所極令平正
清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥當
護同伴然後泥壇應以香葉雄黄赤土紫檀
等末用布規界其壇方正開作四門於四方
作四天王形身著衣甲一切嚴具而爲莊嚴
持刀弓箭又於四面作諸器仗當於東方作
金剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵北方
作釋枳底(二合)播(半上繫播)又於北方作螺輪盆蓮
華等物其壇四角懸赤色播散雜色華正壇
中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花
條繫其瓶項蓮華及水充滿其中上妙香藥
諸名果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢
瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取
五人膽勇不怯有威德者堪可委付有信之

人以結爲伴執刀正立守護四方令一人近
持呪人邊持諸器仗以充驅使而爲供養供
給令其淨浴著新淨衣隨持呪者所有處分
依令則作終不違背應作擁護是持呪者應
依如法建立壇已於其四方行列飲食以爲
供養唯除酒肉於此壇内當賢瓶前敷俱賒
草(云吉祥草)以爲坐具草上坐已持散粳米燒香
供養以此呪結一切方界
第十一呪曰
唵(一)阿謨伽波奢(二)阿鉢囉(二合)底訶(上音)跢(三)
帝唎(二合)路計也(二合)毗社耶(四)囉(上音)叉囉(上音)叉
麼麼(自稱名五)虎鉾(二合)虎鉾(二合六)泮吒(半吒音七)
亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應
誦聖者不空羂索心王之呪一百八遍誦此
呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有
障礙毗那夜迦悉皆恐怖不作障礙其持呪
者必須心定不應驚恐嘿然誦呪乃至南方
聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則
呪七遍向彼散打其聲則得銷除止息終不
敢而更作障礙南方既爾東西北方亦如是

打一切障礙皆悉銷滅
第十二呪曰
唵(一)阿謨伽(二)阿鉢囉(一合)視跢(三)訶(上音)那(上音)
訶(上音)那(上音四)虎鉾(二合五)泮吒(半吒音六)
以此呪呪賢瓶則動若欲示現成就相時其
持呪者心莫動搖亦不應起勿破磨尼但當
誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與
一切所願極難受持若得成就有大威力能
得神通與於安樂一切富饒令能積集一切
福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空
過若其賢瓶出火然焰或若搖動亦勿驚怪
乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及
種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正
婇女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出帳
乘及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬輅歩
人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及播出生音
樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀
自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與
諸菩薩眷屬出時光所出者由此神力悉皆
隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現住讃

言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪
隨何所求皆當與汝時持呪者則起合掌右
繞作禮禮已白言唯願世尊以此賢瓶垂授
與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當授
取隨意受用呪者受已置於頭上又置地上
則以華香燒香華鬘而用供養尋當發願歸
命世尊令我及其同伴滿足一切諸願說此
語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者隨持呪
人所欲之形隨意而變此爲成就賢瓶之法

賢瓶品第七竟

明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫一使者作
小兒形一切嚴具以爲莊嚴作歡喜面頭上
五髻形貌可喜著黃色衣手執蓮華身黃白
色遊行空中置祕密處於精舍中白月八日
或十四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣以
衆香華燒香末香塗香華鬘燈明飲食供養
彼已當於彼前結跏趺坐誦不空羂索王心
呪一百八遍則來現前問呪者言欲求何願
我當與汝呪者告言我今須汝充爲侍者受
我敎命彼作是言所有敎命我悉爲作作者
成辦從是已後所有敎命悉爲成辦終不敢
違皆沐命作常當供養不敢輕慢呪者每欲
喫飲食時常須爲彼先出食分與彼然後自
當喫食必不得忘若如是者則得歸伏能與
財物能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見
聞皆向耳中而來告示說之令知終不乏少
所須之物皆令憶知終不乏少所須之物皆
令憶念前生之中所有事務過去未來現在
之事若其問者悉皆爲說終無不實已說使

者品第八竟

明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取
於未壞男子死屍身無傷損無灸瘢者與洗
浴已以香華鬘供養彼屍以用酥油摩其脚
掌誦呪乃至待彼起語白言聖者有何敎命
欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏
藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其
取法若其能呪一一子細悉皆爲抄若不用
抄則語彼言汝當爲我自出將來彼聞此語
則自爲出將其物來所得之物悉皆受用爲
佛法僧當布施與一切衆生彼當數數將寶
物來若不將用施佛法僧沙門婆羅門及窮
乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間
所起死屍者若先曾聞有伏藏處當於夜中
往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有
所知解和順善者結爲同伴先當自護然後
然於酥燈當誦不空羂索王呪一百八遍以
賒彌木(此云枸杞)爲柴然火尋發願言今爲一切
永離貧窮故發遣彼當昇空而往詣彼大伏
藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪
者到知藏處結界決定然後始滅住伏藏上
令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供
養藏神則取其物分爲三分一分自用其第
二分與同伴用其第三分與共同伴布施三
寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用
由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終
無變異　說取伏藏品第九竟

明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結爲同伴護

身入出至於窟所（窟謂阿脩羅住窟也）其窟中有香水流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新白淨衣如法作熈（子了切燒物也）誦於不空羂索王呪乃至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其婇女出現持香華鬘作如是言持呪仙人善來受我此華香時持呪者未應則受待其三請然後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可與我同伴共之其時同伴隨愛婇女則把其手把取得者則爲其妻一切所欲皆令具足自在爲作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上婇女有五眷屬圍遶出來持衣塗香莊嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者爲法故受纔得受已則與婇女隱没不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足咸以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋旛等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不爲慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陁羅尼已說入窟品第十竟

明主呪王成就安善那藥品第十一（若具足言蘇毗羅安善那大里似於銀餅）

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇毗囉安善那三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結跏趺坐誦聖者不空羂索心呪一百八遍待其裹中煙相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火焰熾然放光燒融應知令我安善那藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥（用第十三呪也）

第十三呪曰

唵一 阿謨伽二 阿鉢囉二合 底訶跢三 虎鉡二合四 闍去音 皤去音二合 羅五 闍皤二合 羅六 泮吒半音七 莎去 訶八

呪已當取安善那等共磨石上細研爲末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切窟一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能往在於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便獲得一切禪定三昧及自在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十力得一切呪陁羅尼力得無所畏是名成就安善那藥品第十一竟

明主呪王禁諸鬼神所著品第十二（應云禁諸惡鬼神所著品譯者存略）

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成

就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言麼尼呪呪藥是三種有不思議力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆得成就永離一切著病患者若一日若二日若三日若七日誦其不空羂索呪唯泮吒(半音)字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一遍一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱亂亦不橫死次說呪法

若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於中散華令其病者坐向壇中呪鑌鐵刀誦不空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其刀截彼當恐怖得見不空病則除差

若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以牸牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散華壇中當以白食(遍七)獻供養已令一(十九)童男若一童女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結跏趺坐結其頂髮用此呪呪(則是用第十四呪也)

第十四呪曰

唵(一)阿謨伽(二)鉢囉(二合)底訶路(三)囉(上音)叉囉(上音)叉(稱彼名四)薩皤婆曳比也(五)(二合)虎鉡(六)(二合)盤陀(七)泮吒(八)(半音)莎訶(九)

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒沉水香應誦不空羂索之呪誦三遍已以華散彼童子面上則得禁之(用粇米也)

第十五呪曰

唵(一)阿謨伽囉闍(二)鉢囉(二合)底訶(上音)路(三)虎鉡(二合)(四)布地也(二合)(五)菩陀耶(六)杜囉(上音)跛(七)虎鉡(二合)(八)虎鉡(二合)(九)泮吒(半音)(十)

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉具說此則名禁無病人法

禁病人法亦當作壇燒沉水香散華供養令其病者坐於壇內誦呪則禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去(用第十六呪也)

第十六呪曰

唵(一)阿謨伽(二)鉢囉(二合)底訶(上音)路(三)伽(上音)車伽(上音)車(四)莎婆(重)皤(大音)南(五)(上音)莎(去)訶(六)

第十七呪曰

唵(一)阿謨伽(二)奢婆(上音)耶(三)虎鉡(二合)(四)泮吒(半音)(五)

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之被燒走去更不敢來此為成就

若被一切鬼所著病欲令差者取芥子呪三遍打之又一切(遍七)鬼及以癲癇難(二十)禁鬼著應作醮法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹枝賒彌木(枸杞木是)為柴然之阿婆末迦(此云牛膝用根)與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或三日夜誦觀自在不空羂索呪或以芥子或一切種子呪已燒之若夜叉著者和安悉香芥子燒之若天龍著者以檀沉末相和燒之一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得銷滅

若一切災疫病起時鹽乳相和呪以燒之一切災疫鬪諍憂惱悉皆銷滅　禁諸鬼神所著品第十二竟

不空羂索陀羅尼經卷上

音釋

翮（下革切動羽也）擿（他歷切）氎（徒葉切細毛布也）釧（尺絹切臂環也）

⿰月扁⿰月弟（⿰月扁傳顛切⿰月弟天黎切）舐（神帋切以舌舐也）幀（猪孟切開張畫繒也）

嘿（莫北切靜也）輅（洛故切車也）瘢（薄官切瘡痕也）⿰金卝（古猛切金鍍扶

也）捏（奴協切指捻也）

過二　二十

不空羂索陀羅尼經卷下　過八

唐北天竺婆羅門李無諂譯

明主呪王入壇品第十三

次說不空羂索壇法欲得攝受一切菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齋等無二差別之相為欲攝受陀羅尼故為欲能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其持呪者為欲利益一切眾生被精進甲莫祕其法依於文義子細敎示勿生貪心莫懷諂誑常當正念於一切眾生心行平等善巧方便勿有懶惰貢高之心勿鬪諍訟常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若為王作不用中法若為臣作不用下法為凡人作無增減法各各依法作之為吉不依本法必過患生（王者上品臣為中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顛倒也）若結壇時呪者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將別處淨土來填令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令地細滑修理地已於中作壇若為王作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠等為末相和用作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王當為守門右邊應作護國神王左邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以為莊嚴眼赤瞋面手執於戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色（醜目為左赤眼為右）西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陀二者名曰富那跋陀各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具以為莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各有形狀持本衣服一切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身

當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮華瓶(寶澡罐也)左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍遶天妙華光以爲莊嚴正當胷前作於卐字(西國字也)眼如低視當於蓮華臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂靜(應說天冠文中略也)以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩合掌對觀自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下作摩尼雞神及金剛神俱屈雙膝拄著地上當於勢至菩薩底下作多羅神及毗俱致著天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相儀寂靜(過八)其多囉神著於白衣(三)毗俱致著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦同著種種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩底下作於不空罥索呪王身重棗色四臂四牙著赤色衣而有三眼

其眼赤色如放赤色全身瓔珞半身瓔珞以爲莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳璫殊妙其心一定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天幷梵輔天作自在天大自在天與其眷屬各各自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍王一娑伽羅龍王二阿那跋答多龍王三難陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿脩羅王一名毗盧遮那王二名囉睺囉王三名毗摩質多囉王四名婆稚王如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝(二合)都末羅室唎(二合)跋蹉華鬘幢等分荼利華總爲華蓋應用鬱金(郁也)牛黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其壇四面周帀懸旛青黃赤白諸色旛等張於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中具著檀香沉香龍腦鬱金諸名香等一切種子相和盛訖華果樹枝插其瓶中以衆華鬘繫其瓶項所列之華分齊

間錯(華鬘上華嚴飾間列)香瓶四口香爐四具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種華果飲食悉皆充滿以沙糖和作諸飲食及用和水(沙糖和水以爲漿也)作胡麻粥大麥粥等香美飲食唯除酒肉五辛以外一切皆著散種種華燒種種香及華鬘等(過八)緣其壇中所須之物(四)周帀遍布其壇四面周帀圍墻或張縵幕安諸樂器皆令如法又於四方各安一人爲守護者又其四面各十里內滿著步人象馬車乘四兵守護其王爲欲除災障故作此吉祥事已然後令王入壇當以手印印於其壇印壇已送柳枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇悉與灌頂於其手上與繫芥子幷與柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求師求神(神者神聖)以華香燈飲食供養禮觀自在菩薩應呪芥子散其齋方以此呪呪(用第十八呪也)

第十八呪曰

唵(一)阿謨伽(二)鉢囉底訶(上音)跢(三)盤陀盤陀(四)囉(上音)叉囉叉(五)賢囉若(若也切)薩婆薩壄(去音)

南上音六虎𤙖二合七句隴二合八菴九泮吒半音十
莎去音訶十一
則成結界
第十九呪曰
唵一帝嘳二合二路計也二合二毗社耶三阿謨伽
波奢四娑麼二合囉上音五娑上麼耶六地上音師
吒二合南上音七摩訶娑上音麼耶八鉢囉上音二合跛
跢二合九虎𤙖二合十泮吒十一
此呪第二句頭帝字半音吼字全音計字半音也字全音第五句內娑半麼全第七句內師半吒全第九句內鉢半羅全跛半跢全第十一句吒字半音
此爲結壇呪
第二十呪曰
唵一阿謨伽二囉上音叉囉上音叉三虎𤙖二合四
泮吒半音
此爲自護身呪
第二十一呪曰
唵一阿謨伽二陀摩陀摩三鉢囉二合二底度跛
闍二合四摩比藍上音皤五莎訶六
此名爲呪香燒呪
第二十二呪曰

唵一阿謨伽二阿訶囉阿訶囉三布沙波二合
陀皤平音毗摩去音那四遮唎尼五虎𤙖二合六泮
吒半音七
應以此呪呪華供養
第二十三呪曰
唵一阿謨伽二囉闍鉢囉二合底三車去音囉伽
二合四摩地闍二合五詑柳二合嚧拏二合詑柳二合嚧
拏二合六麼林上音七莎去音訶八
應以此呪呪於飲食生來供養生秔米也
第二十四呪曰
唵一阿謨伽二烏波毗上音舍三虎𤙖二合四泮
吒半音五
此呪呪座
持呪者時作蓮華印結跏趺坐誦於不空羂
索心呪不得停斷待於壇中聞懺悔聲及彈
指聲及善哉聲乃至散華應知其壇已得加
持令正是其可入壇時持呪者可起禮拜呪
神則出執王右手以帛閉眼令其禮拜諸佛
菩薩及其呪神并諸神等多囉毗俱胝摩麼
雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋當

懺悔發願心意歡喜敬信手中著華入於壇
前散手中華看華落處到何神上則得彼神
能與成就禮拜合掌持戒而作是言從今已
後我更不食酒肉五辛亦不歸依禮拜餘神
常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一
心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等
悉知證明我從今日已後布施一切衆生無
畏令其與菩薩律儀發菩提心亦令堅固乃
至爲命不敢行惡作於罪業終不違負一切
衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不
行邪行正見依空不取著相無有我人衆生
壽者如是三說以此善願我得成佛兩足聖
尊一切衆生諸煩惱病悉爲療除悉願同此
行發是願已當示其王祕密之印不空陀
羅尼受法既竟還將出壇經少時間其諸眷
屬應入壇者准於上法將入將出其王則應
作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮此
名王入大壇法竟若爲臣作其壇縱廣一十
六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦
當好料理地不須用金寶等之色其供養具

飲食隨力所辦亦當建立幢播安四乳瓶一切香華燒香供養如其所堪作灌頂法此是臣中壇法凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用華香燒香華鬘旛帳一切嚴具悉皆應作亦以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上法世尊善巧方便為度衆生故現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以緣覺身形教化應以大乘而得度者現以菩薩身形教化應以呪法而得度者則為說法令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩所說陀囉尼法及受持呪法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿命智及得神通得不退轉得登十地超魔境界無能勝者一切怨讎一切業障悉得銷滅五無間罪速得銷滅得如是功德更得無量諸功德聚

入壇品第十三竟

明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池邊以牸牛糞塗地作壇壇上散華燒檀沉等香應誦世尊觀自在不空羂索心王呪一百八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆乾涸其中所有龍及龍女以歡喜形來現其前三業寂靜禮拜白言善來聖者今何所作則應告言我所念者汝則為作爾時彼龍及其龍女又復白言聖者所須願見告示其持呪者則當告言我有事時若念於汝汝當應時來至我所時彼白言如所教命白已禮拜其池應時水還盈滿更倍於常則入其中還歸本宮從此已後心常念持終不敢忘聖者但莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於諸欲不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者為欲利益一切衆生故憶念彼龍纔憶念已尋時則到隱沒龍身以天妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身現呪者前禮拜白言聖者所須願示教命欲令何作應當告言我須財物為給貧窮困苦衆生我見彼已生大悲心聞已白言如聖者教我必當令滿足其願則入大海為取如意寶珠將來與持呪者白言此是如意寶珠能除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提內所有衆生飲食資具皆令滿足時持呪者受彼寶已告言歸去若我有事憶念則來莫忘得此珠已應集無量貧窮乞人則以華香燒香華鬘而用供養勿令人見若有人見則當隱沒更不得物自在而用變成寶直百俱胝價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時漸漸賤價乃至最後總不直價無光如石而棄擲却若佛出世其神變力還復如本大海中沒由其呪力及福德力還得此寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時不熟飢餓還當憶念則應時來以凡人形作禮白言聖者我已到來欲令何作告言當為成熟五穀告已應時以龍神力騰虛空中興大黑雲風滿虛空降注大雨大南充足成熟五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益

安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更憶念還則速來時龍受教拜辭而去還於本宮若欲得見龍世界時還三憶念繞憶念已應時則來現呪者前白言聖者我今則至願示教命欲令何作告言示我龍住世界繞說已則從此沒至龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍世界中無疑怪者若憶人世界彼龍將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香華天妙杭米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人閒無者俱從彼沒來此人閒其龍則還三請白言聖者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去爾時呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

唵一阿謨伽二毗上音社耶三摩訶那去音伽四盤陀盤陀五莎去音訶

則成結禁於一切方無能障礙作惱亂者應作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作壇已散華塗香燒香供養畫龍罥索直作罥索不是菩薩誦不空呪一百八遍當以右足大指蹋彼龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通無所能爲縱其瞋怒亦無能爲則作蛇身呪者當以手擎取龍置一筐箱中或瓶鑵內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫莫令遣死若欲將賣於無水國賣之亦得得殺龍罪欲避此過若爲利益諸衆生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟五穀是故彼國諸衆生等安隱快樂其國豐樂多諸人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓鬪諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱亂彼諸衆生悉皆賢善淳質直住善法中常樂布施恒作喜樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空無我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調令由此龍住持力故於此苦難令得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願授戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者爲欲利益一切衆生故得成就檀波羅蜜又由布施衆生命故故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難　降伏龍品第十四竟

見不空王成就品第十五

爾時若欲承事不空罥索呪王者彼持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪呪用第二十六呪

第二十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上音跢三囉上音叉囉上音叉自稱名四虎𤙖五二合泮吒半音六莎去訶七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障礙悉皆銷滅除散不能惱亂當跏趺坐以帛裹頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於華呪者定心莫生怖畏應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以華末香燒香華鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降下放百千光明猶如火聚

乘霞雲來一切嚴具以爲莊嚴面上三眼面重裹色身有四臂持火焰刀及執羂索狗牙上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛瑠璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑譬如鼓聲蕩除山谷而來見彼持呪之人呪者勿怖但誦不空羂索王呪心念觀自在菩薩散華燒香而供養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性空靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何所求爲求富樂安達怛那爲求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五神通須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支迦佛無上菩薩無上正等菩提道也爾時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願若不樂欲當言伏我則當伏之受其處分隨其敎命皆依命作所求則與意所須物則爲將來遣去之處依命則去欲得去處則能將去須來則來所聞皆說常與聖者隨逐行住若不欲得常近住時但憶念則來爲將伏藏而來示現所有鬼著悉爲除遣亦能治罰爲除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆爲作呪者若瞋更不現身來是故呪者應當自護及護於彼不自加持所爲之事而復恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求樂福德者無有功用而得成就

見不空王成就品第十五竟

見如來成就品第十六

若欲成就見如來者其持呪之人行十善道於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀自在菩薩前作曼陀囉(此云壇也)隨力所辦華香燒香飲食華鬘一切資具燈明供養既設供已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴著新淨衣(若俗人作應著白衣)三時換衣結跏趺坐勝妙座上作如來印但當誦呪待觀自在菩薩像身震動現於神通隱沒不現或坐輪上或低或立或現一身或現多身或現麤或現細或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普賢菩薩啓請世尊令現神變成就之相如是知觀自在菩薩請現相已世尊受請爲觀自在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相爾時呪者生歡喜心更當供養觀自在菩薩供養既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛形於其座上變觀自在菩薩形爲佛形舒金色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如來大悲爲欲滿足汝願故來至此時持呪者遶佛七帀以華散香燒香華鬘供養禮拜供養禮已白言我見世尊大悲敎師我眼親見世尊令我所願悉不空過爲見世尊故世尊告呪者言汝今何所求爲欲多聞求富饒財持呪仙位世中如來聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病長命生天生於大姓婆羅門家生於刹利大姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由於如來神力福力如來祕密陀羅尼力由觀自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清淨一切意樂皆得現前如來所言終無有異

呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊
所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦
行乃得成佛佛知甚難得何況其餘凡夫之
人云何由此少分呪力一生積集俱胝百千
無數劫生修行善行所得之佛莫疑呪此少
力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進
力念力及三昧力此則是其得佛之因精進
勤勇慰喻方便所謂授於無上正等菩提之
記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於
三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心
當信受得菩提安樂不得不信一乘其信於
一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱
胝劫中行精進行終不能得菩提之果彼去
無上菩提甚遠是故世尊知衆生已爲授無
上菩提之記是故呪者於如來所十五災請授記
是時如來爲授記持呪之人得授記已應當
自知我得成佛世間敎師於天人中無上福
田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身
而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及
其三業常善五根具足得發精進而求佛位

常在心中持呪之人由呪力得如來菩提陀
羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙
藏中所說之壇大印加持受此法者降伏止
息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便增
長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受
善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無
間罪銷除病災疫銷滅起尸厭蠱不祥悉能
除斷刀毒惡藥惡腫油癘癩癇癲病著小兒
病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧
聰明之念相貌端正爲人喜見能得積集福
智資粮善根而有威德譬如摩尼如意寶聚
世尊觀自在大菩薩不空羂索心呪王法如
迦羅波合二樹悉皆具足無量功德不是少福
薄德衆生所能求得乃至百千俱胝劫中亦
難得聞況具足得一切如來加持一切菩薩
諸願皆入一切如來之所成就一切呪仙之
所供養常爲一切諸天加持能與一切所願
能大積集福德之聚能入菩提道能示導法
皆能銷滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀
誦此呪以華散香燒香塗香華鬘幢蓋旛等

供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂世
界無量壽佛剎壽命無量等同得共世尊觀
自在菩薩　見如來成就品第十六竟
召不空羂索心呪王法不空成就王第二十
七呪曰
那上音謨囉上音怛那合二怛囉合二夜耶一十六那去音謨
阿喋耶合二阿弭跢婆上音耶二跢他跢去音耶三
那上音謨阿喋耶合二跋盧枳帝四攝皤合二囉去音
耶五菩去音提薩埵去音耶六摩訶薩埵去音耶七
摩訶迦去音盧尼迦去音耶八怛姪他九唵十阿
謨伽十一鉢囉合二底訶上音跢十二僧訶上音囉僧訶
上音囉十三虎𤙖二合十四泮吒半音十五
作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却
心印品第十七
沙門慧日翻續附成十七品
雲自在印呪第一
屈右無名及小指以大指壓其甲上中指頭
指直申竪之呪曰
烏𤙖二合長引
此是迷加攝皤合二囉印最勝所說作一切事

能成吉祥
不空心印呪第二
唯前唯改屈右無名小指著掌則以大指壓
其中節中指頭指少曲豎之呪曰
唵唎(二合)
此印說名不空心印(過八)一切衆生(十七)持明呪仙衆
皆歸依恭敬供養
三摩地印呪第三
二手相合十指相當二無名指及二中指並
屈著掌各背相著頭指小指大指並豎令各
相離呪曰
訶(上音)
此是三摩地印之法呪作觀世音菩薩之法
皆得成就
觀世音菩薩心印呪第四
二手作拳八指向內叉叉在掌中其二大指
並直豎之呪曰
四(醯枳切)
此是觀世音菩薩心印由是印力能令持呪
憐愍衆生蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五
二腕相著十指散豎小曲向上如蓮華開
呪曰
虎餅(二合)
是名蓮華印千光王所說所願滿足從自身
出
救拔擁護世間心印呪第六
作二手無名小指並拳以二大指各壓其上
豎二中指指頭相拄豎二頭指令少屈頭
呪曰
泮吒(半音大張口呼)
此是救拔擁護世間心印呪也
金剛結印呪第七
作二手小指無名中指向內相叉以右壓左
並屈作拳豎二頭指(過八)及二大指(十八)並令相著
呪曰
莎(去音)訶
此是觀世音菩薩金剛結印稱能摧破一切
魔衆又亦能斷一切厭蠱
三摩地蓮華印呪第八

作二手合令掌內空呪曰
寺(上音)
此名三摩地蓮華印由是力故得三摩地
世間勇猛嗔怒印呪第九
作右手以無名指壓小指背令頭相著直豎
中指頭指少屈大指橫屈呪曰
阿(半音)
此是世間勇猛嗔怒印能破一切諸惡鬼神
及破夜叉羅刹娑等
觀世音菩薩頂印呪第十
作二手小指無名中指向內相叉豎二頭指
頭相拄以二大母指捻頭指側呪曰
唎耶(二合)
此是觀世音菩薩頂印於三有中能爲擁護
大結界印呪第十一
作二手無名小指相叉(過八)入掌(十九)以右壓左豎二
中指令頭相拄豎二大指屈二頭指壓二大
指呪曰
皤(上音)
此是大結界印能令十方夜叉諸魔鬼奪精

氣者大揭羅上音訶等見此大印悉皆退散磨
滅無餘決定無疑
能銷龍毒調伏龍印呪第十二
二無名指中指頭指向外相叉竪二小指相
著以二大指壓二頭指呪曰
嚧粗呼
此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音
菩薩說
觀世音菩薩火印呪第十三
二無名指小指中指向外相叉竪二頭指相
合以二大指附頭指側呪曰
枳
此是觀世音火印呪不爲劫火之所焚燒
摩尼海印呪第十四
二手八指向外相叉以右壓左以二大指壓
右頭指呪曰
帝
此是摩尼海印悉能銷除一切暴雨
能解縛印呪第十五
二手小指向內相叉二無名指向外叉竪二
頭指相著以二中指各附頭指指頭相拄以
二大指博頭指側呪曰
攝皤二合
此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三
世繫縛
象耳印呪第十六 通八 二十
智者屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆
伸呪曰
囉去音
此是象耳印呪伊囉皤拏屈伏無疑注曰伊囉皤拏帝釋象也
蓮華髻印呪第十七
二無名指竪頭相拄二小指向外相叉二中
指頭指曲竪頭相拄竪二大指捻頭指側
呪曰
耶
此是觀世音菩薩蓮華髻印一切呪詛悉能
銷滅正觀世音菩薩所說
喫一切明呪印第十八
二小指向外相叉二無名指向內相叉竪二
中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向
左傾狀如馬頭呪曰
嘻唎二合引
觀世音菩薩說此印法能喫一切明呪之法
金剛三叉戟王印呪第十九 通八 十一
左右小指中指大指雙竪相著二無名指頭
指頭屈左掌中呪曰
訶上音
此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離最勝
無能勝印呪第二十
左右小指中指大指向內相叉二無名指曲
竪頭相拄復竪二中指頭相拄屈二頭指近
中指邊呪曰
呬醯枳切
此名無能勝印呪
火焰印呪第二十一
竪二小指二無名指頭指相拄竪二中指大
指少曲頭相離三分呪曰
虎絣二合
此是火焰印呪悉能燒於一切魔剌注曰從第十八

乃至此呪名四字心呪雖同前印事用別

金剛拳印呪第二十二

二手十指總屈掌中急把爲拳則誦呪曰

嘻唎二合一 訶上音二 呬醯枳切三 虎𤙖二合四 泮吒半音五 莎去音訶六

此金剛拳印呪名聲普聞此呪通前諸印中用是呪名爲五字心呪　已說不空羂索法竟

注曰從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一字但有二合三合等字應急呼之傍注口者應轉古呼其泮吒字大張口呼舌拄上腭但惠日譴素西域大呪藏中說佛在世時凡呪法中云誦十萬遍得成者以佛在世佛威力故得成佛滅度後誦十萬遍不成者緣衆生薄福要須滿百萬遍方可得成以過數多故一消諸障一則於呪縛有其功若有衆生信業障重誦滿百萬遍不得成者仍須誦二百萬遍或三百萬遍或四百萬乃至誦滿七百萬遍必成就然此中言誦一百八遍得法成就者其先誦不空羂索呪人有功劫法先成就爲此等人故說一百八遍成就未曾見閑但依前所說遍數誦持悉得成就其呪印一品惠日續拾梵本翻入合成一十七品然此羂索呪更大有方法翻廣如大呪藏所說其有人未曾經和尚闍梨入大蔓荼羅壇場者但見取大輪金剛呪誦二十一遍即當入壇然後作諸呪法悉得成就也

不空羂索陀羅尼經卷下

大周久視元年八月景午朔十五日庚戌

南天竺國三藏法師菩提留志於佛授記寺翻經院譯前下六品李無諂度語沙門波崙等受并序其呪印第十七品沙門慧日共天竺國大德尸利未多續翻附之新編入錄

音釋

諂誑 諂丑琰切佞言也誑居況切詐也　鉞王伐切大斧也　嚨盧紅切　擲直炙切抛也　蠱公戶切惑也　瘺力候切漏瘡也　捻奴協切指捻也　詛莊助切呪也　腭五各切與齶同齒根肉也

不空羂索呪心經　過九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀自在菩薩宮中其地有無量寶娑羅樹多摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹阿底目多迦等種種寶樹周帀莊嚴與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩九十九俱胝那庾多百千及無量百千淨居天子自在天子大自在天子大梵天子而爲上首及餘無量百千天人前後圍繞佛爲說法爾時聖觀自在菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌舒顏微笑而白佛言世尊我有神呪心名不空羂索於彼往昔第九十一劫時有世界名曰勝觀其佛號世主王如來我從彼佛受不空羂索呪心世尊我由受持是神呪故教化無量百千淨居天子自在天子大自在天子令趣阿耨多羅三藐三菩提以是功德力故便獲十億三摩地不空妙智而爲上首世尊若所在之處有此呪心其地即有大自在等十二億諸天而來擁護如佛制多世尊此神呪心

隨所住處其中有情當知已於無量百千俱胝那庾多百千佛所種諸善根世尊若復有人聞此呪心是人先造惡業行於非法毀辱賢善誹謗正法及以誹謗一切諸佛菩薩聲聞緣覺決定應墮無間大地獄中世尊彼人若聞此神呪心而生悔媿於一日夜受持齋戒讀此神呪即能銷滅一切罪業或復令其所有罪業現世輕受若得熱病或一日二其乃至七日若眼耳鼻舌脣齒斷齶心腹臍脇手足支節等痛若得痔病下痢祕澀白癩大癩若疥若癬若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡若癲癇等病若厭禱蠱毒繫縛杖捶誹謗罵辱及餘諸惡逼惱身心并諸怪夢我今說以現受故無間惡業即得銷滅況諸衆生清淨信者受持此呪一切罪業而不滅耶世尊若有衆生以其諂曲虛誑之心聞我所說不空羂索呪心詐現受持若自書若令他書若為他說令其聽受乃至向彼傍生耳邊誦此呪心及思惟神呪章句不毀謗故無相故無生故無分別故遲至故無作故離染故平等故不捨故

離蘊故如是修習相應方便由此憶念佛功德力彼十方面各有千佛出現其前行者見已所有罪業皆悉銷滅世尊我今略說乃至有人抄寫此經置於家中禮拜供養亦得無量無邊福德何況受持讀誦之者世尊若有衆生各各自為欲勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危難故或隨他故求尊貴故求財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞不生恭敬或致誹謗輕慢毀呰由觀自在菩薩威神力故令如是人亦生勝福譬如有人取栴檀香或沉麝等罵詈毀呰而碎抹之用塗其身而彼香等終無是念此人毀呰我故恪其香氣而不與之而栴檀等本性芬馥作其香事世尊此神呪心亦復如是雖有誹謗毀呰或復諂詐書寫受持供養而皆與作善根因緣生生之處常不捨離戒定智慧福德資粮於當來世戒香具足世尊若有善男子善女人若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦於月八日專心齋戒不雜餘語誦此不空羂索呪心七徧彼人現身得二十種殊勝利益云

何二十一者身無疾病二者由先作業有諸疾病速得銷滅三者其身光澤皮膚細軟見者歡喜四者衆人愛敬密護諸根五者當得財寶六者得財寶已不為盜賊之所劫掠七者不為水火之所漂焚八者不為王力之所侵奪九者所作事業皆善成辦十者所種苗稼不為惡風暴雨霜雹蟲蝗之所損害十一者若誦此呪心七徧呪灰及水八方上下灑散結界一切災難皆得銷滅十二者不為諸惡鬼等奪其精氣十三者一切有情愛樂喜見十四者不怖怨讎十五者設有怨讎速疾和解十六者不畏人及非人之所侵害厭蠱邪魅不能中傷十七者無有猛利煩惱及隨煩惱十八者火刀毒藥傷害不死十九者諸天善神常所擁護二十者所生之處於中不離慈悲喜捨如是二十種殊勝利益應當希求復有八法何等為八一者臨命終時聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前二者臨命終時安樂捨壽無諸痛苦三者臨命終時正念現前心不錯亂四者臨命終時手不紛亂足

不伸縮五者臨命終時而不漏洩大小便利六者設使有病不滯床枕七者臨命終時不覆面死八者臨命終時得無盡辯才既命終已隨願往生諸佛淨土及不捨離諸善知識世尊若善男子善女人等不食酒肉薰辛及殘惡觸日日三時時別三徧誦此神呪心法門殊勝功德晝夜增長了知一切有情有力無力隨其聽聞菩薩不應心生祕惜永離諸惡慳恪嫉妬常爲利益一切有情故速趣菩提入菩薩位言菩提者說名般若言薩埵者即是方便此二種法於諸有情當得一切利益安樂世尊我今欲爲利益安樂諸四部衆及餘有情造罪業者惟願世尊哀愍許可於如來前說此呪心爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩言有情清淨今正是時我亦隨喜此神呪心於後時分爲行菩薩乘者而作父母令諸菩薩所作事業速得成就爾時聖觀自在菩薩摩訶薩瞻仰尊顏目不暫捨而白佛言世尊惟願如來聽我說此神呪一切菩薩所應敬禮此解脫法門哀愍世間利益安樂無量有情欲受持者應先敬禮三世諸佛及諸菩薩獨覺聲聞敬禮正至正行復應敬禮舍利子等大慧聲聞復應敬禮慈氏等上首菩薩摩訶薩衆敬禮金色光明吼聲自在王如來敬禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來敬禮善住摩尼寶積王如來敬禮普光明讃歎功德積王如來敬禮勝觀如來敬禮寶髻如來敬禮現世間如來敬禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光勝怨敵德如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光明自在王如來敬禮無礙樂王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏如來應正等覺敬禮三寶敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者敬禮如是諸聖者已復應念言聖觀自在菩薩於如來前說神呪心我今亦當說此神呪願我所作事業速得成辦令我一切怖畏皆除爾時聖觀自在菩薩即說呪曰

須(丁可切)姪(徒也切下皆同)他(一)闍者(之可切下皆同)嚩攞(亡可轉舌呼之白此已下非口傍字其傍加口者皆倣此)者嚩(二)旨履旨履(三)主嚕主嚕(四)毋嚕毋魯(五)麼(呼可切)迦(訖可切下皆同)嚕抳(奴旨切)迦也(藥可切下皆同音)㗚履㗚履(七)旨履旨履(八)費(房貴切下皆同)嚩履費履(九)麼歌跋達(陀訖切下皆同)麼歌娑(思訖切下皆同)須也(十)迦攞迦攞(十一)枳(吉旨切下皆同)履枳履(十二)矩魯矩魯(十三)麼歌輸(上聲自此下注平上去入者依平上去入聲呼)柁縒(蟲可切)怛(多訖切下皆同)縛(房可切下皆同)也(十四)部姪部姪(十五)柁縛柁縛(十六)迦嫻(拏可切下皆同)枳抳(十七)枳抳枳抳(十八)矩努(拏古切下同音)矩努(十九)跛攞麼輸(上音)柁縒怛縛也(二十)迦囉迦囉(二十一)枳履枳履(二十二)矩嚕矩嚕(二十三)麼歌娑他(上音)麼般(比訖切下皆同)攞般須也(二十四)者攞者攞(二十五)散(去音)者攞散(去音)者攞(二十六)費者攞費者攞(二十七)般囉者攞般囉者攞(二十八)翳吒(吒可切下皆同)翳吒吒(二十九)娑(上音)囉娑(上音)攞(三十)鼻履鼻履(三十一)部嚕部嚕(三十二)須囉須囉(三十三)底(丁旨切下皆同)履底履(三十四)覲嚕覲嚕(三十五)翳歆(火吉切)齋呬(大貳切下皆同)(三十六)麼歌迦嚕抳迦(三十七)麼歌跛輸跛底吠灑(沙訶切下皆同)(三十八)柁囉柁囉(三十九)縒囉縒囉(四十)者囉者囉(四十一)跛囉跛囉(四十二)縛囉縛囉(四十三)歌囉歌囉(四十四)歌歌呬呬

虎虎四十五閽迦囉勃囉嘁訶訖切下皆同麼吠灑柁
囉四十六柁囉柁囉四十七地㗚地㗚四十八杜嚕
杜嚕四十九須囉須囉五十縒囉縒囉五十一跛囉
跛囉五十二縛囉縛囉五十三曷囉失弭捨尸可切下
皆同須縒歌娑囉五十四般囉底漫雉須捨㗚囉
五十五實時訖切下皆同縛攞實縛攞五十六須跛須跛
五十七娑上音縒娑上音縒五十八勃囉麼勃囉麼五十
九娑上音伽上音飯素麼地縿丁也切六十也麼縛嚕
嬭矩吠囉六十一勃囉嘁麵達囉六十二曷㗚史
第縛伽上音嬭罷薄也切下皆同嘌旨須六十三者囉嬭
六十四蘇上音嚕蘇上音嚕六十五主嚕主嚕六十六母
嚕母嚕六十七補嚕補嚕六十八縒㩉那可切下同怛
矩麼囉鶻嚕達囉縛縒縛六十九費瑟努七十柁
㩉柁七十一縛逸縛趆其訖切你七十一第縛七十三
曷㗚史㩉也迦七十四娑上音虎費費柁吠灑柁
囉七十五柁囉柁囉七十六地㗚地㗚七十七杜嚕
杜嚕七十八他上音囉他上音囉七十九伽上音囉伽上音
囉八十也囉也囉八十一攞囉攞囉八十二歌囉歌
囉八十三跛囉跛囉八十四麼囉麼囉八十五縛囉
縛囉八十六縛囉柁也迦八十七縒漫須縛路枳

須八十八費路枳須八十九路計失縛囉九十麼醯
去音失縛囉九十一母虎母虎九十二母嚕母嚕九十
三母也母也九十四悶者悶者九十五咯叉咯叉九十
六此中誦咒者應自稱我某甲薩縛縒怛防去音失者九十七薩
薩縛婆上音嵤罷九十八薩部跛囉跛罷九十九薩
部跛薩祁祁計切罷一百薩縛趆囉醯去音羅一百一
縛柁伴柁㩉一百二須荼上音㩉一百三須嘌杜時可切
㩉一百四曷囉杜須娑迦囉一百五擹烏可切
趆努那矩切下皆同柁迦一百六費灑捨娑怛囉一百七跛
㗚慕者迦一百八迦嬭迦嬭一百九枳抳枳抳一百十
矩努矩努一百十一者囉者囉一百十二旨㗚
旨㗚一百十三主嚕主嚕一百十四印達㗚也一百十五
娑上音擹步鄧陀證切伽上音一百十六者覩囉
嘌野縒縿丁也切一百十七三去音般囉迦捨迦一百十八須
麼須麼一百十九縒麼縒麼一百二十麼縒麼縒一百二十一
麼歌須悶柁迦擹一百二十二費柁麼㩉一百二十三
灑座吒訖切下皆同跛囉弭須一百二十四跛㗚補
囉迦一百二十五弭履弭履一百二十六吒吒吒吒一百二十七
侘勑可切下皆同侘侘侘一百二十八徵吒旨切下皆同徵
徵徵一百二十九柱吒古切下皆同柱柱柱一百三十翳耐許筝

切也折之設切麼一百三十一訖哩須跛㗚迦囉一百
三十二翳欱袞呬一百三十三伊上音失縛囉部須伽
上音嬭伴杜迦一百三十四矩嚕矩嚕一百三十五跛囉
跛囉一百三十六者囉者囉一百三十七縒囉縒囉一百
三十八迦囉迦囉一百三十九迦吒迦吒一百四十跛吒
跛吒一百四十一麼吒麼吒一百四十二費輸上音柁費
灑也你縛信一百四十三麼歌迦嚕抳迦一百四十四
失吠須也實乳跛費須一百四十五曷囉怛㩉麼
矩吒一百四十六麼攞柁囉一百四十七薩縛實若而可
切始囉璽訖哩須一百四十八杜吒麼矩吒一百四十
九麼歌達部須迦麼擹一百五十訖哩須迦囉須
擹一百五十一姪必也切㩉縒麼地費木叉一百五十二般羅
鉰俱晧切霸一百五十三娑上音虎縒怛縛散去音須
底一百五十四跛㗚跛者迦一百五十五麼歌迦嚕抳
迦一百五十六薩縛霸麼縛囉一百五十七費戍柁迦
一百五十八薩縛筏房也切地一百五十九般囉慕者迦
一百六十薩縛縒怛縛阿捨也一百六十一跛㗚補囉
迦一百六十二薩縛縛縒怛縛一百六十三縒麼失縛
縒迦囉一百六十四㩉慕娑覩諦娑縛歌一百六十五
㩉慕伽上音也娑縛歌一百六十六㩉視須也娑縛

歌(一百六十七) 捺跛囉視頞也娑縛歌(一百六十八) 賛囉也娑縛歌(一百六十九) 縛囉枪也娑縛歌(一百七十) 縛囉般囉枪也娑縛歌(一百七十一) 伊(上音)誕者誐薩縛羯麼矩噜(一百七十二) 摖慕娑都娑縛歌(一百七十三) 闍社也䏶(呼暗切下皆同)娑縛歌(一百七十四) 闍歟囉視娑縛歌(一百七十五) 闍歆𡄯怛嚩路加(吉也切)賛社也(一百七十六) 摖慕伽(上音)跛捨(一百七十七) 摖般攞底歌頞(一百七十八) 歆𡄯(一百七十九) 歌(一百八十) 呬(一百八十一) 䏶(一百八十二) 巨窒巨窒(一百八十三) 娑縛歌(一百八十四)

此神呪心隨誦有驗所作皆成日日三時一一時中各誦三徧五無間罪皆得銷滅一切業障皆得清淨燒沉水香或散灰散水或白芥子以為結界或取佉陀羅木為橛呪三七徧已而釘四方

若患一切寒熱瘧病呪線結索帶之病得除愈諸有病者或呪酥油或復呪水令彼病者若服若塗即得除差

若被厭蠱應以麵泥蠟等為人形像以刀斷截復以呪索令被厭者身常佩之

若患腹痛應呪鹽水與之令服

若遭諸毒呪土或水若塗若服即得銷滅

若患眼宜呪白線為索用繫其耳

若患牙齒疼痛呪迦羅賛羅木而揩嚙之

若欲結界以佉陀羅木為橛釘於四隅呪五色縷二十一徧周圍橛內若欲自護及護他者應呪索帶或呪水呪灰灑散其身

若患一切鬼病呪五色線為索帶之

若患一切熱病呪白色線為索帶之

若患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞以蜜和華茇而呪服之

若患眼病應呪香水或波羅賒水或甘草水而用洗之

若患耳痛呪胡麻油滴彼耳中

若諸鬬戰諍訟毀謗應取呪水用洗其面

若欲擁護王都聚落應取四瓶滿中盛水及以飲食作大供養其誦呪者著新淨衣讀誦此呪即得吉祥復以彼水散灑其處擁護一切諸有情等所有災厄皆得銷滅

若患邪病以水磨栴檀呪二十一徧塗其心上若犯四重五逆諸無間罪應常誦此呪其罪銷滅

若護宅舍應取蓮華一百八枚各呪一徧於火中燒

若欲令一切有情隨順己者應取栴檀長二寸者一百八枚各呪一徧於火中燒若著鬼魅及有怖畏應取杜耶藥賛杜耶藥那矩梨藥健陀那矩梨藥婆剌尼藥阿溪野波抳藥因達羅波抳藥乾陀鉢履摖瞿藥多伽羅藥斫訖羅藥摩訶斫訖羅藥毗瑟怒訖攔多藥蘇摩羅時藥蘇難陀等如是諸藥擣篩水和為丸誦呪一百八徧若置頭上若繫兩臂小兒項上鬼魅怖畏皆自銷滅

若有婦人由薄福故被人猒賤及求男者著新淨衣呪彼藥水滿三七徧澡浴自身得勝福德惡相銷滅求男得男一切獲益毒火不侵災橫不著

若遇惡風暴雨及災雹者呪水三七徧用灑四方若呪迦羅賛羅木杖滿三七徧指撝虛空風等便息

聖觀自在菩薩大神呪心成就如是最勝事業未成辦者應以素氎畫作佛像所用彩色和以香膠勿取餘膠於佛像邊畫觀自在菩薩像其身黃白紺髮垂下首冠華冠披鹿泥耶皮如摩醯首羅狀環釧皆以珍寶而嚴飾之畫師將欲畫時先當受八戒齋法畫像成已於彼像前用瞿摩夷作曼荼羅縱廣一丈六尺散以白華其壇八方安八瓶香水置八分食或六十四分如是供養除薰辛等燒沉水香當三日三夜不食或一日一夜不食若食之時但食三種日食於日日中三時澡浴著新淨衣誦呪一千八徧誦呪滿已行者即於像前自見其身光明熾盛猶如猛燄如是見已心生歡喜聖觀自在菩薩便現其前所有願求皆令滿足

若欲隱形應取雌黃或安繕那藥呪一千八徧即得隱形乘空而行獲不空智上首莊嚴勝三摩地所有意樂皆得成辦如是說已時薄伽梵歡喜讚歎爾時聖觀自在菩薩摩訶薩及淨居天子索訶世界主自在大自在天王及諸菩薩大聲聞等承佛所說歡喜奉行

不空羂索呪心經　過九

音釋

齗語斤切齒根肉也　臍徂奚切　澀所立切　呰蔣氏切毀也　詈力置切罵也　輭而兗切柔也　掠力灼切奪取也　璽斯里切　歇許葛切　起其乞切　款火一切　裔余制切　擨倚可切　舚吐監切　橛其月切木段也　撝呼皮切指撝也　翳於計切

不空羂索神呪心經　過十

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹耽摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶樹周帀莊嚴香華軟草處處皆有復有無量寶泉池沼八功德水彌滿其中衆華映飾甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千人俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千前後圍繞聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從座而起整理衣服偏袒一肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言我有神呪心名不空羂索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故為我說此大神呪心時我受持威神

力故常為無量淨居天衆自在天衆大自在
天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供
養尊重讃歎我皆化被令趣無上正等菩提
我依如是功德力故便獲十億不空妙智上
首莊嚴大三摩地由斯定力現見十方無量
無數諸佛世界一切如來及諸衆會皆往供
養聽聞正法展轉教化無量有情皆令發心
趣無上覺故此呪力不可思議能救衆生無
量苦難諸有智者皆應受持世尊若他方所
有此呪心當知是處有自在天大自在天梵
天王等而為上首與十二億諸天神衆常共
守護恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼神
等遊止其中世尊隨何國邑流行如是不空
羂索神呪心經當知此中諸有情類已於無
量俱胝那庾多百千諸佛所種諸善根乘大
願力而來至此世尊若有衆生造諸重罪習
行惡法毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地
獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩獨覺聲
聞雖具神通而不能救彼若聞此神呪心經
能生悔愧終不更造若彼復能經一日夜受
持齋戒誦此呪心所作罪業現世輕受不復
當墮無間地獄云何證知彼現輕受不墮地
獄謂若忽遭寒熱等病或經一日或經二日
或復乃至經於七日或患眼痛耳痛鼻痛齒
疼牙痛脣痛舌痛或齗齶痛或心胷痛或腹
膂痛或膂脊痛或脇腋痛或陰髖痛或髀膝
痛或支節痛或手足痛或頭面痛或咽項痛
或肩髆痛或遭風病氣病痔病痢病痳病或
遭癧癬白癩重癩及諸疥癬或得皰瘡甘瘡
華瘡漏瘡毒瘡或遇癰腫遊腫疔腫瘑腫毒
腫或患顛癇或患甘瀌或被鬼魅或被厭禱
或被呪詛或被毒藥或被囚繫或被枷鎖或
被打罵或被誹謗或被謀害或被恐怖或復
遭餘種種增減不饒益事以要言之所有逼
切身心苦惱及見惡夢由此證知彼現輕受
不復當墮無間地獄所造罪業悉得消除如
是衆生由斯呪力尚現輕受重罪消除況餘
有情身心清淨聞持此呪而不獲福先世罪
業亦得消除現在未來常受快樂世尊若有
四衆或四姓等設以諂曲誑詐心故聽聞如
是神呪心經受持讀誦書寫供養為他讃說
教令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃念誦令
彼得聞復審思惟此呪章句不毀謗故不取
相故無分別故無等起故不遲行故無為作
故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故
由此方便於諸佛所復修隨念彼由如是功
德力故於十方面各有千佛來現其前教令
悔除先所作罪所有祈願皆令滿足若有不
能如上所說乃至書此神呪心經置於舍中
禮拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆
生為勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故
怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽
聞如是神呪心經雖復聽聞而不恭敬或復
誹謗輕賤毀呰智者應知非其自力是觀自
在威神力故令彼耳聞為令彼得現在未來
利樂事故世尊譬如有人採沉取麝或復栴
檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀呰而復擣磨
用塗身體然沉麝等不作是念彼淩懱我不
與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復
如是雖有誹謗輕賤毀呰或如上說以諂誑

心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因縁令彼當來隨所生處具戒定慧功德妙香亦能爲他作斯香事故此神呪威德難思信謗俱能作饒益事世尊若善男子或善女人及苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心乃至七遍不雜異語當知是人現世定得二十勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體細輭皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者所得財寶王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災横所侵以此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑災横爾時皆即除滅十一者不爲一切暴惡鬼神羅刹斯等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無猒足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十五者人非人等不能侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等爲八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像來現其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絕紛擾足離舒捲不泄便穢無顛墜牀四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者旣捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離世尊若善男子善女人等能斷酒肉及諸葷辛不食殘穢身常清潔日日三時轉誦如是不空羂索神呪心經彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳悋心無嫉妬意專爲利樂一切有情觀諸衆心有力無力如應爲說此神呪經當知是輩速證無上正等菩提墮諸菩薩摩訶薩數是則名爲菩提薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者即是方便如是二法於諸有情能作一切利益安樂世尊我今爲欲利益安樂四部衆故及爲除滅諸惡有情所造罪故於如來前說此神呪惟願世尊哀愍聽許

爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言大衆清淨知時應說我亦隨喜此神呪心是當來世菩薩父母令諸菩薩所作事業速得成辦亦令一切所怖畏事疾得除滅爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許歡喜踊躍瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩所應尊重恭敬供養爲最解脫圓滿法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬禮正至正行復應敬禮舍利子等諸大聲聞復應敬禮聖慈氏等諸大菩薩復應敬禮無量光佛復應敬禮佛法僧寶復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者旣敬禮已復應念言此神呪心名不空羂索是觀自在菩薩於如來前在大衆中親自演說我今讀誦令我一切所作事業速得成辦令我一切所怖畏事疾得除滅作是念已即

讀誦言
怛經他　闍　折洛折洛　止履止履　主
魯主魯
稽首具大悲者
薩洛薩洛　死履死履　止履止履　鼻履
鼻履
稽首大蓮華手
羯邏羯邏　吉利吉利　屈路屈路
稽首大淨有情
潡經潡經　杝婆杝婆　緊尼緊尼
稽首極淨有情
羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯
稽首得大勢者
折邏折邏　珊折邏珊折邏　毗折邏毗折
邏　豎㖿吒豎㖿吒　跋洛跋洛　鼻利鼻
利　部魯部魯四十　豎呬豎呬七
稽首大悲大獸王相
達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛　鉢洛
鉢洛　嗢洛喝洛　呵呵呬呬　呼呼　翁
迦洛

稽首大梵王相
達洛達洛　地利地利　杜魯杜魯　怛洛
怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛　筏洛筏洛
稽首百千光莊嚴身
什筏邏什筏邏　荅播荅播　薄伽梵
稽首日月琰摩筏魯拏矩羅釋梵與財等天
仙衆所供養之
沫洛沫洛　弭履弭履　毋魯毋魯　窣魯
窣魯　主魯主魯
稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達捺陀仙
那藥迦毗那藥迦衆多形相
達洛達洛　地履地履　杜魯杜魯　闥洛
闥洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛　拙洛拙洛
剌洛剌洛　喝洛喝洛　沫洛沫洛　筏
洛筏洛
稽首與願普觀勝觀世自在大自在
毋呼毋呼　毋魯毋魯　毋耶毋耶　悶遮
悶遮　洛叉洛叉
稽首能令我及有情解脫一切怖畏解脫一
切厭蠱解脫一切災橫解脫一切疾病解脫

一切邪魅魍魎解脫一切怨家殺縛恐喝捶
打解脫一切王難賊難解脫一切水火風難
解脫一切刀毒等難者
羯拏羯拏　緊尼緊尼　屈忸屈忸　折洛
折洛
稽首能開示四十一切根力覺支道支四聖諦者
荅摩荅摩　颰摩颰摩　沫婆沫婆
稽首能除諸大黑闇生長滿足六波羅蜜多
者　弭履弭履　吒吒吒吒　詑詑詑詑
置置置置　澍澍澍澍
稽首祇服豎泥耶皮具大慈悲自在大自在
能破一切惡鬼神者速來速來救護我等
矩盧矩盧　鉢洛鉢洛　薩洛薩洛　羯洛
羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒
稽首住淨土具大悲菩身佩白吉祥縷頸帶
衆寶瓔珞首冠華鬘寶冠於寶冠中當于頂
上有一切智像手執𠆸有大寶蓮華於諸靜
慮等持解脫衆妙功德皆不傾動善能成熟
一切有情具大慈悲能除一切業障能救一
切病苦普能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毗闍耶　唵暮伽播畬
頡利達耶　唵鉢剌底喝多　畨沛莎訶
納莫阿慕伽耶莎訶　納莫阿氏多耶莎訶
納莫阿鉢羅氏多耶莎訶　納慕筏洛鉢
剌柁耶莎訶　納莫薩婆羯磨悉達曳莎訶
畨杜耶　䞿莎訶
此神呪心誦必有驗能受持者所欲皆成諸
有日日三時各誦一百八徧五無間罪定得
除滅一切業障無不清淨欲念誦時應先結
界其結界法取灰或水或白芥子或擔山㯳
呪七遍已遺釘四方燒沉水香至心念誦諸
患寒熱及瘧病者應呪結縷二十一遍繫頸
或臂即得除愈
諸有病者呪酥或油或復呪水二十一遍與
之令服即得除愈
諸欲解他厭禱呪詛取泥或麵或蜜蠟等作
彼形像口誦此呪手執剛刀深慈愍彼而斷
截之復以呪縷繫被厭身令諸怖畏即得除
愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服即得除愈
諸遭蠱毒或蛇蠍等之所蛆螫呪水令飲呪
泥塗之即得除愈
諸患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除愈
諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十
一徧已而嚼揩之即得除愈
諸怖畏處應當結界而住其中其結界法呪
五色縷二十一徧纏擔山㯳釘著四隅即得
無畏
諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰灑
散身上
諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之即
便搖離
諸患一切瘡腫等病取蓽茇末和蜜而呪二
十一遍用塗其上即得除愈
諸患眼者應呪香水或甘草水鉢邏奢水二
十一遍而用洗之即得除愈
諸患耳鼻應呪煎油二十一遍滴耳鼻中即
得除愈
諸有鬬競怨讎誣枉種種官事之所逼惱應
呪淨水二十一遍洗面灑身即得和解
諸有國土王都城邑災難起時應結道場牛
糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶於其
瓶中置華及水以新淨草敷布場中用美果
食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅
以衆名華遍散場內燒上妙香而為供養其
誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身
正念誦此呪心主若至誠災難便息
諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水灑處及身一
切災患皆悉除滅
若被厭魅以瓶中水磨栴檀香呪三七遍用
塗心上厭魅便息
若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸
得除滅
欲護國宅使無災危應取蓮華一百八枚各
呪一徧投火壇內供養賢聖災危並息國宅
安隱
若欲令他慈心於己不生嫌疾應取栴檀一
百八枚並長二寸各呪一徧投火壇內供養
賢聖能令彼人愍己無恨
若恐疾疫鬼魅著身應取杜耶藥毗杜耶藥
那矩梨藥健陀那矩梨藥婆剌尼藥唵跋耶

波尼藥因達羅波尼藥健陀畢利㯏瞿藥頻
揭藍藥研訖羅藥莫訶研訖羅藥毗瑟怒訖
爛多藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥白
檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝悉底婆剌尼
藥喝麗怒迦藥健陀頻揭藍藥金剛藥黑藍
藥伐邏呵訖爛多藥如是諸藥細擣絹篩水
和為丸形如大棗呪百八遍置於頂上或繫
兩臂疾疫鬼魅皆不著身
若有小兒邪氣魍魎所驚怖者呪此藥丸一
百八徧繫於咽下便不驚怖
若有女人薄福所致人皆憎厭呪此藥丸一
百八徧和水澡浴惡相皆除衆人愛敬身穢
惡病亦得除愈
諸有婦人求生男者呪此藥丸一百八徧繫
其身上或和水浴便得生男
若呪藥丸繫在身上刀毒水火惡獸怨家厭
魅蠱道一切災橫皆不為害
若患癕腫呪此藥丸一百八徧和水塗之便
得除愈
若遇惡風暴雨災雹呪清淨水二十一徧散

灑四方或呪羯羅毗羅木枝二十一徧口仍
誦呪向四方搖風等便止
此觀自在大神呪心雖不受持但依前法誦
必有驗若能受持所作事業無不成辦欲受
持者以新白氎應長一丈而闊五尺總一段
成勿斷經縷畫作佛像所用彩色應和香膠
自外諸膠咸不得用佛像右邊應復畫作觀
自在菩薩似大自在天頂有螺髻首冠華冠
竪泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞環釧而
為莊嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜
穢食專精齋戒淨處畫之應以此像置清淨
處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正
於其壇內純散白華以八淨瓶各受一升盛
華香水安置八方復於八方敷八草座一一
座上置一分食於八座邊一一各置八分之
食其所供食盡世香美皆得用之唯除葷辛
血肉酒等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受
持呪者先當三日三夜斷食如其不能但一
日夜於日日中三時澡浴若大小便別更澡
浴著新淨衣食三白食所謂乳酪及白粳米

食訖漱往佛像前燒沉水香至誠頂禮尊
心誦此大神呪心滿八千徧爾時行者自見
其身過放光明猶如火燄見是事已歡喜踊
躍時觀自在便現其前隨所願求皆令滿足
若欲自隱應呪雌黃或安繕那滿八千遍研
以塗眼若欲乘空應用塗足由斯呪力證不
空智而為上首莊嚴等持既獲此定凡作事
業無不成辦爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶
薩言善哉善哉汝今憐愍一切有情說此神
呪欲令皆得利益安樂我深隨喜時薄伽梵
說是語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天衆自
在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆聲
聞菩薩皆大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

不空羂索神呪心經後序
不空羂索神呪心經者斯蓋三際種智之格
言十地證真之極趣也裂四魔之偏䇿折六
師之邪幢運諸子之安車諧道場之夷路者
何莫由斯之道也況乃剗當累殲宿殃清衆

瘼懷庶福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者別衆經之殊號也至如揶羂取獸時或索空滋敎動桴罔不玄會故受斯目也運極無方曰神驚敎羣物稱呪名色所依號心雖復乘開一五藏啓二三其能應通動植絲綸法界者咸用取則茲旨歸往斯諧也是故經云此身如城心王處中又至功離相妙極殊方有類於心故胥茲稱也是以經云如衆生心識體雖是有而無長短方圓等相斯故羣籍之中心無相之妙極者也然此神典北印度國沙門闍那崛多已譯於隋紀于時寶曆創基傳匠蓋寡致令所歸神像能歸行儀幷呪體能俱存梵語遂使受持之者疲於用功渾肴莫晰惟令三藏玄奘法師奉詔心殷爲物情切爰以皇唐顯慶二年五月旦日於大慈恩寺弘法苑重更敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

音釋

經

裔祖臭切 臏苦官切 兩股間也 腓部禮切 股也 瘵呂員切 病

也 癖芳辟切 腹病也 癰於容切 腫之隴切 瘯子六切 瘧瘯也 懱莫結切 輕易也 絰徒結切 魍文紡切 魎良蔣切 忸女六切 詑丑亞切 戇陟降切 蛇蠍蛇食遮切 蠍許謁切 蛆七余切 蠡落戈切 蚌屬 澡漱澡子皓切 漱蘇奏切

後序

剿子小切 絶也 殲子廉切 盡也 瘼慕各切 病也 桴音六 晣之列切 明也

不空羂索神變眞言經卷第一　必一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

母陀羅尼眞言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶上妙珍奇間雜成飾衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動皆演法音寶蓋幢旛奇華雜拂眞珠網縵種種彌布而爲莊嚴繞殿多有寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹華重重行列所謂寶娑羅樹華寶多羅樹華寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹華寶阿戌迦樹華寶阿底穆多迦樹華及餘無量億千萬種諸寶香樹氣交芬馥圍繞莊嚴復有無量寶池泉沼八功德水彌滿其中香華軟草處處皆有衆華映飾甚可愛樂其山多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈心出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩眞言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙

頂禮佛足右遶三帀會座而坐復與九十億俱胝那庾多百千大菩薩俱悉巳梵行清白洞達無量無邊陀羅尼眞言三摩地門亦具一切甚深妙智此諸菩薩各備無量殊勝功德設於億劫讚不能盡禮佛雙足右遶三帀會座而坐復有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使不斷絶各持寶幢旛蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所禮佛雙足右遶三帀大作供養一時歌讃會座而坐復有無量摩訶大持眞言明仙苦行仙衆焰摩王水天風天火天日天月天星天二十八宿主星神天持眞言明女仙并餘天衆皆以深心誓發弘願咸共恭敬護持大乘俱詣佛所禮佛雙足右繞三帀目觀如來喜愉皆寂會座而坐復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽發弘誓願歌讃大乘咸共守護無上陀羅尼眞言之門俱詣佛所禮佛雙足右繞三帀瞻仰如來目不異顧會座而坐爾時尊者薄伽梵正為淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天及諸天衆處寶蓮華師子之座而説大法踰衆日光照明一切爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏袒右肩合掌恭敬禮佛雙足整理衣服長跪叉手前白佛言世尊我有陀羅尼名不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶是法乃於過往九十一劫彼最後劫中有佛號名世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士丈夫調御天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故授是陀羅尼眞言一切法門其佛世界名曰勝觀察慧世尊從是已來我常受持此陀羅尼眞言一切教法導化無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王一切天王各并眷屬恭敬供養尊重讃歎皆令住於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離癡智而莊嚴之世尊我初得是陀羅尼法時證得十百千不空無惑智莊嚴首三摩地門而皆現前世尊應知由斯眞言之力現身十方無量無數種種刹土諸佛如來所有會衆而皆供養聽聞深法展轉敎化無量有情皆得發趣無上菩提是故智者應盡受持世尊若此經典所住方處當知其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸一十二萬百千天主并眷屬俱常共圍繞恭敬擁護世尊若斯經典所住方處有能依法清淨書寫讀誦受持讃歎之者當知其地即是一切諸佛舍利制多世尊若有有情暫能讀誦聽聞流行此不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶者當知是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千佛所種諸善根所以者何此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚世尊若有有情造極惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞形像塔廟經論敎法是人應墮阿毗地獄經無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋

戒清淨其心七日七夜誠斷諸論於不空羂索觀世音菩薩前每日誦此陀羅尼真言一百八遍者當知其人先世今世所造十惡五逆四重諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆現世輕受云何證知所謂一日二日三日四日乃至七日瘧病熱病或患眼耳鼻舌齗齶牙齒頭背兩肩心肚腹肋腰髀兩臂兩膝痔痢霍亂手脚煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫疔腫癤腫毒腫癀病痔門瘡皰痒瘨瘷蠱等病或為鬼神之所嬈亂或為人民種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或夢不祥世尊此人以是輕受能穰地獄一切劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此陀羅尼真言不成就耶若有有情身心不安為於種種災厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀誦受持燒香供養者則得消滅世尊若有善男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞是法為人如法宣說讚歎教他書寫受持讀誦廣令一切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子善女人等當淨其心如理思惟以無所得智無方處智無我無人無受者智無分別智無生無滅智不遲行智無作無染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智以是種種真如巧智制御於心而為方便觀念諸佛常見目前不久當得十方百千一切諸佛一時現前摩頂讚歎為作證明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門為授菩薩增上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪乃至如法書寫是經安置宅中以諸香華隨心供養尊重禮拜所得功德亦復如是世尊今且略說少分之耳若有有情為勝他心嫉妬諂誑或為恐怖財利輕戲依他之心讀誦聽聞此陀羅尼真言三昧耶者皆獲勝利或復聞已誹謗輕毀而不恭敬亦獲勝利世尊今此利益惟大智者知乃是世間自在王如來威神之力及是觀世音大慈悲力令諸惡輩一切有情一經於耳即當種植無量善根所以者何世尊譬如有人以癡惡心行詣龍腦香白栴檀香沉水香林或諸香林以愚癡智種種罵香復起恚心謗說香云香無香氣採香斫截擣碎為末和水飲噉或塗身上是香無心不與彼香其香性香能熏一切無香之物芬馥皆香世尊此不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說無因果種種誹謗妄非過惡或為嫉妬諂曲財食一切厄難受持讀誦而作供養由是因緣得大善根從此身後於所生處常得戒香定香慧香解脫香威德無畏福資粮香一切菩提堅固不壞福聚蘊香貴姓種族圓滿香當作饒益世尊若善男子善女人等受持讀誦此陀羅尼真言者應常白月八日或白月十四日十五日清淨澡浴以香塗身著淨衣服食三白食或復不食斷諸言論不空羂索觀世音菩薩前如法而坐燒香供養瞻菩薩面誦七七遍或一百八遍世尊當知是人現世則得二十稱歎功德勝利何名二十一者身無衆病若有宿業病生速令除差二者身膚細軟姝悅妙好三者恒為衆人觀視愛樂不相猒怠四者六根常定財寶自然五者不為

劫賊侵奪衣服財寶六者不爲水火焚漂一切財寶七者不爲侵淩殺害强取財寶令飢餓死八者不爲崖自墜死九者加持淨灰淨水灑散一切果實苗稼惡風霜雹蟲獸之類悉不災難苗稼滋茂十者不爲軍陣鬪諍而殺害死十一者不爲世間諸惡鬼神吸噉精氣怨讎害死十二者常爲衆人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死十三者若見一切外道惡人自然和穆十四者不爲一切惡人誹謗謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖一切人非人等十六者不爲世間禳蠱呪詛荼枳尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十八者不爲水火焚漂刀箭毒藥毒蟲殃害身死十九者一切諸天常當守護二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨四無礙心世尊復有八法何名爲八一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相善權勸導將詣佛刹二者臨命終時體不疼痛去住自在如入禪定三者臨命終時眼不謾顧現惡相死四者臨命終時手脚安隱右脇卧死五者臨命終時不失大小便利惡痢血死六者臨命終時不失正念而不面卧端坐坐死七者臨命終時種種巧辯說深妙法乃壽終死八者臨命終時願生佛刹隨願往生諸佛淨刹蓮華化生常覲一切諸佛菩薩摩訶薩恒不退轉世尊若有有情深樂此法即便爲說或有發心盡求是法受持讀誦亦不慳悋依法廣爲分別解釋何以故菩薩者於諸有情常起悲智偉無慳惜嫉妬之心乃得修治無上法故又菩薩者恒爲有情勤修善法是故得名眞是菩薩言菩提薩埵者何謂也菩提名智薩埵名悲溥示方便之衆義也因此二法荷濟有情乃得名爲菩提薩埵世尊若儻許我當爲利益一切善男子善女人等及邪見斷見惡慧有情於如來前說是不空羂索心王陀羅尼眞言三昧耶者願垂納受爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰汝當說之今正是時如來隨喜加被汝故我今亦爲利益惡世一切垢重尠福有情及爲新學菩薩住大乘者廣作利樂施爲佛事爾時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許熙怡微笑合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨白言世尊如來今已聽我說是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶者是法乃是一切菩薩摩訶薩所同修治恭敬頂禮得解脫處哀愍世間利益安樂無量有情若受持者應先敬禮三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應敬禮正至正行慈氏菩薩摩訶薩衆次應敬禮金色光明吼聲自在王如來應正等覺敬禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來（準梵本）（文若略誦持則略敬禮佛菩薩等當慈氏菩薩下略至敬禮無量光如來從無量光如來略至敬禮佛法僧寶等）敬禮善住摩尼寶積王如來敬禮普光明讚歎功德積王如來敬禮勝觀如來敬禮寶髻如來敬禮世間自在王如來敬禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光明勝怨敵德如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光明自在王如來敬禮無礙藥王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏如來敬禮佛寶法寶苾芻僧寶敬禮聖觀自

在菩薩摩訶薩大悲者敬禮如是諸聖者已稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羂索心王母陀羅尼真言爾時當觀聖觀自在菩薩摩訶薩母陀羅尼真言字句皆如金色光明照徹即說不空羂索心王母陀羅尼真言曰

娜麼塞(桑紇切下同音)窒(丁吉切下同音)𨽻(二合凡𨽻字口旁作者皆彈舌呼正)野(揚可切下同音)特(能邑切)嚩(無可切下例同)怒(輕呼)識(銀迦切又音迦介擬切下同音)鞞(都我切下同音一句)跛(比沒切下同音)囉(凡囉字口傍作者皆上聲彈舌呼之為正)底瑟恥帝瓢(眠藥切下同音二句)薩縛勃陀(上聲呼下則同)菩地薩得(登訖切下同音)廢(徹計切下同音)瓢(入聲三句)那莫薩縛跛囉(二合)底(丁枳切下同音)曳迦勃陀喔(凡喔字口傍作者皆彈舌呼之為正)野(四句)室囉(二合)縛迦(斤遍切下同音)僧(去聲)祇(虬曳切)瓢(眦遙切五句)底跢(多箇切下同音)那(去聲)識鞞跛囉(二合)窒(丁聿切)半泥(上聲)瓢(入聲六句)那莫三(去聲呼下例同)藐識鞞南(七句)那莫三藐跛囉(二合)底半那(去聲)南(八句)那莫舍(尸可切下同音)囉特(能邑切)縛底(丁異切)素(蘇古切下同音)跢野(九句)摩訶(去聲呼呼个切下同音)麼戴曳(十句)那莫旖(烏可切下音同)唎(凡唎字口傍作者皆彈舌呼之為正)野每窒𨽻野跛囉(二合)畝契瓢(眦遙切十一句)摩訶菩地薩得廢(二合)瓢(入聲十二句三藏言案尋諸梵本文多共偈略歸命從斯十二句下驀至十八句文是又從二十一句下驀至六十五句文是恐學者不知故斯注記)

那莫素襪囉(二合)拏襪囉拏(十三句)跛囉(二合)皤(蒲誐切下同音)弭嚓(彈舌輕呼)你羝(十四句)濕縛囉邏(凡邏字口傍作若皆去聲彈舌呼之為正)惹(而遮切下同音)野(十五句)鞞訖(他可切下同音)誐跢野(十六句)那莫僧(斯孕切)歌(呼可切下同音)弭訖嚟(二合)抳鞞邏惹野(十七句)鞞訖誐跢野(十八句)那莫旖弭跢皤野(十九句)鞞訖誐跢野(二十句)旖囉歌羝三藐三勃陀耶(二十一句)那莫素跛囉(二合)底瑟恥鞞(二十二句)摩抳矩吒(知賈切下同音)邏惹野(二十三句)鞞訖誐跢野(二十四句)那莫縒漫鞞(二十五句)唎濕弭(二合)嗢(烏骨切)特祇鞞(二十六句)室唎(二合)矩吒囉惹野(二十七句)鞞訖誐跢野(二十八句)娜謨毗鉢始泥(二十九句)鞞訖誐跢野(三十句)那莫始棄泥(三十一句)鞞訖誐跢野(三十二句)那謨弭濕縛(二合)步米(三十三句)鞞訖誐跢野(三十四句)那莫迦羅詘(俱賛切)巽那野(三十五句)鞞訖誐跢野(三十六句)那莫迦娜迦畝娜曳(三十七句)鞞訖誐跢野(三十八句)那莫迦始野(二合)播野(三十九句)鞞訖誐跢野(四十句)那莫舍枳野畝娜曳(四十一句)鞞訖誐跢野(四十二句)那莫素播喔枳嘌底跢(四十三句)娜麼悌耶野(四十四句)鞞陀誐跢野(四十五句)那莫縒漫鞞

(四十六句)縛皤縒弭爾鞞(四十七句)僧(去聲)誐囉麼室唎(二合)曳(四十八句)鞞訖誐跢野(四十九句)那莫印捺囉(二合)雞觀(五十句)特縛惹室唎(二合)曳(五十一句)鞞訖誐哆野(五十二句)那謨唎(楞割切)怛娜(五十三句)跛囉皤栖濕縛(二合)囉(五十四句)邏惹野(五十五句)鞞訖誐跢野(五十六句)那謨跛囉(二合)底歌鞞(五十七句)佩灑(疎賈切下同音)爾耶邏惹野(五十八句)鞞訖誐跢野(五十九句)那謨弭訖爛(二合彈舌呼之)鞞伽(上引)弭泥(六十句)鞞訖誐跢野(六十一句)那莫素跛囉(二合)底瑟恥鞞(六十二句)待嚟野誐弭跛囉(二合)勃嚟(二合)底瓢(入聲六十三句)薩縛鞞訖誐諦瓢(眦遙切六十四句)囉歇(呼葛切下同)帝瓢(入聲)三(去聲)藐三(去聲)菩提瓢(入聲六十五句)那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(六十六句)納莫旖唎耶(六十七句)縛路(凡陀羅尼中見路字皆輕呼之)枳諦濕縛(二合)囉野(六十八句)菩地薩埵野(六十九句)摩訶(去聲)薩埵野(七十句)摩訶迦嚕(凡嚕字口旁作者彈舌呼之)抳迦野醫瓢(眦遙切七十一句)那麼塞訖嚟埵縛縊(伊異切下同音)娜摩嚟耶(七十二句)縛路枳諦濕縛(二合)囉(七十三句)目枯特祇(上聲)唎(盧乞切)拏(七十四句)麼慕伽(上聲呼下同音)播苦(七十五句)那麼紇唎(二合)娜焰(七十六句)鞞訖誐跢(七十七句)參(去聲)目佉(去聲)皤使䖘(輕呼七十八句)磨

歇鉢唎二合訕沫地曳七十九句旃歌弭那去聲你麼迦䤩鞞逸使野弭八十句悉殿覩米八十一句薩縛迦嚩野抳八十二句薩縛皤曳數詩古切者米八十三句嚓起叉上聲皤縛覩八十四句薩縛薩埵縛二合難去聲者八十五句怛鞄寧也切他八十六句唵喉中擡聲呼之下同音八十七句柘囉柘囉八十八句旨唎旨唎八十九句主嚕主嚕九十句摩訶迦嚕抳迦耶九十一句薩囉薩囉九十二句枲唎枲唎九十三句旨唎旨唎九十四句比唎比唎九十五句尾唎尾唎九十六句摩訶鉢頭迭邑切下同音麽二合歌塞鞞耶九十七句迦攞可盧切迦攞九十八句枳嚨枳嚨九十九句矩嚕矩嚕一百句摩訶戍輸律切下同音馱薩埵縛二合耶一句翳醯去聲曳呬二句勃皺勃皺同上三句馱婆無可切下例同音馱娑四句步馱耶步馱耶五句迦拏迦拏六句枳抳枳抳七句句努句努尼矩切同上八句播囉恭年廣切下同戍馱薩埵縛二合野九句迦囉迦囉十句枳履枳履十一句矩嚕矩嚕十二句摩訶塞同上詑麼跛囉二合跛鞞耶十三句者攞者攞十四句散者攞散者攞十五句弭者攞弭者攞十六句跛囉者攞跛囉者攞十七句翳吒平聲紐至上聲是下例同音吒翳吒吒十八句皤囉皤囉十九句避唎避唎二十句步

嚕步嚕二十一句鞞囉鞞囉二十二句底唎底唎二十三句覩嚕覩嚕二十四句翳呬呼以切下同曳呬二十五句摩訶迦嚕抳迦二十六句摩訶鉢輸去聲鉢底二十七句麼灑馱囉二十八句陀囉陀囉二十九句娑去聲呼桑个切下例同囉娑囉三十句者囉者囉三十一句播囉播囉三十二句縛囉縛囉三十三句歌囉歌囉三十四句歌歌呬呬虎虎三十五句唵同上音迦囉沒囉歌麽麼灑馱囉三十六句陀羅陀囉三十七句地唎地唎三十八句度嚕度嚕三十九句鞞囉鞞囉四十句縒囉縒囉四十一句播囉播囉四十二句始迄鉡始迄鉡四十三句縛囉縛囉四十四句喇濕弭舍鞞婆歌塞囉四十五句跛囉二合底漫抳鞞舍唎囉四十六句入縐口舌呼之下例準同呼縛攞入縛攞四十七句鞞播鞞播四十八句皤娑皤娑四十九句薄伽上聲畔五十句素磨黠寧吉切他丁也切野麼婆嚕拏五十一句矩廢囉沒囉二合歌來捺囉二合五十二句陀曩輕呼娜履使識拏泥去聲婆識拏五十三句顊眦滅切并彈舌呼之旨鞞柘囉拏五十五句素嚕素嚕五十六句主嚕主嚕五十七句畝嚕畝嚕五十八句補嚕補嚕五十九句縒捺矩麼囉六十句沒盧骨切捺輕彈舌呼之囉皤縒縛尾數同上音努尼矩切陀上聲娜陀婆野六十一句縛無各切

祇丸逸切你禰月上婆嚨使二合那去聲野迦六十二句婆虎尾尾陀尾旨怛囉六十三句麼灑嚕跛陀囉六十四句馱囉馱囉六十五句地唎地唎六十六句度嚕度嚕六十七句詑囉詑囉六十八句伽囉伽囉六十九句野囉野囉七十句攞囉攞囉七十一句歌囉歌囉七十二句播囉播囉七十三句娜囉娜囉七十四句縛囉縛囉七十五句縛囉那去聲野迦七十六句縒漫多縛路枳鞞七十七句弭路枳鞞路雞濕縛二合囉七十八句摩醯去聲濕縛囉七十九句謨虎謨虎八十句畝嚕畝嚕八十一句畝野畝野八十二句悶遮悶遮八十三句嚕起灑落起灑鉿牟含切八十四句薩縛薩埵迭埃切罔二合室者八十五句薩伽上聲畔八十六句旃唎耶婆嚕枳諦濕縛二合囉野八十七句薩縛皤曳瓢入聲八十八句薩嚩無古切下同鉢捺囉二合廢瓢入聲八十九句薩嚩播薩詣瓢入聲九十句薩縛蘖囉二合醯去聲瓢入聲九十一句薩縛旅名夜切地瓢入聲九十二句薩縛入縛嚟瓢入聲九十三句縛馱滿陀那九十四句跢拏曩輕呼怛芺娜九十五句囉惹主囉怛塞迦邏九十六句旃羯你隝馱迦九十七句弭灑捨塞怛囉二合九十八句播唎慕者迦九十九句迦拏迦拏一百句枳抳枳抳一句矩努矩努二句者囉者囉三句旨嚨

旨𠷈四句主嚕主嚕五句印鞊宇吉切二合利野六句縛攞曝杖亭棸切識七句者觀邏𠷈野八句薩挖丁也切三跛囉二合迦捨迦九句跢麽跢麽十句娜麽娜麽十一句縒麽縒麽十二句麽縒麽縒十三句摩訶跢闍陀迦囉十四句彌陀麽那十五句殺播囉彌𩎃十六句播𡿺補囉迦十七句彌理彌理十八句吒吒吒吒十九句詫詫詫詫雅賈切二十句徵徵知履切下同音徵徵徵二十一句恥恥恥恥二十二句拄拄拄拄知古切二十三句麽麽麽麽孫矩切二十四句翳制尼厲切野折麽二十五句訖𠷈二合𩎃播𠷈迦囉二十六句翳呬曳呬二十七句縒濕縛囉二合步𩎃識挐畔惹迦二十八句迦囉迦囉二十九句枳𠷈枳𠷈三十句矩嚕矩嚕三十一句播囉播囉三十二句拓囉柘囉三十三句娑囉娑囉三十四句迦囉迦囉三十五句迦吒上聲迦吒三十六句般吒上聲般吒三十七句麽吒上聲麽吒三十八句素尾戍馱彌灑野娑同上枲那三十九句摩訶迦嚕抳迦四十句濕廢𩎃四十一句搜拶諾切聹饒去聲二合播彌𩎃四十二句囉怛娜二合麽矩吒上聲四十三句摩邏陀囉四十四句薩縛臂惹二合始囉徒四十五句訖𠷈𩎃惹吒上聲麽矩吒四十六句摩訶頭入聲二合步多迦麽攞四十七句訖𠷈𩎃迦囉跢攞

四十八句著亭藥切歌曩縒麽地四十九句彌畝起灑二合五十句跛囉二合劒弛弁也切五十一句薄虎薩埵五十二句散怛底五十三句鉢唎播者迦五十四句摩訶迦嚕抳迦五十五句薩縛羯摩縛囉拏五十六句彌輸去聲馱迦五十七句薩縛絲同上地跛囉二合暮者迦五十八句薩縛薩埵縛二合舍播唎布囉迦五十九句薩縛薩埵縛二合三麽濕縛二合縒迦囉六十句那謨窣覩羝莎系昌切下同上縛訶六十一句旑迦攞蜜嘌拄丁夜切六十二句跛囉二合捨摩曩輕字野莎縛訶六十三句旑暮伽野莎縛訶六十四句旑爾跢野莎縛訶六十五句旑播囉二合爾跢野莎縛訶六十六句縛囉那去聲野莎縛訶六十七句縛囉跛囉二合那去聲野莎縛訶六十八句縊但者米六十九句薩縛羯摩矩嚕那謨窣覩羝莎縛訶七十句唵同上惹野特牛合口聲短呼下例同莎縛訶七十一句唵同上𤘽惹輕呼莎縛訶七十二句唵紇唎二合窒隸路枳耶二合彌惹野七十三句旑暮伽上聲播奢七十四句旑跛囉底二合歌𩎃七十五句紇唎二合馹唎二合七十六句郝呬四絆怖七十七句莎縛訶七十八句古今共譯莎縛訶字者皆不竊考梵音清濁致令章異互各不同或言薩婆訶薩桑剌切婆蒲俄切訶呼歌切或言駁皤訶駁蘇合切皤蒲荷切訶或言駁博訶或言安诐訶娑蘇何切或言娑婆訶或言蘇娑訶蘇桑吾切或言沙訶或言娑訶或言莎訶莎蘇和切正竊梵音皆無本旨此非梵僧傳音不正斯乃自是執筆之誤故今尅定借莎字切爲菝字莎桑邑切借縛字切爲縛字縛無可切借訶字爲訶字訶呼苗切者則得通撲聖者音旨正矣所以啓梵教典無音而不可凡諸陀羅尼後皆準此呼

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼時放光溥照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛空中紜雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華奔挐利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠天諸衣服珠瓔環釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆華至于膝其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘖魯荼緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能善說斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶若摩尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤雨得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是母陀羅尼眞言若善男子善女人等每日時別燒沉水香誦三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若行道路止宿住處或於城邑聚落山澤所住

方處念誦之者眞言加持白芥子或復加持淨水淨灰灑散結界眞言佉陀羅木金剛橛眞言五色線索用繫橛上四方圍釘即成結界安隱止住無諸怖懼爲大護持眞言明神而歡喜之眞言白線索患瘧者佩則得除差若一切人民臂上腕上項上腰上令所佩人病者得差怖者得安加持牛蘇或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除差若他呪詛厭蠱者眞言鑌鐵刀附體肢分以刀隱撩又溲麵揑彼人形一眞言刀一截一百八段至於七日每日如是則便除愈若患腹痛眞言紅鹽湯與令飲服則便除愈若爲一切毒蟲螫者眞言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煑豆汁溫蘸蟲所毒處便得除愈若患眼疼眞言白線索用繫耳璫又眞言竹瀝甘草白檀香水每日晨朝午時夜時洗眼或眞言波羅奢水日日洗之即得除差若患耳疼耳鳴熱風眞言生烏麻油或醍醐數瀝耳中不久除差若眞言者加持緋線索二十一結用繫腰上二手腕上則成護身若患齒疼眞言迦羅弭囉木持嚼揩齒若患鬼病加持五色線索當使佩之即便除差若爲毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡眞言蓽茇末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口舌欲起已起者每晨朝時向日眞言淨水洗面漱口即令除散若國土荒亂大臣謀叛他兵侵敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食三白食於三七日嚴持道場四角中央置香水瓮於所截日內外清淨如法供養壇西壇北燒香散華依如法坐誦此陀羅尼眞言聲聲莫絶作除灾法滿三七日即令國土一切人民得大安隱每日之時加持壇中瓮水灑散一切人上重成擁護灾厄罪障自然殄滅若爲鬼神卒殃失音者加持白梅檀香泥遍塗心上即還如故若無財寶飲食香華常供養者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障若令家宅善神護持無灾疾者每日當取蓮華一百八莖遍塗酥蜜散白梅檀香末加持護摩每日三時時別一百八遍滿七日已即成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜白梅檀香護摩一百八遍則如所願而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥　能除種種灾障苦
等數當以弭惹耶　那俱利藥枯履尼
乾馱娜俱利翳羅　旃譫播抳躬矩麼
印捺囉播畢履迦　乾馱畢唎穰俁藥
多識羅藥斫迦囉　摩訶斫羯烏施羅
茲瑟努羯囉跢藥　素摩囉爾素難那
精潔合治天雨和　作丸丸如酸棗量
首末摽界而護持　首末眞言遍加持
一千八遍便陰乾　佩時加持一七遍
隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之
中者臂上常佩持　下者項上恒佩持
皆得除滅諸灾厄　水火毒藥之灾厄
種種厭蠱諸呪詛　一切悉不能爲害
諸惡鬼神不中害　和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷電霹靂數數起者加持白芥子水望彼起處一眞言一散一百八遍則便除滅或加持石榴枝望所起處一眞言一擬亦得除散世尊此母陀羅尼眞言最上之法但

常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲
成就此陀羅尼眞言三昧耶者如法圖畫不
空羂索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠
冠有化阿彌陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔
環釧種種莊嚴執持器杖以淨黃土瞿摩夷
香泥如法塗壇清潔畫彩中置其像旛華莊
飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食
敷獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百
味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召
供養燒沉水香是眞言者晝夜精勤如法承
事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散華
依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每
白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇
中現身眞言者見瞻候禮拜乞所求願皆得
滿足并以雄黃或安膳那置於壇中眞言加
持令現三相一者煖相二者煙相三者光相
點額點眼點二手掌點二脚掌即證旖暮伽
王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦爾
時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子汝能於是天人大衆然大法炬作衆
寶聚挽諸有情出衆苦本爾時淨居天王伊
首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬
俱從坐起前白佛言世尊後亦世時隨在國
土一切山林城邑村落若有有情如法書寫
讀誦受持此不空羂索心王母陀羅尼眞言
三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常
擁護之爾時如來誥諸天王善哉善哉汝等
天王見有方處善男子善女人讀誦受持此
陀羅尼眞言三昧耶者應當守護而勿放捨
使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令
得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸天聞佛稱
讚歡喜踊躍恭敬頂戴

不空羂索神變眞言經卷第一

音釋

罥索罥古泫切網也索所角切繩也　繹徒落切　瞻蔔梵語也此云黃華蔔蒲北切　芬馥芬敷文切馥房六切芬馥香氣也　輭而宂切柔也　愉容朱切樂也　讟徒谷切痛怨而謗也　齗齶齗語斤切齶五各切齗齶齒根肉也　癰腫癰於容切腫主隴切　癀音黃病也　皰匹皃切氣皰瘡也

瘨音顛狂癇也　黶於琰切病黶黶也　橜其月切杙也　瘧魚約切寒熱病也　鑌必申切鐵中最利者　螫施隻切蟲毒也　腕烏貫切臂節也　蓽茇蓽壁吉切茇北末切　叛蒲半切背叛也　旖於可切　皤薄波切

不空羂索神變真言經卷第二　必二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

祕密心真言品第二

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌熙怡心具無量大慈大悲遍身溥放億千大日輪光王照于十方三千大千佛之世界靡不周遍放斯光時映徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言尊者薄伽梵令放此光爲於世間沙門婆羅門毗舍首陀令得無量大悲之心獲諸最勝勝依止處及爲一切學大乘者持是不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切願果將欲廣演是不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶門廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真貞實最上成就祕密心真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深祕密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼囉伽摩訶大持真言明仙淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天焰摩王水天風天火天毗陛羅天大苦行仙衆日天月天星天二十八宿主星神天持明女仙乃至一切諸天天神已住最勝曼拏羅三昧耶者前廣演開釋是真貞實出世世間祕密曼拏羅印三昧耶令諸有情思惟讀誦受持斯法皆得最上成就一切功德勝法是故說示根本真實解脫心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶惟垂哀愍爾時釋迦牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸無量莊嚴相好金色光手摩觀世音菩薩摩訶薩頂告言大慈大悲清淨者能爲大衆闡斯妙法善男子汝應當知現今現在十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝故我今亦以無量神通光明加被恣汝神力說斯不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩觀察十方一切大衆如大象王德無所畏即說祕密心真言

唵(鞬聲引吁下同呼一)鉢頭(途邑切下同音二合)麼歌塞(桑紇切下同音)踄(二)摩訶(去聲)暮伽(上聲)播捨(三)婆(去聲)陀(上聲)野(揚可)(切下同音)繕摩野(四)紇唎(二合)娜焰(引五)柘囉柘囉(六)件

爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時其補陀洛山三千大千世界須彌山王一切天宮神宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮蘖嚕荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言仙宮皆六震動大海江河一切泉沼皆大涌沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖怪未曾有十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來於虛空中一時皆現告言善哉善哉大悲者能善說此真實最勝不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶中祕密心真言三昧耶若但讀誦即得成就最上菩提功德善根爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言善男子當爲大衆說此真實廣大成就祕密心真言三昧耶功德之門爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是祕密心真言

三昧耶若有善男子善女人一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶薩說誠實言懺悔無始一切諸罪惟願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念我從今日乃至菩提供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩攝澄心相觀置地下金剛風際上有縛(無可切)字文畫分明變爲金剛出大光焰其光熾徹焚燒自身燼爲白灰觀用斯灰塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光敷蓮華臺上觀置金色縒字觀玆縒字出示聖者觀世音菩薩摩訶薩眞金色身顏貌熙怡左手當胷執金蓮華右手掐珠結跏趺坐一切莊嚴身放種種奇特光明以大悲心讀誦受持此祕密心眞言百八遍者是人則爲十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺一時讚歎而攝受之於千劫來積集惡業一切重罪皆盡散壞一切怨讎惡相病惱亦皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身與滿諸願如是眞實修習此三昧耶者應當淨浴著鮮潔衣食三白食每白月八日十五日斷食不食於諸有情起大悲心恒於不空羂索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻諸香華燒焯香王而爲供養若居壇時當斷諸語結印護身眞言白芥子香水頂上灌注眞言其手便自摩頂結灌頂印便自印頂面東結跏趺坐結數珠印誦母陀羅尼眞言一百八遍誦奮怒王眞言一百八遍誦祕密心眞言一千八十遍者即當單誦奮怒王眞言百千倍數若當如法作是法者定得觀世音菩薩畫像身上放諸色光是時大地六種震動像羂索手亦放光明於虛空中出衆妙聲種種讚詠是眞言者頂上亦出光明證此相者即得成就此大不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是時十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來一時現身舒手摩頂讚歎加祐觀世音菩薩當亦出現眞妙色身憐愍祐護愛之如子教詔不空羂索心王母陀羅尼眞言一切祕密三昧耶乃至菩提不相捨離修此法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正月五月九月白月一日至十五日如法清淨讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心內心誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅印三昧耶則得成就而說頌曰

世尊婆伽婆　祕密心眞言　神通力香王
沉香安悉香　數各十六分　蘇合鬱金香
二數各八分　白檀龍腦香　二數各三分
嚴潔淨室中　以請召眞言　加持香和合
此香名三界　最勝之不空　神通力香王
若燒此香時　如法踉跪坐　手執持香爐
誦請召眞言　加持是香王　溥遍皆供養
十方一切佛　菩薩摩訶薩　眞言之威力
香氣神變爲　一切妙香雲　宮殿之樓閣
香座香臺榭　香華冠瓔珞　香雲之衣服
香幢妙旛蓋　香雲諸佛事　是妙香王香
周至十方剎　一切諸如來　菩薩摩訶薩
天龍藥叉衆　羅刹乾闥婆　阿素洛之衆
蘗嚕緊那羅　摩呼羅伽等　前作大供養
是諸聖衆等　聞斯香氣者　歡喜皆讚歎

乃至於三塗　地獄傍生界　聞斯香氣者
得滅衆地獄　傍生諸罪障　捨此身已後
更不復重受
常燒此香　而供養者　當知是人　得大勝利
不爲一切　鬬諍兵賊　惡夢口舌　呪詛厭蠱
諸惡怪相　雷電霹靂　一切藥叉　羅剎惡鬼
天行癨鬼　種種精魅　來相害惱　乃至菩提
除穢重業　現世輕受　精潔身服　食三白食
菩薩像前　以酥乳酪　甘美飲食　蘇燈油燈
一切華香　獻飾供養　燒斯香王　以菩提心
諦觀五蘊　性自空寂　離我我相　離有情相
離受者相　離一切相　所以者何　一切諸法
性自空寂　無我無作　無自無他　離五蘊界
是蘊入界　眞實諦觀　不可得故　無自識故
不可執持　[如二]所以者何　一切諸法　[六]本自無色
無形無相　離諸染著　心亦不住　內外兩間
法本性自　空寂清淨　平等無二　無染無著
所以者何　心本無相　作玆觀者　是修正觀
量同法界　與三昧俱　法界法觀　諦觀迦字
謂一切法　無執作義　觀四種法　一觀觀音

二觀所印　三觀自身　如聖觀音　四觀自心
若圓明月　光瑩透徹　上圓行有　母陀羅尼
眞言字字　字皆金色　右旋行轉　是四種觀
一時同觀　而安誦念　母陀羅尼　眞言七遍
誦奮怒王　眞言七遍　誦祕密心　小心眞言
各百八遍　以菩提心　輪三昧印　如是作者
與三昧俱　以少功用　獲大成就　惟除大小
出入之時　消息之時　餘常場內　靜心端坐
諦觀西方　極樂世界　瑠璃寶地　七寶宮殿
樓閣欄楯　寶幢華蓋　寶池寶岸　八功德水
諸寶行樹　一切寶藏　寶師子座　阿彌陀佛
一切如來　現不可說　殑伽俱胝　那庾多等
無量無邊　神通光明　一切相好　觀音勢至
諸大菩薩　如處淨土　一切觀見　若夢若覺
而悉見之　見彌陀佛　伸手摩頂　而復告言
善哉善哉　[如二]大善男子　汝所修求　[七]不空心王
母陀羅尼　神變眞言　出世世間　廣大解脫
祕密壇印　三昧耶者　皆已成就　汝此身後
更不重受　胎卵濕化　蓮華化生　從一佛土
至一佛土　乃至菩提　更不墜落　得此相者

過去今身　所作一切　十惡五逆　四重諸罪
俱時除滅　身口意業　悉皆清淨　觀音菩薩
畫像身上　放大光明　或得觀音　變作淨行
大婆羅門　來行者前　心所乞願　則皆滿足
及得無量　百千等數　不可思議　功德蘊身
國王大臣　一切人民　愛樂親近　供養恭敬
此法號名　世間最勝　成就之法　修此法者
每於白月　十四日時　當自隨力　請喚沙門
婆羅門等　設大施會　而供養已　持眞言者
乃可自食　若欲常見　阿彌陀佛　一切諸佛
諸大菩薩　諸天神者　每日當誦　請召眞言
加持香王　燒焯供養　一切諸佛　菩薩諸天
香煙不斷　作法誦持　如是眞言　時別不闕
恒於夢中　覲見一切　諸佛聖賢　自見一切
善不善事　及得見他　一切之事　而皆報言
此短受命　此長受命　此得可住　此不可住
此得可來　此不可來　此有大凶　此有大吉
心所觀者　即便見之　證此相者　精進修法
祕勿泄之　壽命長遠
祕密小心眞言

唵一鉢頭合二摩陀上聲囉二旖烏可切下同音暮伽上聲
惹野泥三主嚕主嚕四莎桑邑切下同縛訶五
如是真言應當如法而誦念之

祕密成就真言品第三之一

發覺真言
唵一鉢頭合二摩播捨陀上聲囉二旖暮伽上聲娑
無何切下同呼囉娜三散注娜野鈝四
是法加持香王燒焯供養加持白芥子香水
十方散灑手執香爐啓白願言警覺十方一
切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大
加被

請召真言
唵一窒丁吉切隸合二路枳合二野二縛無可切下同音歌
野三旖暮伽上聲播捨四鉢頭摩婆路枳鞞旖
耶覩五步引縛泥濕縛合二囉六素蘇故切下同音嚕
素嚕七弭麼犁鈝八
是法加持香王加持香水白華閼伽十方啓
請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會
為大護持

啓白真言
唵一鉢頭合二摩步步惹二摩訶去聲播捨陀上聲囉
三你漫怛囉合二耶弭四旖暮伽上聲縛囉耶五
步魯步薄無各切莎薄六同上䛡嚕䛡嚕吽七
是法加持其香燒焯供養啓白一切諸佛菩
薩一切天龍八部來集整儀本座而坐歡喜
加護

結界真言
唵一鉢頭合二摩暮伽二上聲跋駟囉合二地瑟詫
娜三句嚕句嚕四莎縛訶五
是法加持白芥子水散灑壇地其地變成金
剛城界七踰膳那無令一切諸惡毗那夜迦
藥叉羅剎精魅鬼神邪惡人民來相嬈惱

神變真言
唵一旖暮伽上聲播捨二鉢頭合二摩鞞囉三僧
思孕切歌縒娜覩置四徙唎徙唎五莎縛訶六
是法加持白芥子三散壇地觀地變成金剛
寶師子座若散坐處其坐座地變成清淨寶
蓮華座整衣安坐誦念不久當得阿耨多羅
三藐三菩提

淨治真言
唵一摩訶迦嚕拏二鉢頭合二摩暮伽上聲播捨
三鞊字吉切唎利合二荼上聲跋駟囉合二地瑟恥鞞四
步嚕步嚕五縛娜縛唎六莎縛訶七
是法真言者若城邑聚落寺內山間蘭若屋
舍宮殿壇場坐卧床敷經行道路喫食等處
皆加持白芥子水即便灑散悉成清淨結界
之處則令一切毗那夜迦不得其便

金剛橛真言
唵一鉢頭合二摩暮伽上聲播勢二縒漫怛三引娜
捨素鞊字吉切䟰俱欝切數詩古切四臬䫄牟含切下同音滿
馱耶五覩嚕覩嚕鈝六
是法加持鑌鐵金剛橛量長八指加持五色
線索七遍繫橛頭上釘列壇界則得周遍七
踰膳那成大結界其地乃至未拔橛去常為
其界

結空界真言
唵一旖暮伽上聲漫拏攞滿馱耶二縒漫諦娜
三鉢頭合二米四摩訶鉢頭合二米五度嚕度嚕
六莎縛訶七
是法加持白芥子水遶壇灑散結為大界當

令一切諸惡天龍藥叉羅刹毗那夜迦怨讎
等難不相侵近而作障惱
治牛五淨眞言
唵一 旃暮伽上聲 播囉復二 戍輸律切下同音 悌引 輸去聲
陀上聲 野三 縒漫諦那四 地唎地唎五 戍陀上聲
薩埵六 摩訶去聲 鉢頭合二 米七 件八
是法加持五淨塗潔壇內若至一切山林樹
下阿蘭若處園苑經行寺邑房舍殿閣牀榻
汲水撰食等處但所行住坐臥作法之處一
切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切藥叉
羅刹毗那夜迦惡鬼神等於諸食時作供養
時誦念時結界時坐禪時經行時臥時著脫
衣時不得其便一切諸天悉皆擁護令諸病
惱一切垢障飢儉鬪諍惡星災變不吉祥相
速當除滅持眞言者若能如法加持五淨一
切時中常用塗潔三淨常應自他服食速得
不空羂索心王母陀羅尼眞言祕密曼拏羅
印三昧耶現前成就若所去處永無障礙常
爲刹利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬復
常夢中得見七寶宮殿樓閣華林果樹一切
善友而相樂見得身清淨觀世音菩薩當與
諸願阿彌陀佛夢爲現前若命終已直生西
方極樂刹土
請法眞言
唵一 鉢頭米二合二 縒囉縒囉三 底丁禮切 瑟詫
貶覓切下同 底上同 瑟詫四 摩訶暮伽上聲 縒麼合二 野
五 莎縛訶六
是法壇內誦一七遍啓白賢聖願受法者獲
三昧耶
入壇眞言
唵一 弭補攞鉢頭合二 摩暮伽二上聲 跛比設切下同音
囉合二 縒囉三 跛囉合二 弭捨覩四 矩嚕嚕五 莎
縛訶六
是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供
養
散華眞言
唵一 旃暮伽二上聲 旃努舍縒野三 鉢頭摩合二
四 蔓無盤切 度唎件五
是法加持香華與授法者散於壇內
梳髮眞言
唵一 旃暮伽上聲 鉢頭合二 摩始契二 覩嚧覩嚧
三 底瑟詫四 跋馹囉蔓悌五 莎縛訶六
是法加持頭髮梳結及加持手授授法者頂
鑵索眞言
唵一 旃暮伽上聲 鉢頭合二 摩二 惹路乞使播三
避利避利件四
是法加持鑵索取水得水復加持之乃當汲
水一切作用
水器眞言
唵一 旃暮伽上聲 弭迦斤邏切下同音 吒二上聲 三去聲 皤
囉鉢頭合二 摩縒泥三 惹攞鞿底四 矩嚕矩嚕
件五
是法加持瓮瓶諸器中盛香水
灌頂眞言
唵一 鉢頭合二 摩跛囉合二 縒隸二 旃暮伽上聲 弭
麼隸三 皤囉皤囉四 莎縛訶五
是法加持七寶置香水瓶中重復加持置於
壇內而用灌頂
吉祥眞言
唵一 旃暮伽上聲 鉢頭合二 摩二 素鉢頭合二 摩三

布喇拏迦隸四弭喇弭唎五迦麼隸莎縛訶六
是法若結印界燒香散華懸旛釘橛燒火設
食若執數珠著脫衣服緣壇修治一切事法
及讀誦經時皆加持手乃當作爲則爲諸佛
菩薩天神而讚歎故

淨口眞言

唵一旃暮伽二上聲弭麼隸爾縛迦囉三二合僧
去聲輸去聲馱禰鉢頭二合摩俱麼攞四爾縛僧去聲
輸去聲陀上聲野五陀囉陀囉六素弭麼罣七莎
縛訶八

是法若欲讀誦懺悔禮拜讚歎諸佛菩薩之
時先加持水措洗口齒則得淨潔當得舌根
清淨柔輭色如蓮華

含香眞言

唵一旃暮伽二上聲健馱縛底三素嚕素嚕四
跛囉二合塞普嚕五鈝寧立切馳名也切下同音健怫六
鉢頭二合摩鉢囉二合胜七莎縛訶

如是眞言三昧耶　當以上好白檀香
那攞娜香赤蓮華　畢履迦香鬱金香
躬矩麼香蓮華鬚　匕物數各十二分
其龍腦香香附子　二數量當各四分
搗治石蜜而和合　每念誦時加持含
便得口氣而香潔　如鬱鉢羅華之香
常得諸佛觀世音　歡喜祐護而讚歎
胷藏痰癊吐逆病　便得銷鑠而除差
三十三天聞讚誦　陀羅尼聲喜敬護
有情得聞此人聲　皆除障惱而相愛
恒常如法含香者　大辯才天密神通
隱入舌端辯無礙　先所忘失令憶知
發聲大稱餅字者　聲聲而滿於七聲
諸眞言神天仙衆　立至壇中皆擁護
又重怒聲稱怖字　聲聲而滿於七聲
衆惡毗那夜迦等　鬼神精魅怖馳散
長含此香讀誦者　一切善相自然現
垢障罪類皆消滅　恒無非人橫千嬈

澡浴藥眞言

唵一弭麼攞弭諴銀迦切又音迦字斤攞切下同音諦二鉢
頭二合摩弭縛隷三三去聲縛囉者隷四濕縛二合
囉吽五旃暮伽上聲悉怫六引輸去聲陀上聲野餅七

如是眞言三昧耶　當以龍華丁香皮
烏施羅香甘松香　白栴檀香蓮華鬚
零陵翳羅白豆蔻　哆誐囉香鬱金香
跛囉㮈拏唎迦藥　射莫迦藥丁香華
鄔迦囉乾地迦藥　如是數各皆等分
精潔合治兩水和　當澡浴時加持用
和湯如法清潔浴　膚體悅澤香芬馥
蠲除災厄滌垢穢　清淨如法而誦念
行住坐卧無悚怖　一切諸惡天龍神
毗那夜迦怨讎輩　自然消息喜無障
常以此藥和湯浴　當知是人速成驗
諸佛菩薩諸天神　喜悅瞻護與上願

眼藥眞言

唵一旃暮祇虬曳切鉢頭二合摩嚧者泥二鞊同上
鈋同上鞊囉瑟徵三上聲跛囉戍怫四引素嚕素嚕
五鉢頭二合摩乞使六二合步嚕步嚕七縒漫鞞
八鈋同上婆路枳顊寧井切九莎縛訶十

如是眞言三昧耶　雄黃牛黃各一分
青優鉢羅華海末　二物各數十二分
精治研之石蜜和　清水和研加持用

點眼眼眵瞖瞙除　諸佛觀音皆歡喜
諸惡鬼神不相障　蔓恒吉善眼根淨

牛黃真言

唵(一)[亭*力][亭*夜](亭夜切下同音)[亭*力][亭*夜]弭[亭*力][亭*夜](二)鉢頭摩(二合)暮伽(上聲)目棄(三)者囉者囉(四)縛囉泥莎(蒲)訶

五

如是真言三昧耶　而復加持於牛黃
用母陀羅尼真言　及奮怒王真密言
亦用祕密心真言　加持點額行作法
即令一切惡鬼神　毗那夜迦之等類
皆悉畏伏而怖走　譬夜火聚禽獸見
而皆畏懼便馳散　除諸障者之怖畏
若有沙門婆羅門　并諸人民見皆敬
諸陀羅尼真言神　住壇內者喜瞻眺
增加守護而不怠　若行道路野山澤
谿澗溝壑一切處　不畏盜賊蠱毒藥
惡風雷電霹靂難　師子虎狼惡獸難
蚖蛇蝮蝎諸災難　若真言者點此藥
心無雜慮憶念我　誦持不空真言者
我則至前護加被　如是不空羂索心
母陀羅尼真言法　菩提衆願三昧耶
如是護者是諸佛　慈悲實語加被我
亦是不空羂索心　母陀羅尼真言法
祕密壇印三昧力　復是行者所精誠
求於菩提之願力　是故我得進此人
令滿心所希求願　若有有情不依法
但爲活命行諂偽　誑他破壞犯梵行
或復處不清淨者　我即不得爲成現
所以者何得如是　由不如法修行法
以斯義故持法者　應當如法悃御心
內外清淨修治法　決定成就諸法門

瓔珞真言

唵(一)旖暮伽(上聲)句(高聲引)捨陀(上聲)囉(二)縒囉跛囉(二合)縒囉鉡(三)

此法加持白線當使童女合如筋等兩股三條是三條索兩頭中心同爲一結各真言結總結三結兩頭繫續真言者常絡髆佩飾

著衣真言

唵(一)旖暮伽(上聲)跛囉(二合)縛囉拏(二)畝嚕畝嚕(三)[亭*立][色*也]迦姡迦三(去聲)皤縛覩(四)跢囉跢囉(五)莎縛訶(六)

此三昧耶加持衣服而貫著之

脫衣真言

唵(一)旖暮伽(上聲)縛塞(同上音)怛囉(二合)(二)窒(丁聿切)乞使(二合)播弭暮地禰(三)鉢頭(二合)米(四)莎縛訶

五

此法出入道場喫食經行坐卧等時加持其手解脫衣服置於淨處重復加持

洗浴真言

唵(一)[亭*立](同上)[黍*厶](彌遮切下同音)娜迦(二)三(去聲)步跢暮伽三(上聲)婆嚕拏縛隸(四)避詵者鉡(五)

此法加持香湯灌洗浴身

洗手面真言

唵(一)旖弭嘌韠暮伽(二)(上聲)鉢頭(二合)摩娑(去聲)泥三縛唎灑(所賈切下同音)抳(四)主嚕主嚕(五)莎縛訶

六

此三昧耶加持淨水洗手洗面漱沐口齒

護身真言

唵(一)旖暮伽(上聲)縛唎灑抳(二)矩嚕矩嚕(三)莎縛訶(四)

此法加持白芥子水散灑身上一切非人不能得便護他亦爾

授法真言

唵(一)旃暮伽(上聲)縒麼野(二)摩訶鉢頭(二合)摩(二)底瑟詫底瑟詫(四)吽(五)

此法若授法者入壇門時其阿闍黎執手加持引入壇門

護同伴真言

唵(一)薩縛怛囉(二合二)旃暮伽(上聲)縛底(三)底瑟詫嚕乞灑覩(四)吽

此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁護

整儀真言

唵(一)底(丁禮切)隸(二合)路枳野(二)鉢頭(二合)摩(三)慕伽(上聲)歌迦囉(必二)麽抳(四)弭履弭履(五)(十八)莎縛訶(六)

此法真言壇內作法而供養者加持自身入於場界更勿觸穾佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵(一)鉢頭(二合)米摩訶(去聲)鉢頭(二合)米(二)縒囉縒囉(三)娑(去聲)漫諦娜(四)鉢(二合)履米瑟吒(上聲)耶(五)暮伽(上聲)播勢曩(六)虎嚕虎嚕(七)莎縛訶(八)

此法加持五色線索圍壇外界為疆畔門

懸旛真言

唵(一)弭只怛囉(二合)暮伽(上聲二)縛塞(同上音)怛(二)邏那(去聲)娜楞(去聲)識(三)弭戍馱野(四)枳抳枳抳(五)吽(六)

此法若懸旛時畫旛印時皆加持之當即懸

作箭真言

唵(一)旃暮伽(上聲)捨囉(二)跋駬囉頓拏(三)詫囉(四)莎縛訶(五)

此法加持其箭插持畫箭亦爾

開壇門真言

唵(一)弭補囉暮伽(二)(上聲)摩訶(去聲)特(能邑切)縛囉弭戍悌(三引)(必二)枲唎枲唎(四)莎縛訶(五)(十九)

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇門即便入壇則同入於一切佛剎諸天宮殿

淨華真言

唵(一)那那弭質怛邏(二合)暮伽(二)(上聲)補澀波叵攞(三)攞哆枳唎拏補囉野(四)播囉播囉(五)吽(六)

此法加持種種枝柯華葉插瓶口中五色線繫瓶項上又加持之置布壇內

香爐真言

唵(一)旃暮伽(上聲)唎怛(二合)娜弭摩娜(二)迦吒(聲)汁(妹立切)縛地瑟恥彈(三)亶(同上音)䬷(同上音)健度(四)入縛攞塞叵囉拏(五)縒漫底(丁禮切)娜(六)入縛攞入縛攞(七)莎縛訶(八)

此法加持香爐執置壇內燒香供養

寶瓶真言

唵(一)惹囉縛底(二)唎怛娜(二合)伽(上聲)吒(上聲三)娑(去聲)嚩抳(四)覩徵覩徵(五)莎縛訶(六)

此法加持寶瓶盛酥乳酪飯數置供養

寶器真言

唵(一)亶(同上音)䬷(同上音)餔惹那暮伽(二)(上聲)鉢頭(二合)麽縛隸(三)補囉野補囉野(四)吽(五)

此三昧耶加持磁器當用供養

閼伽真言

唵(一)旃暮伽(上聲)三(去聲)補囉抳(二)訥嚧(二合)拏健馱縛底(三)莎縛訶(四)

此法加持閼伽當用供養

不空羂索神變眞言經卷第二

音釋

縒倉可切 搯苦洽切爪刺也 焯之約切與灼同 鎣烏定切潔也 閼烏割切 鑵古玩切汲水甖也 揩苦皆切摩拭也 鑠書藥切銷鎔也 蔻苦候切豆蔻藥名 眵赤脂切目汁凝也 蝮蝎蝮方六切蝎許竭切毒蟲也 股公戶切 髆補各切肩髆也 插楚洽切刺也

不空羂索神變眞言經卷第三 必三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉 詔譯

祕密成就眞言品第三之二

君持眞言

唵 縒囉抳縒囉耶二 旖暮伽上聲皤惹泥三 麼馱麼馱禰四 吽五

此三昧耶加持君持當用供養

分界眞言

唵一 鞞鉇縛路迦禰二 弭皤惹野都三 縒漫底丁禮切曩輕呼四 縒囉縒麼五 縛娑去聲囉抳六 莎縛訶七

此法列壇街道界位加持壇地然後分別街道界位如法圖畫

畫像眞言

唵一 那那跛囉二合歌拏二 旖暮伽上聲沒捺邏二合三 入縛攞二合入縛攞四 莎縛訶五

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸位中總都加持

繩界眞言

唵一 旖暮伽上聲喇怛娜二合二 素怛囉二合縛隷三 枳抳枳抳四 莎縛訶五

此法加持五色線繩壇上周圓括量一切位界或有壁上白氎絹上欲畫像時皆以是線和米括量爲諸賢聖稱讚功德

列門眞言

唵一 弭補攞縛隷二 跛囉麼無計切捨耶三 旖暮伽上聲鉢頭米二合四 吽五

此法畫壇門時加持門地乃畫壇門

金器眞言

唵一 鞞鉇皤惹那二 暮伽上聲幹者娜縛隷三 枳履枳履四 吽五

此三昧耶加持金器當用供養

銀器眞言

唵一 三去聲補喇拏二 嚧靴他切并也 鞞鉇皤惹泥四 旖暮伽上聲鉢頭米二合五 莎縛訶六

此三昧耶加持銀器當用供養

飲食眞言

唵一 弭弭阤上聲二 嚕跛歌嚕播迦囉拏三 者攞者攞四 旖暮伽上聲縛底五 莎縛訶六

此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供養之

汎華真言
唵一 竝鉋健駄二 努輕呼 娑上聲 嚗抳三 旖慕伽
上聲 惹㘑四 駄囉駄囉五 莎縛訶六
此法加持衆華水上汎之當用供養
焼香真言
唵一 健駄塞巨囉抳二 縒漫驒米伽三上聲 跛
囉二合 塞普囉四 餅五
此法每時加持香焼供養一切諸佛菩薩金
剛諸天
塗壇真言
唵一 竝麼攞二 迦野輸駄禰三 竝鉋健駄四
跛囉二合 布囉抳五 布囉野布囉野六 餅七
此法加持香泥香水摩壇供養
末香真言
唵一 健駄主喇拏二 跛囉二合 布囉抳三 主嚕
主嚕四 莎縛訶五
此法加持末香布散壇内而供養之
塗香真言
唵一 縒麽縒漫底娜二 弭麽黎三 健度哆嗽
彈舌呼四 莎縛訶五

此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗身上
灌頂真言
唵一 竝鉋健駄二 跛囉二合 補嚼抳三 娑去聲 誐
囉惹攞四 竝鉋地瑟恥底五 迦攞輸去聲 娜嚗
六 布喇拏布囉野七 惹野悉悌八 莎縛訶九
此法加持香水瓶其阿闍黎及受法人若洗
已當用灌頂
盛食真言
唵一 囉縒囉縒二 誐囉縛底三 薩縛苾䩡衣寺
切四 地瑟恥底五 三去聲 布囉野六 餅七
此三昧耶若盛食時誦持盛食
獻食真言
唵一 竝鉋步引 惹曩二輕呼 三去聲 布囉野三 弭
補攞跛囉二合 賸四 莎縛訶五
此三昧耶加持飲食當持供養
三白食真言
唵一 室嚗二合 叔迦攞二二合 步惹曩三輕呼 縛哩
弭補攞四 囉娑去聲 起囉二合 縛底五 素囉跛囉
二合 素囉六 餅七
此三昧耶加持酥乳酪持供養之

果子真言
唵一 巨攞縛底二 娑去聲 囉縛底三 竝鉋縛娜
塞播底四 哆囉跢囉覩五 莎縛訶六
此三昧耶加持果子持供養之
淨華真言
唵一 竝鉋矩素没播攞二 那那補澀波三 跛
囉二合 縛喇灑抳四 皤縛皤縛五 莎縛訶六
此三昧耶加持諸華持散供養
採華真言
唵一 弭弭駄攞多二 布澀波縛都上聲 值跢三
縛曩塞播底四 旖歌囉五 三去聲 布喇拏禁俱薩
切 賸六引 莎縛訶七
此法若採華枝葉時先加持之然後採取而
供養之
焼香真言
唵一 摩訶去聲 度播米伽二上聲 播吒上聲 攞三 散
搸紫也切 娜耶四 縒漫底那五 餅餅六 莎縛訶
七
此法作護摩時加持香焼供養一切諸佛菩
薩諸天

請火天真言
唵一旖闥縛抳二入縛攞二合入縛攞二合三泥
皤目棄四莎縛訶五
此法請召火天即便供養
莊嚴真言
唵一弭弭馱麼抳二迦娜迦三喇怛努輕呼入
縛攞四步灑拏五麼抳麼抳六旖慕伽上聲麼
抳七莎縛訶八
此法加持一切寶珠鐶釧瓔珞幢蓋莊列供
養其諸形像若以鐶釧瓔珞自嚴飾者亦加
持之
供養真言
唵一鉢頭麼合二迦嚟二弭補攞那悰其向切俱
懸矩切理三縒麼縒麼四薩縛彈詑誐哆五地
瑟恥底莎縛訶六
此法若讚歎時若讀誦時先誦三遍讚歎供
養
禮拜真言
唵一薩縛俱拏二跛囉合二拏跢始嚕二畔馱
曩耶僉齒切四那麼塞迦嚧弭五弭啜弭啜六覩
啜抳莎縛訶七
此法若禮一切佛菩薩時先誦三遍合掌頂
禮一切諸佛菩薩歡喜讚歎
行道真言
唵一娜捨你舍加口切二蒷避畔馱曩三跛囉合二縒
攞覩鉢四
此法若行道時先誦三遍合掌行道為諸天
人一時讚詠
器仗真言
唵一弭弭馱庚馱二入縛啜跢播抳三跛囉
二合入縛攞二合四跛囉合二塞普囉鉢五
此法加持畫器仗印一切真言明神歡喜
金剛鈴真言
唵一鞞馳暮伽上聲二弭補攞塞縛嚟三麼度
囉黏具灑嚕底丁禮切四囉拏囉拏鉢五
此法場中讚詠行道請召念誦護摩之時加
持於鈴即搖聲之一切賢聖悉皆警發歡喜
來會
燈明真言
唵一喇濕弭入縛攞二三去聲漫底那三縛皤
縒野四摩訶麼抳五剌怛那始契六莎縛訶
此法加持燈明供養則令諸天真言明神使
者皆見寶燈光燄供養
召請真言
唵一度嚕度嚕二旖縛歌野三旖伽囉惹䏲
鉢四
此法若授法時加持安悉香燒焯請召一切
諸佛菩薩真言明神神通加被
除障真言
唵一訥瑟吒二薩埵引弭暮陀上聲禰三縒麼
縒麼四縛嚇莎縛訶五
此法奮聲誦一七遍摧伏一切惡難鬼神皆
令順伏心生歡喜
數珠真言
唵一弭只怛囉合二麼抳二弭補攞三跛囉合二
縛囉合二跢你鉢四
此法觀數珠時及取珠時皆加持之搯持誦
念
華鬘真言
唵一弭只怛囉合二喇跢拏二輕呼入縛攞二合三

鞠馳矩素麼縛隷四補澀波縛底五莎縛訶六

此法加持華鬘供養若纏頭頸臂腕上者亦皆加持

請成就眞言

唵一鞠馳路者泥二旖暮祇虬切三𧿒跛囉二合縛隷四薩縛弭𩎓地瑟恥跢五悉悕戍陀上聲弭路枳諦六薩縛訶七

此法每時乞願加被先誦三遍當請加被成就現前

發遣眞言

唵一旖暮伽上聲鉢頭米二二合娑去聲漫𩎓步縛泥三跢羅跢囉四蘖搐蚩怒切塞縛噃縛諵奴金切五莎縛訶六

此法作法祈願周畢當誦三遍啓白發遣諸佛菩薩諸天明神各還本宮

錫杖眞言

唵一鞠馳三去聲補囉抳二那識弭路迦你三鉡四

此三昧耶加持壇上畫錫杖印

寶鉢眞言

唵一播怛囉二合布囉抳二布囉野三旖暮伽上聲縛底四繕漫𩎓跛囉二合胜五莎縛訶六

此法加持畫寶鉢印

吉祥草眞言

唵一捺囉二合噃縛底二弭𩎓地瑟恥八𩎓三跛囉二合繕囉四娑去聲囉婆囉五囉伐布爾底六莎縛訶

此法加持茅草火壇四邊右旋散敷如法座上而護摩之隨方作法

護摩眞言

唵一入縛攞二度麽入縛擺始棄三喇濕弭藥胜四莎縛訶五

此法加持蘇蜜諸香護摩供養一切諸佛菩薩天神

河中洗浴眞言

唵一鉢頭弭二合你二鉢頭摩二合娑去聲泥三縛羅跛囉二合縛隷四那識步縛泥五莎縛訶六

此三昧耶入河浴時當誦五遍畫河海印亦加持之

鞋履眞言

唵一佉識柘履泥二識麽伽上聲麽野三播娜跛囉二合遮履抳鉡四

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履𩌦三遍著入畫鞋履印亦加持之

灌頂眞言

唵一薩縛怛多二合暮伽上聲避曬迦二摩訶主拏弭麽隷三縛避詵者覩鉿四跛囉二合縛囉播抳步𪅳同上吉人切下五鉢頭摩二合特縛𪅳六莎縛訶七

此法當於灌頂壇內左手執瓶右手按頂加持七遍即爲灌頂結印發願世尊若有讀誦受持不空罥索心王母陀羅尼眞言三昧耶者當須具依此諸眞言神妙章句三昧耶觀此一一眞言之中各有無量無邊不可說廣大威德神通力故悉能自在出生諸佛國土俱胝百千奇妙衆寶一切寶香寶華寶器寶珠瓔珞一切妙寶宮殿樓閣寶師子座一切奇妙寶幢旛蓋垂珠瓔網一切諸天甘露飲食十方一切諸佛菩薩衆寶宮殿寶師子座

寶蓮華座一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽宮殿飲食如是無量種種出現皆是不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶一切出現是故持者當以眞實清淨之心依法受持各加持物三遍五遍無得廢忘我則觀視歡喜無量而得示現眞妙色身當為淨治十惡五逆一切業障悉令清淨與所求願皆得滿足又與證旃暮伽王最勝廣大解脫蓮華一切大曼拏羅印三昧耶亦復授與不空廣大眞言明仙灌頂三昧耶令得眞實成向世出世間一切法門速皆圓滿復得世間一切無畏尊貴富饒為人愛敬讚歎供養此三昧耶若受持者不應生於猜疑之心我今決定作如斯說應常精懇發大悲心以斯大悲眞心愛語若行若住讀誦受持係念思惟此三昧耶常念十方一切諸佛菩薩金剛恭敬頂禮讚歎供養不暫廢忘每常至時觀世音菩薩前敷白茅草結跏趺坐誦此母陀羅尼眞言秘密心眞言者我得為與成就衆願日日增長無暫退轉令證菩提

秘密印三昧耶品第四之一

爾時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶眞實最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶白言尊者薄伽梵而說偈言

聞此不空解脫法　清淨圓滿若蓮華
慈悲為濟諸有情　十方諸佛皆加被
一切天龍八部衆　大眞言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天　伊首羅天摩醯首
大梵天王帝釋天　大自在天那羅延
三十三天俱摩羅　三十三天宮殿神
四天王天焰摩主　水天風天火天等
日天月天星宿天　見此不空眞言經
隨方清淨修習處　俱時湊會恭敬誰
大自在天弭葸耶　葸耶弭耶天女衆
商羯理神商羯羅　摩莫雞神毗俱胝
阿怒梵摩毗避歷　功德大天辯才天
大鉢頭摩吉底神　杜底使者鬱鉢理
補澀波天華齒神　雞羅娑山所住神
大訶利底鬼母神　十大金剛執金剛
大執金剛明輪王　見此不空眞言經
隨方清淨修習處　一時俱會喜守護
千臂千眼觀世音　手結千印住其前
又得十方一切佛　各請菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸　十波羅蜜菩薩衆
不空羂索觀世音　變作大梵天身相
抳羅健詑觀世音　馬頭觀音大明王
播拏目佉觀世音　十一面首觀世音
四面大悲觀世音　除八難仙觀世音
俱持不空陀羅尼　最勝廣大大解脫
蓮華種族曼拏羅　一切幻化神變法
各現種種妙色身　夢覺覩會俱住前
為現西方極樂界　一切妙色大光明
阿彌陀佛坐寶座　無量菩薩衆圍遶
為衆說諸常樂法　於須臾間盡覩見
復現十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵佛刹諸如來　皆以俱胝那庾多
百千菩薩衆圍遶　悉於夢覺一時現
復現種種諸大相　菩提道場金剛座

轉法輪會降魔處　成正覺處盧舍那
若有有情頑囂者　輕我所說生猜慮
雖復讀誦而受持　如是善相皆不見
若有有情邪惡慧　害佛法僧壞道者
或有具造五逆者　一切賢聖皆棄捨
應墮阿毗大地獄　經俱胝劫受劇苦
如斯罪累等有情　能生怖心悔衆罪
若得見聞此經典　從師七日受持者
如是阿毗無間報　於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者　即同眞見觀世音
補陀洛山宮殿中　種種微妙色身類
若有精懇無倫匹　常持此經一切法
則得十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵剎中諸如來　一時現身在其前
或盡讚歎而觀察　或盡冥加大智門
此人以斯不空力　清淨妙法漬滋身
便等如來坐道場　轉正法輪之功德
增逾福壽倍還遠　無衆夭疾等諸天
如斯讀誦受持著　常於清淨閑勝處
清潔沐浴香塗身　衣服熏香恒淨著
當斷諸論常恬默　種種供養而修習
塗香塗手結持印　憶念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚禮　觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心　精進至誠尊重法
不爲名利行詖詐　普於有情起慈悲
及所同業給侍人　咸共遵行不空法

爾時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已論說一切神通手印印三昧耶

根本印

二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指側上第一節文其二大拇指相並平伸此印能纂一切諸佛菩提法門亦能請召觀世音菩薩來加護念印眞言

唵(一)旖暮伽(上聲)弭矩喇弭跢(二)縒漫鞞路迦耶(三)窒嚫(二合)野特婆(二合)地瑟恥鞞(四)暮伽鉢頭米(二合)(五)者囉弭者囉散者囉(六)餅餅(七)

此印眞言名觀察三世不空照明蓮華光神通威德若有眞實以大悲心輪結是印而誦念者當得三世微塵佛剎一時震動是等佛剎一切如來悉皆歡喜放大光明伸手摩頂加被不空罥索心王母陀羅尼眞言最勝神變除諸蓋障八難大怖其淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天一切諸天歡喜擁護此畝捺羅於是法中極爲最上

蓮華印

合腕相著大開兩掌屈二中指令頭相去半寸屈二頭指二無名指頭各相去二寸屈二大拇指二小指亦如中指相去半寸印眞言

唵(一)旖暮伽(上聲)鉢頭麼(二合)矩捨(二)縒麼焰(三)起(宜訖切)嚫(二合)疊(虛觀切)拏起嚫(二合)疊拏(四)陀(上聲)囉陀囉(五)摩訶薩埵餅(六)

此印眞言若結持者三世諸佛歡喜讚歎加被持者大悲之心成就勝驗現諸吉相當爲圓證一切如來陀羅尼眞言解脫壇印三昧耶一切觀世音菩薩種族眞言壇印之法亦當現前恒爲觀世音菩薩心所樂見加與勝願

蓮華請護印

合掌當胷大虛掌內以二中指二無名指並豎合頭相拄二頭指各捻二中指背上第一

節二大拇指似欲相並微豎伸之二小指直
伸磔開相去二寸結此印印一切華香飲食
香水一切器物衣服供具印眞言
唵一旖暮伽上聲二鉢頭米二合二摩訶去聲三薩埵旖
耶餘箇切觀三縊歌漫拏黎四地利地利五弭
[口*履]弭[口*履]六鉢頭麼二合步鷄七莎縛訶八
此印眞言請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍
神眞言明神集會護祐
結界印
合掌虛掌以二頭指二無名指各豎合頭相
著屈二中指頭在無名指側上第一節文二
中指頭相去二分二大拇指頭各壓頭指下
第一節側文二小指磔開相去二寸印眞言
唵一旖暮伽二跋馹囉鞊[口*履]二合荼上聲鉢頭米
二合三滿馱野三去聲漫底娜四摩訶去聲枲鎗嗾
起灑鎗五主嚕主嚕六鉡怖七
此印眞言結十方界及用護身於壇十方七
踰膳那成大擁護
最勝蓮華印
準上第一印改二頭指頭各當中指中節側
上相去六分磔開二大拇指二小指頭各相
去二寸此印能成一切解脱大曼拏羅印三
昧耶亦能會通一切壇印三昧耶速得勝驗
印眞言
唵一跋馹[口*隸]二跋馹囉地瑟恥多三鉢頭米
二合弭濕縛二合路波陀上聲[口*隸]四陀上聲囉陀囉鉡
五跋囉二合弭始野觀六底[口*履]二合野特縛二合誐
躭七地[口*履]覩置八莎縛訶九
是印眞言以大悲心持結之者當令十方一
切佛剎宮殿門開六種震動其三十三天一
切宮殿亦皆門開觀世音菩薩歡喜觀視放
光照觸令得清淨滅除過現五無間罪捨此
生後則生十方佛剎宮殿關閉十六大地獄
門超過惡趣得大解脱
最勝拳印
右手以大拇指頭捻無名指根第一文四指
急握大拇指作拳結此印者當入廣大解脱
曼拏羅印三昧耶得大成就用前印眞言
蓮華首印
準第五印改二大拇指屈頭掌內以右大拇
指偏壓左大拇指壓上一分印眞言
唵一旖暮伽二上聲鉢頭麼二合惹鷄三弭輸去聲
陀上聲野鉡四地[口*履]地[口*履]五弭麼黎莎縛訶六
是印眞言灌頂浴時印香水瓶復結此印安
於頂上當使一人執香水瓶頂印上灌幷復
浴身當令過去垢障重罪皆盡除滅得身清
淨福蘊增滿成就諸法運運增長爲諸天神
歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空羂索
心王陀羅尼眞言三昧耶悉地最勝成就
大三摩地印
結跏趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節
側文上頭勿相著其餘八指並伸急合置印
當心直下倒垂印眞言
唵一旖暮伽二跋馹囉三鞊[口*履]荼上聲鉢頭米
二合濕縛囉二合鉡四
此印眞言結持之時如入靜慮其身堅固猶
若金剛須彌山王復等被服金剛甲冑無他
傷害一切毗那夜迦皆怖馳走莫能嬈害
自在印
準第七印改二頭指令壓中指背中節上少

開其掌又向外磔開二大拇指相去三寸置印當心印眞言

唵一鉢頭米二合濕縛囉二合二旃暮伽上孥婆囉娜三避履避履四莎縛訶五

此印眞言若以清淨大悲之心當觀世音前結持供養當得十方殑伽沙俱胝那庾多百千佛刹所有三世一切如來應正等覺瞻眺讚歎一時放光照明安慰時觀世音菩薩亦爲現前由斯當得十波羅蜜功德相應若眞言者每白月八日一日不食不語輪印誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍者速令當得觀世音菩薩現身摩頂告言眞善男子善哉善哉汝今爲者是旃暮伽王最勝上法汝須何願爲汝滿足汝今是我旃暮伽王三昧中子汝今已得不空羂索心王母陀羅尼眞言解脫壇印三昧耶勿所憂懼於諸有情發大悲心當以此心常修汝身安住我法汝今此身爲最後身捨此生後直往西方極樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴身同彼一切菩薩摩訶薩等聽聞一切常樂淨法所壽命身乃至菩提更無夭病永不退轉如是證者如法承事供養觀世音菩薩常自恬默不與他論於諸有情起大悲心依法而坐結印誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言者又證不空廣大神通曼拏囉大眞言仙三昧耶十八俱胝那庾多百千眞言明仙共相爲伴遊戲空界得大自在壽命踰遠又證不空廣博光明首大神通三昧耶勝往十方三千大千一切世界如伸臂頃還至本處復證觀世音菩薩不空王大幻化三昧耶不空清淨天眼三昧耶以斯幻化三昧耶力示同有情應現之狀所謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天俱摩羅天四天王天水天風天日天月天焰摩王龍神八部人非人等并及水陸傍生有情皆同類現攝化濟度悉令順伏得大解脫世尊是法名爲不空羂索心王母陀羅尼眞言世間成就調伏有情三昧耶復得十方一切佛刹一切如來應正等覺一時現身爲授阿耨多羅三藐三菩提記乃至菩提更不退轉如是於諸有情起大悲心觀世音前如法而坐結印誦念者則當不依法坐不結印誦百千萬遍爲諸如來安慰記莂一切慧解六波羅蜜自然成就觀世音菩薩而爲現身則爲成辦一切諸願衆惡業障一切諸病俱時消滅是故行者應常憶念一切諸佛心不廢亂則令當得最勝成就

不空羂索神變眞言經卷第三

音釋

氎徒協切細毛布也　弶巨亮切施罥於道也　頸居郢切頭莖也　韈勿發切　猜倉才切疑也　嚚語斤切口不道忠信之言也　諛羊朱切面從曰諛　纂作管切編集也　磔陟革切張仲也　捻奴協切捏也

不空罥索神變真言經卷第四　必四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

祕密印三昧耶品第四之二

成就印

二手合掌大虛掌內二頭指二無名指平屈頭相拄二中指微曲豎合頭出二頭指二無名指頭上一節二大拇指相並微屈豎頭去二頭指側面一寸四分二小指各豎搏無名指側相去二寸印真言

唵一 覩嚕覩嚕二 鉢頭二合米三 旖暮伽上聲悉地四 鈝五

是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被旖暮伽王出世間法皆當成就福德增盛為人欣讚一切天神而祐護之

金剛蓮華心印

覆右手掌仰左手掌其二手背相著右小指叉左大拇指歧間右大拇指叉左小指歧間左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各相並伸著手背置印當心端身正坐心如金剛淨念不動印真言

唵一 旖暮伽上聲紇唎二合娜野二 鉢頭米二合三 陀囉陀囉四 鉢頭二合麼陀囉五 摩訶漫拏攞紇唎娜野六 鈝七

此印三昧彼結持者誦祕密心真言一七遍者於諸作法資運成就

罥索印

覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭去掌一寸其頭指中指無名指小指各微屈頭其四指間各相去一寸象蓮華葉右手仰掌當左手背上七寸大拇指屈向掌一寸中指屈頭當大拇指壓背相去一寸頭指無名指小指向掌微屈印真言

唵一 播輸去聲播底播捨陀上聲囉二 捨跢娑去聲訶去聲塞囉三 囉濕弭四 跛囉二合底漫抳跢迦野五 旖迦唎二合灑抳六 菩陀上聲你三去聲 菩陀上聲泥七 步嚕步嚕八 旖暮伽上聲播捨悉悌九 鈝十

此印三昧彼持結者一誦毋陀羅尼真言加持印一以右手向外擲之滿於三遍左手定住又誦祕密心真言七遍乃解散印彼是則攝阿耨菩提三昧種智住意識中當所生處得大人相一切天神受護瞻眺十方諸佛菩薩喜樂觀視觀世音菩薩摩頂讚勸於無始劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅所得福祚如見我身

譬須彌山大寶幢印

合掌大虛掌內二無名指二小指直豎相並合頭二中指各屈頭壓二無名指側上第一文令頭相去二分二頭指屈頭相拄二大拇指各搏頭指側直伸臂上印當頂上印真言

唵一 窒㗚二合野特能邑切下同音婆無可切下同二合努誐哆二 避詵者都三 薩縛窒㗚二合野特婆二合四 避曬階五 鉢頭二合麼播抳六 素蘇古切鉢頭二合米七 旖暮祇虬曳切 薩縛𩏩詑誐哆八 地瑟恥諦 鈝九

此印三昧持結之者則同十方一切如來手授灌頂又聞觀世音菩薩手授灌頂當所生處證真言仙大轉輪王三昧耶得此不空王三昧現前煩惱蓋障摧滅除解生處世間福壽無限

奮怒王印
合腕相著竪開掌二中指二無名指二小指
頭各並相著似屈相去半寸二頭指各搏中
指側中節上屈如鉤二大拇指各竪伸之相
去半寸置印頂上顰眉努目作大瞋怒左顧
右視印眞言
唵一矩嚕陀上聲囉惹二摩訶去聲慕伽三上摩歌
那歌那四薩縛訥瑟吒上聲鉡五
此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人惡
心迴伏亦能摧壞須彌山王諸惡毗那夜迦
一切眷屬皆自允伏一切諸天沙門婆羅門
毗舍首陀歡喜致敬成就諸法
多羅菩薩印
合掌虛掌內二手十指微屈竪合頭相著印
眞言
唵一鉢頭二合摩哆嚟二覩嚕覩嚕三鉡四
此印三昧亦能成就一切事業
大白觀世音菩薩印
合掌其掌下開一寸二頭指二中指二無名
指各竪相並合頭二大拇指各竪搏頭指側
上相去一寸二小指各竪微屈頭相去八分
印眞言
唵一摩訶去聲鉢頭二合米二濕廢諦倪三虎嚕
虎嚕四莎縛訶五
此印三昧能集衆法速證成就
毗俱胝菩薩印
合掌二中指二無名指二小指各竪相並合
頭二頭指各捻在中指無名指歧間頭相拄
二大拇指並伸壓二中指中節上合口切齒
顰眉努眼瞋怒顧視印眞言
唵一苾㗚二合矩胝上聲鉢頭二合米二跢囉跢囉
三鉡四
此印三昧摧伏一切能滿諸願
白身觀世音母菩薩印
是白身母印同前大白觀世音印印眞言
唵一鉢頭二合麼二半拏囉縛枲你三矩努知古
切四莎縛訶五
一切天神印
合腕相著二中指平屈頭相拄其餘八指各
散磔開歧間相去一寸總微屈頭頭勿相著
印眞言
唵一旖暮祇虬曳切鉢頭二合麼二縛囉禰三悉
馱悉馱鉡四
是印三昧召諸天神住會壇內歡喜護持
一切使者印
合掌虛掌內如未開蓮華印眞言
唵一薩縛怛囉二合識弭你二旖皤歌野三漭
盧告切鞊寧吉切唎二合抳鉡四
是印三昧召諸天女藥叉使者皆來會住
七多羅天女印
合腕相著二大拇指屈入掌中各正捻無名
指根第一文各以頭指無名指小指急捻大
拇指上拳二中指各微屈頭相去半寸印眞
言
唵一旖暮祇虬曳切你二跢嚟哆囉耶三鉢頭
麼二合步鸛如亐切合鉡四
此印三昧能伏一切衆惡天神祐護壇法
馬頭觀世音印
合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相著二大
拇指並伸壓二頭指中節上印眞言

唵一度嚕二跢嚕攞三鉢頭二合米四旃暮柢
蚍切曳吽五
此印三昧於諸法中最爲奇勝
皤拏縛目佉印
合掌虛掌二中指各却捻壓頭指上第一節
上頭相拄二頭指頭各拄二無名指側上三
大拇指相並斜伸微豎向上印眞言
唵一縛拏縛目谿二你訖蘭二合跢野三訥瑟
吒上聲吽四
是印三昧能契一切金剛明法能祐一切三
昧疾現
青項觀世音印
合掌虛掌二大拇指屈入掌中二頭指各握
大拇指上節二中指二無名指二小指微屈
頭相拄印眞言
唵一鉢頭二合米二你攞建制尼側切濕縛二合囉
三步嚕步嚕吽四
此印三昧能祐成就一切三昧
十一面觀世音印
合腕相著二大拇指各橫屈掌中各以頭指

中指無名指小指握大拇指作拳拳面相合
面目熙怡發大悲心印眞言
唵一誐蘖名切養婆無可切娜泥二跛囉二合臬娜
三舍縒野吽四
此印三昧能祐成就一切明法無所障礙
伊首羅天印
合掌虛掌二中指二無名指二小指並豎合
頭二頭指各屈壓中指側中節上如鉤二大
拇指相去四分微斜豎頭去二頭指頭八分
印眞言
唵一鉢頭二合米濕縛二合囉二娑去聲陀上聲野吽
三
此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而
爲祐護
摩醯首羅天印
準前印改左頭指豎微屈改二中指頭相拄
壓二無名指側上第一文印眞言
唵一旃暮祇蚍切曳濕縛囉二吽三
此印三昧治罰一切懲惡鬼神
焰摩王印舊云閻羅王訛也

二手八指右壓左入掌相叉相鉤指面相著
二大拇指各豎磔開微屈相去半寸當先急
向頭上後置心上大拇指上下來去印眞言
唵一縒麼囉二跢唎跢唎三吽四
此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐
水天印
左手仰掌當左嬭房下五指微屈如蓮華葉
右手當心覆掌大拇指小指各豎屈掌中頭
指中指無名指各散磔開頭指去一寸微屈
印眞言
唵一娜誐二鉢頭二合弭你三吽四
此印三昧呼召一切諸大龍王皆來壇會歡
喜護佐
毗沙門王梏印
二手反背相合二頭指二中指二無名指二
小指各反相鉤指面相著直豎二大拇指向
外磔開先急右轉後置當心印眞言
唵一藥趌灑二合地鉢底二素嚕素嚕吽三
此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心散壞
大梵天王印

左手準前水天印右手屈肘當與髆齊大拇
指微屈向掌頭指微屈去大拇指頭二寸中
指無名指小指直豎相並印眞言
唵一旖(虬曳切二)慕祇沒囉(二合)歌(二合)麽三嚕底(丁禮切)
鉡四
此印三昧能現梵天一切天法
苦行仙人印
準梵天王印改右手頭指大拇指摶中指豎
伸小拇指屈如鉤印眞言
唵一嚂使縛囉檷二旖暮伽(上聲)三步鶺鉡四
此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚
喜頂禮
毗瑟怒天輪印(舊云那羅延天)
合掌右手五指各散磔開左手頭指中指無
名指小指叉入右手頭指中指無名指小指
中節歧間外出握右手四指其左四指頭當
右手五指歧間左大拇指壓右頭指節上右
大拇指直豎印眞言
唵一旖(虬曳切一)暮祇弭瑟拏囉三缽頭(二合)麽那
膖四娑(去聲)鞋囉縒漫嬋步鶺五莎縛訶六

此印三昧能摧一切阿素洛衆敬伏馳散
大自在天印
左手屈肘仰掌向前五指作把大果勢右手
屈肘當與髆齊大拇指捻小指甲上其頭指
中指無名指各豎磔開印眞言
唵一嚕捺囉(二合)覩徵(二上聲)弭理莎縛訶三
此印三昧能摧一切瘧鬼食精氣鬼皆怖馳
散
大自在天兒印
右手頭指直伸大拇指橫屈掌中以中指無
名指小指急握作拳左手亦同右手其右手
拳側拄腰上頭指向前其左手拳側置心上
以頭指向外指之怒目大瞋印眞言
唵一鑠訖底(二合)陀(上聲)嚟二旖暮伽(上聲)縛底三
莎縛訶四
此印三昧降伏一切作障鬼神
日天子印(梵云阿泥底耶)
二手仰掌側相著二大拇指各橫掌中各屈
頭指壓大拇指上節二中指二無名指二小
指各相並微屈向掌印眞言

唵一娑(去聲)歌蹇囉(二合)計囉鶺二鉡都理三莎
縛訶四
此印三昧能放百千光明日天祐護
月天子印(梵云素摩)
準前仰掌側並相著二大拇指各豎伸二頭
指各豎微屈二中指二無名指二小指各屈
作拳印眞言
唵一素麽二跛囉(二合)膖鉡三
此印三昧爲諸星天照曜護持世尊如是印
三昧耶一一能成一切事業能滅一切災厄
罪障而廣莊嚴旖暮伽王廣大解脫蓮華曼
拏羅三昧耶是修行者身常淨浴衣服香潔
應食淨食於諸有情起大悲心恭敬和尚閣
黎心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩
受持是法求佛菩提亦勿叅使不同業人非
自阿闍黎及不明法人不求菩提人和雜作
法稱說境界常自容默精勤修學末香塗香
塗摩手上燒香供養輪結於印特勿露結違
犯三昧隨一一印三昧耶相觀照同現誦之
三遍作法持誦懺悔發願行道禮讚日日攙

得百千俱胝數倍功德諸大福聚當爲十方一切如來諸大菩薩授職記莂一切諸天歎喜祐護得於世間最大供養具足成就一切陀羅尼眞言壇印三昧耶當所生處命不灾夭獲得不空悉地大眞言明仙輪王三昧耶有大慧辯而於一切天仙大衆演說此法得大無畏爲人尊重當於觀世音菩薩會中生育若命終時身心寂靜如入禪定遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚言眞實佛子來我土中我土是汝生長住處從此生後乃至菩提更不墮落三塗惡道生生不受胎卵濕化壽恒不退從一佛刹至一佛刹蓮華化生具宿命智

法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印諸器仗印廣博無量譬如大地一切有情生育依住譬如如來一切智智一切有情依住滿足若隨喜者當知是人得滅衆罪於斯三昧當得成就若修治者住大悲心具持眞言淨戒律儀受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶求於無上正等菩提者若能如法圖畫廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶受持供養隨觀一切三昧相俱精進修學者當知是人如大輪王具足七寶威德無量導化四洲隨所至處一切有情莫不敬伏而得尊仰一切毗那夜迦藥叉羅刹惡神鬼等便自臣伏發歡喜心或則滅壞或復馳走賊謀讎懟亦皆除解無始重罪一切病惱亦皆壞滅世尊如是說此法者爲諸有情得安樂故說爲得成就一切三摩地故說爲除一切罪障故說爲降伏一切惡鬼神故說爲得一切菩提故說爲令一切持眞言者發生種種三昧智觀相應慧解故說令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷蓮華臺上圖畫一切手印諸器仗印一切寶華果印者皆繞印上火光光焰其諸蓮華枝條莖葉分布色相一切印相皆像生相鮮麗妙好所謂執一切寶果印執一切金剛果印執三股金剛杵印執寶箭印執曼拏利印執金剛蓮華印執蓮華曼印執跋楞伽印執跋折囉跛囉瑟恥多印執濕縛娑印施無畏印彈指讚歎印拳印期尅印末只臨皤印合掌鉤印獄印執鑠印思惟印執寶手印執善金剛杵印執不空蓮華印執金剛鈴印執劒印執三叉戟印執杵印執寶杖印執華梏印執索印執大魚印執寶輪印執寶螺印執無緣果印執石榴果印執月印執日印執鎚印執楊枝印捧寶華印執數珠印執五股金剛杵印不空羂索手印不空成就印如是手印皆指腕上畫七寶鑁釧種種莊飾隨手印眞言

唵一旃暮伽二上聲漫惹唎三弭利旨利四吽五

唵一旃濕縛合二縒野二乞灑拏弭識底丁禮切三吽四

唵一皤野縛囉禰二覩置三吽四

唵一薩縛韗詫識跢二地瑟恥合二羝三避唎避唎四吽五

唵一鉢頭合二麽二紇唎合二娜野三母瑟徵上聲四吽五

唵一弭娑去聲羅弭娑去聲囉二薩縛摩𡃤弭吉呼之
怛惹野三鉡四
唵一弭馹臨去聲升弭吉呼之二合矃野二虎嚕虎嚕
三鉡四
唵一怏於向切矩舍二旃暮伽上聲迦唎灑野三 十三
鉡四
唵一迦縛者野二覩嚕覩嚕三鉡四
唵一旃暮伽上聲賓迦理二弭㘑弭㘑三鉡四
唵二旃暮伽上聲振跢麼抳二覩徽上聲覩嚕三
鉡四
唵一旃暮伽上聲播抳二旨理旨理三鉡四
唵一跋馹囉二覩旨旨隸三鉡四
唵一旃暮伽上聲紇㘑二合那野二柘囉柘囉三
戍輸律切下同音陀上聲薩埵四鉡五
唵一旃暮伽上聲縛底二旨智旨智三鉡四
唵一蒞蘇渴識二瞋娜野識咄輪三鉡四
唵一窒㘑二合曼拏攞二播㘑戍悌三避智避
智四鉡五
唵一素嚕素嚕二鉡三
唵一麽抳麽抳二鉡三

唵一補澀波二縛底惹耶三鉡四
唵一步地只跢播捨二陀上聲羅陀羅三鉡四
唵一鉢頭二合麽播捨二毗輸去聲悌三鉡四
唵一跋馹囉播苫二矃縛覩三畝嚕畝嚕四
鉡五
唵一振跢麽抳播捨二縛囉泥三鉡四
唵一斫羯囉二合播捨二旃素囉𡁠吉寧切伽上聲
跢迦三度嚕度嚕四鉡五
唵一窒㘑二合輸去聲理播捨二弭路迦耶三跢
囉耶四鉡五
唵一那伽上聲播捨二滿陀上聲耶三羯佗野四
訥瑟吒那伽上聲南五播捨播跢野六鉡七
唵一惹路矃縛二那去聲囉那囉野三鉡四
唵一戰捺囉二合弭麽𡃤二弭輸去聲陀去聲耶三
陀上聲迦嚧囉濕弭縛嚟四鉡五 十四
唵一菩陀上聲野二鉡三
唵一弭惹野二補㗚拏陀上聲𡃤三鉡四
唵一破路特矃二合胜二步唎鉡三
唵一補唎二合拏漫拏𡃤二惹野鉡三
唵一娑去聲歌去聲塞囉二囉濕弭三枳囉𧄼四

吽五
唵一薩縛訥瑟吒二上聲跋囉二合歌囉三舍縒
野四鉡五
唵一摩怒弭輸去聲陀上聲野二麽攞弭麽黎三
鉡四
唵一補澀波縛底一素健陀上聲縛黎三鉡四
唵一捨跢娑去聲歌去聲塞囉二俱抳底三乞灑
拏乞灑拏四鉡五
唵一跋馹嚕乞使播二蘇旨目佉三旨智旨
智四鉡五
唵一旃暮伽二上聲跋囉二合澀歌去聲驒三播捨
歌悉羝四鉡五
唵一薩縛怛羅二合畝伽二上聲悉皺亭夜切下同悉
皺三娑去聲陀去聲野四鉡
如是蓮華手印三昧耶若常一一依三昧耶
字觀相應受持讀誦者所有蓋障五逆重罪 十五
當自除滅不墜惡道凡所施為則得成見不
空廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶於當來世
證趣阿耨多羅三藐三菩提處為阿彌陀佛
之真子從法化生奉覲供養殑伽沙俱胝那

庚多百千善逝如來積集無量福聚資粮是
諸如來無量稱歎諸福業事爲投一切菩提
記莂一切器仗地印摩抳寶印寶華印寶蓮
華印寶珠華鬘印數珠印白螺印五色螺印
寶金輪印繚縶棓印鐵槊印獨股金剛杵印
三戟叉印鉢置娑印橫金剛杵印金剛鉞斧
印二底唎首唎印金剛寶杵印寶槊印羯摩
金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖印羅矩
吒印大自在天三叉戟印刀索印鐵鉤龍印
突嚕摩印赤寶珠樹印鉞斧輪印鉞斧棓印
手出火焰印寶珠光焰印五色光印姥娑羅
杵印拏羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶印
五色吉祥石印山樹石印須彌山印盤龍印
傘蓋印大幢印大魚印小魚印龜印難你迦
縛跢左萬字相印苾皺曼拏理印苾皺印圓
頭三叉印刀子印曲刀印大蓮華鬘印窒囉
輸羅奮耶印暮巽抳鐵棓印牝抳波攞印不
空牙印折咄没陀囉印四牙印遇攞迦印螺
輪印三股金剛螺杵印兩股金剛螺杵印珠
螺印蓮華螺印鄔剌頭縛鉢吒攞印師子頭
口印命命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鵝
鴈鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺鳥印白
鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王棓印四面神印四
圓鏡印三叉戟旛印寶瓶印半月輪印日輪
印四蓮華印三蓮華印大海印手捧華印梵
甲印斑鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金剛
鑠印姤囉拏金剛拄門印寶鉢印袈裟印迦
佉羅迦錫杖印迷抳印米爾迦基陛印寶腰
帶印注拏頂印絡膊寶索印園林寶樹華印
三斜角印普遍金剛杵印世尊此旖暮伽王
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶若圖畫者
皆須如法彩色鮮潔勿和皮膠當畫采印皆
使妙好青白分明其相像生隨壇法則一一
摸畫或白氎上綃上壁上板上紙上隨其一
一大小壇量三昧耶隨心畫之皆得供養若
常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養
誦念者自然除滅十惡五逆四重等罪得觀
世音菩薩摩頂敎詔是陀羅尼真言法曼拏
羅法印法或有見者亦令滅除惡業罪障又
得十方一切諸佛我釋迦牟尼佛并諸菩薩
摩訶薩皆當護祐如所愛子是故智者應當
精勤真實受持如法修學當令證獲不空王
廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶

不空羂索神變真言經卷第四

音釋

鞞 毘賓切蹙也 譡 都郎切 挽 蒲結切與拔同挾也 懘 匹幾切急性也
嬭 女蟹切乳也 懟 徒對切怨也 駬 日面切 繚縶 繚迷切纏也 蓄
縶 切結也 棓 部項切與棒同 鉞 王伐切大斧也 牝 毘忍切

不空羂索神變眞言經卷第五　必五

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

羂索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮蘗魯荼宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者乃至成就出世世間一切法者先承事畢身器清淨持戒精進發大悲心總敬三寶如法修治不空王八種羂索三昧耶其像羂索三昧耶以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩身長八指量(取手兩把量是)三面兩臂正面慈悲左面大瞋怒目張口右面微瞋顰眉合口首戴寶冠冠有化佛左手執羂索右手揚掌七寶瓔珞鐶釧天衣而莊嚴之坐蓮華座又以銀或鑌鐵作三叉戟長十六指量(取一肘量是)其羂索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲素迦木絲樹皮絲蠶絲如法治練白月八日作曼拏羅壇心純以白栴檀香泥沉水香泥鬱金香泥圖畫一肘三十二葉開敷蓮華當華臺上盤置五絲三白飲食香華香水如法供養每日斷諸談論戲笑誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持五絲一百八遍至十五日斷食誦持眞言不絕合持索股長爲一條勿別爲股纍疊八股長十六肘合成羂索其索兩頭一頭繫菩薩一頭繫三叉戟阿摩羅果於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中嚴寶綵法座其座方圓高下一肘正於座上置像索戟其索寬盤像置索中誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持像索戟二十一遍而安置之當加持塗香塗於像上索上戟上種種末香亦遍散上又加持白芥子亦散其上以諸香華香水飲食果蓏隨心供養四角置香水瓶四門座前置香水椀每日六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香王結印誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持像索戟上作是法者當斷言論外來飲食皆不應食是食穢觸每初夜時後夜時一加持白芥子一先打戟索三十六句精進持法無間時日初夜中夜五更曉時其像索上一時放光若放火光當成世間悉地之法若放種種雜色光明當成出世悉地三昧是時空中出聲告言善哉善哉善男子汝今已成出世世間菩提心羂索三昧耶是羂索力正攝最上菩提心王得十波羅蜜功德圓滿如如意寶是時懺悔發無上願閼伽供養右手執戟索奮聲誦母陀羅尼眞言祕密心眞言滿一萬遍證不空王眞言神通三昧耶得俱胝百千眞言明仙恭敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱胝歲所念於法隨念隨成若有有情具造五逆十惡罪者遇獲此經頓生信慧深樂此法一心修學精進不怠亦令決定當得成就何況淨信清淨持戒精進修治豈不最大成是法耶若修治者於法生疑則無成現若欲調伏一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦者誦母陀羅尼眞言七遍誦奮怒王眞言七遍呼召一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦右手旋索則便皆至任爲役使若欲世人相敬念者誦持眞言旋索作法即當遂願又法誦奮怒王眞言七遍右手輪索當作攝縛一切諸惡天

龍藥叉羅刹想則皆被縛若不解放無於年月常被拘縶若解放者起大悲心誦祕密心真言三遍即皆放去若調伏邪惡人者誦念真言輪旋索者當則順伏若欲祕密三昧耶者執索誦念真言結羂索印印加持身即去隨意若欲龍天降澍雨者及止雨者如法作壇供養像索視天誦念真言旋索作法須雨則雨須止則止若欲攘除一切灾疫病者於高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲羂索一切灾疫惡風雹雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者猷不亂念守持淨戒係想一切諸佛菩薩觀世音菩薩常在目前恭敬供養如法誦念恒不忘失即得成就世尊輪羂索三昧耶當以金銀赤銅鍱寫爲輪方圓八指（手二把肘量）六輻輪轂輻輞具足分明如法莊飾其羂索等分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練白月八日如法作壇於壇中心白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥圖畫一肘一百八葉開敷蓮華標郛界道當華臺上盤置三絲三白飲食種種香華如法供養每日誦母陀羅尼真言祕密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念誦不絕合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長三十六肘合成羂索輪法亦爾以索一頭繫輪轂上於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食如法作壇於壇東面置不空羂索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜綵高座其座高下方圓一肘座上盤置輪索加持塗香塗輪索上加持末香散輪索上加持白芥子亦散其上以諸香華香水三白飲食如法供養四角置香水瓶於座四面置香水椀每日面東燒焯香王供養一切依法趺坐時常無間誦母陀羅尼真言祕密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先持輪索三十六旬精進持法無間時日初夜後夜五更曉時其輪索上一一時放光昇空騰轉持真言者頭上熾放大火光焰觀世音像讃語其言善哉善哉善男子汝今成就不空如意心輪羂索三昧耶是時閼伽供養乞願作其輪印左手執輪作其索印右手持索誦奮怒王真言一百八遍誦母陀羅尼真言祕密心真言加持輪索一百八遍於自頂上右轉三帀又結灌頂印加持頂上右轉三帀而自灌頂當證不空如意輪大神通三昧耶得一切大持真言明仙現前敬護白言大仙今何所作我皆能爲恃怙爲伴若入脩羅窟者住阿脩羅窟門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當脩羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直入無礙若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦準此若入窟時恒以左手執輪當胷右手巴索當右髆齊入窟門時地六震動輪放光焰照明窟中種種寶樹華果宮殿周彰觀見至宮路中忽見化出清淨無垢藥精味神狀如天形衆寶衣服備莊嚴身手便執持俱延枝果無垢藥精有大毒威一踰膳那觀目人者力能吸奪人精氣若見之時怒心無畏左手執輪右手執索當前立住大瞋怒聲太稱訮字二三七聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒王真言二三七遍遥降藥精是時令其無垢藥精面悶于地遍體流汗如泉涌流持真言者

是時見已勿觸身汙藥精復起大怒顧目持眞言者持索急打無垢藥精三四七下則便怖伏身出甘露持眞言者取塗二眼二脚掌上遍塗身上即得昇空乘住第一風輪證天眼通具足觀眺十方一切諸佛菩薩一切天仙及所過去一切諸佛住今利者而亦見之眞言者身變如金色髮如旋螺壽增千劫十八千俱胝那庾多百千天仙常為伴侶七十二殑伽沙俱胝百千緊那羅眞言明仙緊捺唎眞言明仙供給敬護所欲天諸甘露美食得其善眼阿脩羅王即便供給一切毗那夜迦惡心息滅皆自順伏又取藥精髮合為繩當便加持二三七遍變為寶索持眞言者常持繫腰一切所去永無障礙是諸眞言明仙乃至菩提常伴守護若出若入脩羅宮窟恒執輪索暫不放捨再見藥精更勿共語善眼阿脩羅王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一切妙寶蓮華一切寶華寶珠大摩尼珠一切器仗一切寶器盛飾天諸甘露飲食一切寶香同心喜迎恭敬供養或復奉施持眞言者

是時倍復無量精進發大悲愍不退轉心一心憶持不空羂索觀世音菩薩心不放逸不觀衆色不著於相其心常住無相三昧直上殿中寶師子座先置輪索後便坐座長跪合掌至心頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福德超越窟中一切鬼神是眞言者又當發大菩提之心觀如三昧頭面頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其輪即自昇空騰轉當諸鬼神頭上輪旋是諸鬼神怖皆順伏持眞言者當坐座時其窟宮殿六種震動空中天樂種種和鳴一切諸天共持寶冠捧置頭上於虛空中雨下天諸妙寶衣服金銀寶珠寶莊嚴具而為供養一切諸天共持寶器盛甘露漿奉施供養便當受食變身金色其髮變如安膳那色得淨天眼色相端姝如自在天福德增長如觀世音菩薩壽命千劫住阿脩羅窟若出來持是甘露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若灑木上變為眞金若塗一切瓦石鐵銅銀等皆變為金若欲見龍建禰耶緊那羅始娑囉建禰耶者如法作壇

以種種寶嚴飾輪索置於座上如法供養誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言加持白芥子一加持一打輪索一千八遍索自跳轉輪自騰轉即持輪索往龍湫泝又加持輪索旋擲湫上一二七帀召攝龍建禰耶時建禰耶而即出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲索隨意得現若欲刹利婆羅門一切人民相敬念者向彼旋索無問遠近皆當敬念若欲攝伏一切師子白象虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索悉便怖伏若欲日天月天看侍護者面向日天月天加持輪索旋擲其日月天而為護故若欲往日月宮者當結羂索印執持輪索誦毋陀羅尼眞言一千八遍即得昇空至日月宮若欲却來倒前作法即還本處若欲往入龍宮殿者於龍湫泝作壇誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言輪索一百八帀向湫旋擲龍王眷屬一時出現告眞言者言任入宮殿欲入之時湫池震動變為寶池其水清潔色香味具如甘露漿復誦祕密心眞言加持白芥子散於池中當有龍女出現半身捧寶華瓶瞻

視恭敬白眞言者願入宮中見龍女時先乞三願爲得證獲菩提法故白女言曰今乞三願願賜與我爲我作母作姊作大施主給時乞人如是三願總皆乞之是時龍女答眞言者任所取爲執持輪索誦母陀羅尼眞言祕密心眞言緩步徐行入於龍宮至宮殿中上師子座坐時頂禮十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其龍宮殿純以寶鐸金鈴垂珠瓔珞種種莊嚴龍女當時掌持大寶告眞言者若爲菩提今即與我受是大摩尼寶當即取已先盤輪索安寶座上置摩尼寶當索中心合掌供養誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持摩尼寶一百八遍當加持時其摩尼寶放大光明流出白乳掬取飲之便證清淨無垢光明三摩地不空廣大寶光明三摩地不空自在幻化三摩地住第十地而得成就阿耨多羅三藐三菩提清淨之身觀世音菩薩摩頂告言汝今爲我不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶清淨法身是我之子十方一切諸佛如來一時

讚言善哉善哉眞是佛子汝今已住一切菩薩摩訶薩道當得作佛若欲廣大眞言明仙三昧耶者龍女是時奉施金華當受金華却置龍女頭上則便高聲大稱鉡字三四七聲龍女眼淚當出流下取淚飲之即得證於廣大眞言明仙三昧耶髮變紺青如螺右旋神通自在得十八俱胝眞言明仙而爲眷屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七千生宿命之智若欲世間成就法者龍女告言當取我髮龍女自拔頭髮奉眞言者隨即受取撚爲髮索誦祕密心眞言一加持一結二十一結繫自頂上化導一切藥叉羅剎人非人等種種發心供給敬護及得隱形所去無礙若繫額上化導一切諸天龍神亦皆敬伏若繫右臂力如大象德無所懼人非人等若繫左臂把觸剎利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫右手扣城四門則得國邑一切人民除災讚舉王者歡喜若竪手擬一切畜生虎狼熊豹蚖蛇蝮蝎者亦皆怖伏不相殘害若繫右腳渡河海者水不沒踝若繫左腳日疾周行百踰

膳那若繫左脞入屍陀林中衆惡鬼神現身降伏若樂常住龍宮殿者龍女是時奉施寶瓶持眞言者右手受取寶瓶左手把龍女右手當執之時宮中變出蓮華寶池白龍女言今當爲我入池澡浴持眞言者當取龍女所浴身水澡浴飲服則執輪索圓證廣大眞言明仙三昧耶法寶具足得七千俱胝眞言明仙致敬侍怙壽延萬歲遊處七十二宮殿中住若乞龍女爲親母者其龍女母常觀此人如所愛子庫藏珍玩婇女僮僕盡皆賞賜若乞龍女爲親姊者宮中寶具衣服甘露飲食亦盡賞賜若乞龍女爲大施主給事侍者任所役使共詣一切天宮龍宮藥叉宮羅剎宮乾闥婆宮阿脩羅宮緊那羅宮盡皆遊往常無障礙若心所欲皆爲成就是眞言者應堪精進無得放逸心念欲覺退菩提心若欲入於地下去者於閑靜處如法建壇以諸華香百味飲食而供養之燒焯香王晝夜執持輪索誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一萬遍誦奮怒王眞言一千八遍至十五日夜其香爐

中自出天諸妙香煙氣又誦奮怒王眞言一百八遍壇中涌現地神半身聳髮向上面目大瞋眼赤如火狗牙上出十指甲赤脣如朱丹貌面黑黲身直躶肚兩臂膞纖白帶絡髆五頭斑蛇纏繞臂腕其蛇口眼亦大瞋怒腰髀虎皮一手執鉞斧一手執鈴鐸觀眺九方是神名曰大地藥精持眞言者當見之時勿生怖畏觀靜於心無有動念作大瞋聲迅誦奮怒王眞言加持輪索三遍旋擲輪其藥精項上頭上血現霶流持眞言者取血塗身則得變成金剛之身刀杖水火悉不能害又取藥精眼精血淚塗點眼中證淨天眼析骨取髓服噉喫之即得壽延七千大劫證大智慧廣大如海識知過去百千大劫所受生事取心噉食即得騰空又取肝血塗點額上即得隱入大地地下取舌執持即得折伏地下一切藥叉羅剎毗那夜迦持眞言者左手執索右手執輪怒目看地迅誦奮怒王眞言加持輪索一百八遍向地三擲其地裂開廣大無際入出無礙所爲菩提盡皆隨意地下一切所住衆生圍敬侍從若昇空者持眞言者仰觀虛空誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言輪歷舞印左手執索右手執輪旋擲空中身即騰空若往梵天宮者詣天寺中當以羂索繫大梵天像項一眞言一稱大梵天名一百八遍即自現前告眞言者汝何所須我能滿足眞言者答今欲往於大梵天宮天即執手將詣天宮若欲往諸天宮者皆隨天名一眞言一稱是諸天名皆得往之若樂天宮住者亦任住之若樂還本處亦任去之所欲諸願天皆爲滿說修法者勿於法上生少猜慮成不成心而修習者決定成就一切不空如意心輪索三昧耶世尊蓮華羂索三昧耶白銀爲葉青瑠璃臺眞珠子藥黃金鬚莖其莖大卜象生蓮華羂索等分取蓮荷莖絲㲲絲清淨治練如法作壇作法加持其絲合持羂索股長一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合成羂索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫蓮華莖於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中畫二肘三十二葉開敷蓮華以紫檀香泥爲葉白栴檀香泥爲臺鬱金香泥爲鬚龍腦香泥爲藥沉水香泥爲子標郭門道蓮華臺上嚴寶絲座盤置羂索中置蓮華曼拏羅東置不空羂索觀世音菩薩像以諸香華香水三白飲食香水閼伽如法獻供每日面東燒焯香王舞印而坐結數珠印依法觀慮誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持蓮華羂索初夜後夜眞言白芥子先打蓮華羂索三十六句精進持法無間時日其蓮華羂索觀世音像一時放光空中讚聲善哉善哉精進者聞已熙怡靜念不動瞻菩薩面跪坐結印誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言二三七遍攝持光住左手持蓮右手執索頂戴受已誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言其觀世音菩薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子而今乃能爲我之子如斯供養是眞供養是眞事我是眞成就不空王三昧耶善男子汝今得脫生老病死苦十六大地獄苦八大怖畏苦而今此身最後胎身捨此生已直往西方極樂國土住受上品蓮華化

生乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修斯法便當承事八十四千殑伽沙俱胝那庾多一切如來所種植施蘊慧蘊解脱蘊種種善根及當種植無量無邊供養三寶造寺造塔造諸形像所施國位珍寶園林屋宅象馬車乘妻子奴婢種種善根一切如來而授記莂善男子汝於無始積罪業障盡皆消滅善男子汝心所欲何法何願任汝取之我今滿汝時眞言者當如乞之蓮華羂索常清淨處安置供養若後祈於觀世音菩薩數現身者蓮華索頭置觀世音菩薩像左手中持眞言者右手執索一頭一誦母陀羅尼眞言秘密心眞言一稱觀世音名一千八遍觀世音菩薩即爲現身若欲樂見一切菩薩摩訶薩者法亦準此隨彼稱名若欲樂見三十三天者隨彼一一天名準例作法眞言召稱一百八遍當即現身所乞求願皆爲滿足若欲令我釋迦牟尼佛授記莂者白月八日清淨澡浴著淨衣服盡斷言論食三白食作曼拏羅中置釋迦牟尼佛以諸香華廣大供養以蓮華索頭置釋迦牟尼佛像右手中一頭如法繫自耳璫一誦母陀羅尼眞言秘密心眞言一稱釋迦牟尼佛名滿一萬遍時釋迦牟尼佛則現身來摩頂授記莂除無始一切罪障名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世間一切胎卵濕化若處世間得大富貴衆所尊敬無諸夭疾若臨終時十方諸佛一時現身謂語安慰指示生處觀世音菩薩摩頂慰語汝捨此已直往西方極樂國土蓮華化生以三十二大人相八十隨形好用莊嚴身得宿住智識知百劫所受生事深解不空羂索廣大解脱蓮華曼拏羅印三昧耶更不退轉住極喜地得大神通周歷十方一切佛刹恭敬供養一切諸佛居衆寶殿樓閣臺觀乃至無上正等菩提若欲樂見極樂國土阿彌陀佛一切菩薩者於閑勝處白月十五日如法治潔作三肘壇或作四肘或至八肘開廓四門隨心所作皆得供養方量𠪚地簡去惡土瓦石骨木淨土香水塡築平飾以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾加持線繩括量壇界内院海水當中一百八葉七寶開蓮四角開蓮外院海水青黃赤白開敷蓮華并蓮莖葉於蓮臺上置諸印等諸蓮華間種種魚獸鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是鳥等四門四天王神半跏趺坐如法莊采摽飾界道蓮華臺上嚴飾高座於其座上置阿彌陀佛左置觀世音右置大勢至以蓮華羂索一頭置於阿彌陀佛右手中一頭如法繫自耳璫以諸旛華周帀莊飾以諸香華香水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒焯香王西門舞印依法而坐誦母陀羅尼眞言秘密心眞言稱阿彌陀佛名晝夜無間每至白月十四日十五日空服牟乳誦念眞言如法作法於十五日夜五更時阿彌陀佛放大光明壇地震動持眞言者身上亦出光明行者是時懺悔發願又誦眞言二三七遍阿彌陀佛現前摩頂安慰語言汝所求願今當滿足是時當證清淨無垢光明之身則見西方極樂國土宮殿樓閣阿彌陀佛一切菩薩相好光明種種神通一時讚言善哉善哉善男子汝所受身

是最後身捨此生已生住我國識知七千生宿命之智時眞言者左手執持蓮華羂索誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言一萬遍奮怒王眞言一千八遍證大神通壽延萬歲而得一切執持羂索眞言明仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受持羂索眞言明仙恭敬隨逐乃至菩提世尊金剛杵羂索三昧耶用白栴檀木量十二指（手三把量是）圖刻五股跋馹羅杵心股兩頭步多鬼頭面其餘八股鋒刃面上金采光焰其杵通身心股兩頭難陀龍王跋難陀龍王左右逆順交繳相纏各繳步多鬼頭是二龍頭各出過步多鬼頭三四分量羂索等分取樹皮絲白氎線蠶絲精潔治練作曼拏羅作法加持絲合持羂索股長一條勿別爲股覆疊三股合成羂索以索一頭繫杵腰上清潔洗浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座安置杵索曼拏羅東置不空羂索觀世音菩薩種種供獻其眞言者敷白茅草西門法座左手執杖桉杵索上晝日誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持杵索初夜時後夜時誦奮怒王眞言加持白芥子先打杵索精進持法無間時日滿三十六旬杵上索上若放光時則執杵索誦毋陀羅尼眞言一百八遍誦奮怒王眞言一百八遍其如來種族金剛種族摩尼種族蓮華種族一時現前與於神通騰空自在身狀（又五）威力如若金剛一切（十六）金剛種族神衆俻遶擁護壽延一萬二千歲數若欲化導一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅蘖嚕荼摩呼羅伽者隨彼一一天名稱名誦奮怒王眞言輪索杵擬即皆敬伏恭敬使護若欲化導一切惡人亦如是作又法黒月十四日十五日於中夜時大瞋怒聲誦奮怒王眞言輪索杵擬當作繫縛一切妬憋藥叉羅刹吸精氣鬼意即皆被縛若解放者誦祕密心眞言若爲鬼神作病惱者住其人前執杵擬之其病即差若於屍陀林大瞋怒聲誦奮怒王眞言右手輪索杵擬則得安怛陀那見諸鬼神宮殿門開若於阿脩羅窟門加持杵擬門門自開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟路平正入中無畏見於窟中奇妙玩具所欲皆得出入無礙常得安樂應知是大金剛杵索力能發趣世間所有一切事業

不空羂索神變眞言經卷第五（癸五）（十七）

音釋

蓏（郎果切果蓏也蔓生曰蓏）縶（陟立切繫也）禳（如陽切除殃也）轂（古祿切輻所輳者曰轂）蠶（昨含切）窟（苦沒切穴也）眺（他弔切遠望也）婉（弋雪切美好貌）湫滸（湫時由切龍所居池也滸音牟切水涯也）偤（以周切侍也）撚（乃殄切指撚也）踝（胡瓦切脛兩旁曰內外踝）髀（傍禮切股也）黲（七感切淺青色也）臃（丑凶切直也）觖（居月切以角發物也）繳（音皎纏也）

不空羂索神變眞言經卷第六

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

羂索成就品第六之二

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或瑠璃寶或帝青寶或娑頗胝迦寶如是四寶隨得一寶如栴桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮華其華大小象生蓮華置金剛寶蓮華臺心其蓮華臺眞珠莊塡紅線羂索準前作法建曼拏羅加持其線合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長二十一肘合成羂索其索兩頭一頭繫蓮華莖一頭繫金剛鉤其鉤金作長手四把量鉤柄寶莊清潔身服作曼拏羅嚴飾壇座座上盤置摩尼寶索蓮華寶鉤羂索中心東面置釋迦牟尼佛像阿彌陀佛像觀世音菩薩像以諸香華香水果蓏三白飲食如法供養燒焯香王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索上右手捻珠晝日誦毋陀羅尼眞言祕密心眞言先持寶索初夜後夜一誦奮怒王眞言一加持白芥子先打寶索如是作法無間時日滿三十六旬於十五日初夜時後夜時五更曉時寶上索上觀世音像上行者身上一時放光時眞言者閼伽供養左手持索右手執蓮誦奮怒王眞言二十一遍於虛空中出大音聲歌唄讚歎觀世音菩薩現身釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉善男子汝今已成不空清淨摩尼寶索出世世間三昧耶觀世音菩薩告言汝今已得我不空清淨大思惟摩尼寶索成就三昧耶得作世間一切寶聚汝應當作諸神變相如我神變起現種種摩尼寶光明海雲種種無價寶香海雲一切天諸妙華華鬘海雲種種塗香末香海雲種種甘露美膳海雲種種寶幢旛蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種種雜寶宮殿樓閣臺榭海雲種種微妙天樂海雲種種寶樹華果海雲供養釋迦牟尼佛阿彌陀佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆復得示濟一切有情皆得解脫捨斯生已即往西方蓮華化生是時誦念奮怒王眞言三遍右手執寶索覆疊相盤置二肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮華頭左手中把其索鉤頭置左肘裏外出垂下右手持珠燒香供養於諸有情起大悲心觀是寶內出無量種供養海雲誦毋陀羅尼眞言三遍誦祕密心眞言二十一遍頂禮歸命一切諸佛菩薩護祐神通誦廣大不空摩尼寶陀羅尼眞言曰

娜莫塞(桑紇切下同)窒(丁結切下同)𠼪(二合)野(楊可切下同)(一)特(能邑切)縛(無可切下同音二合)努識(銀迦切又音迦宇斤攞切下同)蹃(二)跛(北没切)囉(二合)底(丁以切)瑟恥諦瓢(毗忝切下同)(三)薩縛勃馱菩地薩埵縛(二合)(四)跛囉(二合)縒(蘇哥切)囉縒没鍇(寧吉切)喇瓢(入聲)(五)娜莫薩縛跛囉(二合)底迦(斤邏切下同)勃馱囇野(二合)(六)失囉縛迦僧(去聲)祇(蚳曳切)瓢(毗遮切)(七)底嚲那(去聲)誐嚲(八)跛囉(二合)窒(丁[illegible]切)半穪(奴禮切下同)瓢(入聲)(九)娜莫三(去聲)藐誐蹃南(十)三(去聲)藐跛囉(二合)底半那(去聲)南(十一)娜莫舍囉特縛(二合)底素(蘇故切下同)蹃野(十二)摩訶(去聲)麼(去聲)路曳(十三)娜莫椅喇野梅窒喇(二合)野跛囉(二合)穆契瓢(毗遮切)(十四)摩訶(去聲)觀使嚲縛囉(十五)婆皤(菩餓切下

同娜你縛徙甐入聲十六娑去聲誐拏縛嚟甐十七娜莫旃唎耶鉢茵切弭鞞皤野十八鞞詑誐跢野十九娑去聲歌素佉縛底二十曼拏攞你婆無何切下同徙甐入聲二十一娜謨囉怛那合二怛囉合二耶野二十二娜莫旃唎耶二十三縛路枳諦濕縛合二囉野二十四菩提薩埵野二十五摩訶去聲薩埵野二十六摩訶去聲迦嚕抳迦野二十七娜莫谿烏異切濕縛合二囉二十八摩醯引濕縛囉路波縛路枳跢野二十九沒囉合二歌麼弭瑟拏三十摩醯濕縛合二囉三十一矩麼囉跛囉合二穆契甐吡邊切三十二泥奴計切縛跛室唎合二甐入聲三十三怛鞄寧也切他三十四唵喉中擡聲引呼三十五摩訶去聲鉢頭合二摩振跢麼抳三十六麼抳麼抳三十七旃暮伽上聲麼抳三十八素蘇古切麼抳摩訶去聲麼抳三十九薩縛鞞誐誐跢嘮去聲迦囉四十摩訶去聲慕伽上聲麼抳四十一柘囉柘囉四十二散柘囉四十三聹舍者履濕縛合二囉四十四摩訶去聲鉢頭合二麼步惹縛囉娜四十五摩訶去聲迦嚕抳迦四十六摩訶去聲弭濕縛合二嚕播陀上聲囉四十七跛囉合二縛囉四十八摩訶去聲菩地薩埵縛合二四十九鉢頭合二摩陀上聲囉五十鉢頭合二摩縒

娜五十一鉢頭合二摩麼矩吒上聲摩羅陀上聲囉五十二鉢頭合二摩憍留昭切囉五十三鉢頭合二摩楞去聲五十四訖嚗合二鞞路耨輕呼五十五娑歌塞囉步惹五十五惹耶惹耶五十六捨跢縒歌塞囉濕弭五十七跛囉合二底漫抳跢舍嚗囉五十八皤囉皤囉五十九弭只怛囉合二皤囉拏陀上聲囉六十摩抳迦娜迦六十一跋駬囉吠拄嚗野六十二麼囉迦跢印嗏邏去聲合二你攞六十三鉢頭合二摩邏去聲誐六十四弭步使跢舍唎囉六十五旨唎旨唎六十六弭只怛囉合二柘囉拏六十七摩訶去聲菩地薩埵縛合二六十八縛囉娜沒囉合二歌麼六十九弭瑟努摩醯濕縛合二囉七十嚕播䭾囉七十一鉢頭合二摩濕縛合二囉七十二路計濕縛合二囉七十三旃灘去聲諦濕縛合二囉七十四野麼婆嚕拏七十五嚗使誐拏七十六矩麼囉網那鉢底麼無計切灑跦價切下同陀上聲囉七十七䭾囉䭾囉七十八地唎地唎七十九嚕度嚕度八十摩訶去聲步跢廢灑陀上聲囉八十一薩縛鞞詑誐跢避使詑鞞八十二娑去聲麼野摩拏塞麼囉八十三薄伽上聲畔引八十四布囉野訶呰八十五路囉野播嚂八十六舍縒野薩端八十七怛惹野訥

瑟吒八十八播鞞野弭趑灘上聲八十九摩囉野窒唎合二努灑麼爛九十縒囉縒囉播帆腩甘切九十一鉡鉡九十二怖怖怖九十三悉皸亭夜切下同悉皸九十四摩訶去聲振跢麼抳九十五旃暮伽上聲播捨婆去聲陀上聲野九十六弭補攞悉泥亭姪切九十七麼麼跛囉合二拽播九十八摩訶去聲迦嚕抳迦九十九勃皸勃皸一百菩陀上聲野菩陀上聲野一三去聲菩陀上聲野二摩訶去聲鉢輸去聲鉢底廢灑陀上聲囉三縒漫鞞弭詘俱鬱切縛拏四嘌陣途引切散陀上聲囉捨野覩五覩嚕覩嚕六鞞囉鞞囉七伽伽上聲伽上聲娜弭補攞八弭麼娜散陀上聲唎捨迦九那謨窒覩底丁禮切弭補攞奔晡悶切孃上聲十矩捨陀上聲囉十一摩訶上聲暮伽上聲悉悌十二鉡鉡十三旃毗詵者覩鉿十四弭補攞縊嘌底迦黎十五莎縛合二訶十六步莎縛訶十七步莎縛無各切莎縛合二訶十八步嚕盧骨切步縛同上莎縛訶去聲十九莎縛同上莎縛訶去聲二十旃暮伽上聲弭補黎莎縛訶去聲二十一摩訶去聲振鞞麼抳悉悌二十二莎縛訶去聲二十三薩縛悉皸縛囉泥同上二十四莎縛訶去聲二十五唵同上弭補隸濕縛合二囉二十六摩訶去聲振鞞麼抳二十七旃

暮伽(上聲)悉怫(二十八)鉡怖(二十九)莎縛訶(去聲一百三十)

誦一百八遍已，寶上索上像上行者身上，一時放光量虛空際，一時溥現種種摩尼寶光海雲、種種無價寶香海雲、種種妙華華鬘海雲、種種塗香末香海雲、種種甘露飲食海雲、種種寶幢旛蓋海雲、種種天妙衣服海雲、種種寶莊嚴具海雲、種種寶宮殿樓閣臺榭海雲、種種衆妙天樂海雲、種種寶樹華果海雲，溥遍供養釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、世間觀光王如來、一切菩薩摩訶薩衆。時眞言者獲大神通，見釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、世間觀光王如來、一切菩薩摩訶薩衆處虛空中，一時稱讚不空摩尼一切供養種種海雲，爲供養故持眞言者，當爲一切眞言明仙輪王眷屬，敬護讚遶，壽命八十千劫，號名廣大不空摩尼寶首，若住人中壽命萬歲，時世人民遵伏致敬，如若我身無有等侶，諸天守護欽敬讚歎，一切有情常愛常畏，證解世間甚深辯智，洞達無礙，當於一切天人大衆演說無礙。時眞言者當復示現成熟十方一切剎土一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部形相神通功德三昧耶者，恭敬供養瞻仰菩薩，合掌頂禮，啓請十方一切剎土一切如來一切菩薩摩訶薩，種種神力加被護祐如法而坐，觀其寶內出現十方一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部等類形像，種種神通一時出現種種色香甘露美膳、種種塗香末香、種種華鬘瓔珞、種種袈裟衣服、種種寶蓋幢旛、種種寶莊嚴具、種種天妙音聲、種種如意寶樹華樹果樹、種種香油燈樹、種種七寶宮殿樓閣喜榭海雲，一時出現滿量十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩衆會，供養誦摩尼寶陀羅尼眞言七遍，輪索七帀，應時各於十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩會衆中，見是一切諸佛菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部一切形像，種種神通種種供養海雲供養，作是供養，則當一切香華寶幢旛蓋寶莊嚴具飲食珍寶衣服燈明承事供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩無有異也。如是日能成熟積聚十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好念力智力施力戒力精進力威德力福蘊善根，十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護，觀世音菩薩歡喜護祐。當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根，今世當世不爲一切諸惡天龍八部鬼神作諸厄難恐怖灾害。若有見聞此陀羅尼眞言三昧耶者，所有罪障則令除滅。若有於七日七夜斷諸語論，讀誦受持此陀羅尼眞言者，於百千俱胝劫所造四重五逆十惡衆罪，一時除滅，當定不受阿毗地獄一切罪苦，當所生處猶若蓮華，不爲塵垢之所染汙，以少功行獲安樂地。若常依法持是眞言者，當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定。世尊，若有日別但誦此陀羅尼眞言一百八遍者，即當修行一切不空十波羅蜜曼拏羅法圓滿相應，一切眞言明神常樂擁護。若有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪，身壞命終墮阿毗獄者，若此亡者隨其身分屍骸衣服，爲眞言者身影映著，即得解脫，捨所苦身，直生淨土。世尊，此不空摩尼

寶陀羅尼眞言三昧耶眞實不虛名拔惡趣眞實解脫三昧耶門何況淨信苾芻苾芻尼族姓男族姓女以眞實心晝夜精勤依法清淨恭敬供養受持讀誦思惟修學自書寫者教人書者豈不解脫當得阿耨多羅三藐三菩提耶是不空摩尼寶陀羅尼眞言於諸眞言三昧耶中而最第一成就一切廣大功德福聚善根是故智者應當如法受持讀誦恭敬供養書寫解說世尊此經若有見者即名實見觀世音菩薩眞實法身持眞言者若以寶索盤掛頂上右手把索蓮華左手把索鉤誦念眞言則得祕密三昧耶入於一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆無障閡壽命等於天上歲數一切隨眠煩惱暗障悉自消滅若欲觀相一切事者白月八日或十四日或十五日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作曼拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其銀蓮華罥索中心於上散華敷設供養沉水香安悉香各十六分蘇合香散折囉娑香二各七分白栴檀香二分和合燒之左手執鉤右手掐珠

誦母陀羅尼眞言三遍誦祕密心眞言一百八遍誦奮怒王眞言三遍誦摩尼寶陀羅尼眞言二十一遍趺坐靜念思觀觀世音菩薩來與訊相隨意寂住是時則得覩見一切諸佛菩薩天龍八部或見一切作惱害者或見長命短命相或見病相死相或見國王善惡相或見得金銀珍寶種種衣服莊嚴具相或見種種工巧相或見種種幻化法相或見地下伏藏相或見穀稼豐稔饑饉等相或見作諸事業成不成相或見童男童女相或見持眞言成就調伏人民種種法相或見富貴貧賤等相或見雨時不雨時或見一切人民畜生災疫相或見種種怖畏相或見他賊逆亂侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊說此諸相是眞實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索於湫池中誦眞言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於迥望處視天誦念眞言其雨即止若視日天執持寶索誦眞言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦眞言請則得月天觀視擁護若江河

海泝執持寶索誦眞言召水中衆寶則當出現取用無礙若深山林執持寶索誦眞言呼一切藥精一時現身白眞言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦眞言呼摩訶迦羅領諸族來一時現身誓為僕從任所驅使若持寶索見諸貴人歡喜愛敬若見民庶亦皆歸敬若有國土災疫起者白月十五日清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大悲心仰高樓上或於塔上或於幢下如法作壇執持寶索誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一百八遍誦奮怒王眞言四十九遍誦摩尼寶陀羅尼眞言一百八遍觀視九方輪旋寶索願言國土一切災障水旱不調即當消滅而則除燼能使種種穀稼華果一切衣服莊嚴具等皆悉豐饒人民安樂無諸怖畏又令一切惡性有情更相憐愛不相殘嬈世尊鉤罥索三昧耶鑌鐵為劒其劒量長一十六指手四把登定白銀為柄劒兩面上金乘火焰罥索等分用杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅加持於絲合持索股長為一條勿別

爲股覆疊三股長十六肘合成罥索其索一頭繫劒柄上作曼拏羅嚴寶絲座置不空王觀世音像當前如法盤置劒索種種供養燒焯香王盡如法坐面目瞋怒左手執杖按劒索上誦母陀羅尼眞言祕密心眞言先持劒索夜誦奮怒王眞言加持白芥子先打劒索三十六旬無間作法劒上索上放大火光時眞言者右手持劒左手執索大奮怒聲誦奮怒王眞言一百八遍證獲不空王陀羅尼眞言神通劒仙三昧耶壽命十八千歲是時一切執劒眞言明仙大轉輪王一切祕密劒仙大轉輪王一時現前讚護爲伴神通遊戲若大怒聲誦奮怒王眞言十遍當於頂上輪旋劒索則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼神一時面門沸血流出或自首破若軍陣中大怒聲誦奮怒王眞言一百八遍當於頭上輪旋劒索則使他兵四散馳走無能勇敵若屍陀林中大瞋怒聲誦奮怒王眞言七遍當於頂上輪旋劒索則令一切諸惡鬼神惶惶大怖悶絶于地鬼神宮門一時開現若阿脩

羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍當於頂上輪旋劒索窟門自開窟中鬼神悉皆降伏而爲僕從無敢拒者若求衆願作諸事者皆如是作無不成辦世尊龍罥索三昧耶其龍等分取七寶黃丹雄黃蓮華鬚龍華甘草華淨治精末杜仲木汁如法和治誦祕密心眞言加持一萬遍圖素龍王狀如天神頭上出三那伽龍頭龍項微曬身肢以金周遍莊飾其罥索用五種絲染作五色建曼拏羅三昧耶眞言持絲合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長十六肘合成罥索其索一頭繫龍項上圖曼拏羅嚴寶絲座置龍座上龍面向東罥索盤繞龍身四邊當置旃暮伽王觀世音像種種供養燒焯香王每日西門輪印而坐誦母陀羅尼眞言祕密心眞言先持龍索夜誦奮怒王眞言加持白芥子先打龍索三十六旬無間作法龍上索上放大火光自舉離座三四五寸是時左手執龍右手持索大奮怒聲誦奮怒王眞言一百八遍證獲不空那伽播捨三昧耶遊從

世間而無障礙當入龍宮於龍湫泝或龍窟前大瞋怒聲誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬其龍宮門即自開現又誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持龍宮門一百八遍右輪索龍擬即得龍王領諸僕從一時出現合掌恭敬白言大仙願入宮中若入之時誦念眞言右輪索龍擬伏諸毒龍令龍闢鑰總開無閡詣至龍宮得諸龍女捧持寶華奉上施之時眞言者當受此華置自頂上與諸龍女騰空自在時諸龍女各出嬭乳時眞言者手掬承飲顏貌隨變端正姝麗髮如螺髻壽延十二千歲於諸龍中威用爲最日別應誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離身左手結期尅印以大拇指捻無名指根文其頭指直竪中指無名指小指急握大拇指作拳以印日日擬其龍索每日龍宮受於龍王一切上味飲食妙供是龍宮中一切毒龍悉不相害又誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬則得龍王一切衣服衆寶嚴具若春正月二月秋則七月八

月此等月中有雲出處遥望雲處右手持索
左手執龍誦母陀羅尼眞言秘密心眞言一
百八遍觀雲右輪索龍擬則一年中令諸龍
王降下甘雨得諸穀稼一切果蓏滋實繁多
又誦奮怒王眞言一百八遍右輪索龍擬其
龍宫殿所有一切甘露味水當令降下又誦
奮怒王眞言右輪索龍擬即得一切龍王眷
屬僕從而護佐之若亢旱者高山頂上誦母
陀羅尼眞言秘密心眞言一百八遍右輪索
龍擬則降大雨若霖雨者執持龍索置高幢
頭或置塔頭或置山頂其雨即晴若惡風雷
雹數數起者高望迴處大瞋怒聲誦母陀羅
尼眞言秘密心眞言一百八遍右輪索龍擬
則於一年無惡風雹若欲導化一切人者壇
上置龍索誦母陀羅尼眞言秘密心眞言加
持石榴子白芥子一眞言一打龍索七下當
持龍索向彼輪索龍擬則令一切恭敬信伏
若於軍陣中面向他軍大瞋怒聲誦奮怒王
眞言一百八遍右輪索龍擬他軍兵衆皆見
是大可畏毒龍努目張口如大火聚一時惶

怖四散馳走若有所求種種諸法例前作法
悉皆成就世尊大自在天三叉戟羂索三昧
耶鑌鐵爲戟其戟量長四手把量羂索等分
取生犛牛尾生童男頭髮五淨淨治建曼拏
羅眞言加持索股長爲一條勿別爲股覆轡
三股長十六肘合成羂索其索一頭繫戟幹
上黑月八日圖曼拏羅嚴寶絛座置戟羂索
其索寬盤繞戟四邊安不空王觀世音像種
種供養每日誦母陀羅尼眞言秘密心眞言
先持戟索夜誦奮怒王眞言加持白芥子先
持打戟索三十六旬無間作法戟上索上放
大火光時眞言者左手執戟右手持索誦奮
怒王眞言一百八遍則證大自在天神通三
昧耶壽延十八千歲世間遊行於諸鬼神得
無所畏大自在天一切鬼神而爲僕從若屍
陀林中右輪索執戟大奮怒聲誦奮怒王眞
言七遍林中鬼神而皆現身鬼神宫門一時
開現中有珍寶任取無礙若以索一頭繫故
人項持眞言者執戟眞言故人令語所問世
間諸吉凶事皆自說之若如舊者解去其索

若以索繫藥叉像項持眞言者執持戟擬大
瞋怒聲一誦奮怒王眞言一唱拽聲一百八
遍則眞藥叉來前現身白眞言者有何所作
當復語言我令相須乃至命未盡來使役仁
者作一切事當常隨我藥叉白言令即依命
若以索繫藥叉女像項上時眞言者執持戟
擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言一唱拽聲一
百八遍眞藥叉女來前現身白眞言者令何
所作當復語言我求三願女令與我其藥叉
女白言任取與我爲母常當給與一切財寶
與我爲姊常當供給一切衣服飲食恒相隨
逐處處遊戲與我爲妹任爲驅使滿種種願
若以索繫毗沙門像項上持眞言者執持戟
擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言一作攝召毗
沙門勢一千八遍眞毗沙門來前現身時眞
言者白言大天每日乞金一千大兩金錢一
千天言隨意若得金錢勿令貯積隨得隨施
作諸功德若以索繫摩訶迦羅像項上持眞
言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王眞言
加持自手作大瞋心一摑摩訶迦羅面三五

七下其像大吽時眞言者勿生怖畏結期尅印擬摩訶迦囉像其像眼中便淚出下手指取淚點塗額上得祕密三昧耶見於伏藏又眞言手掴三四七下其像眼中便血出下盛掬飲之即證身通騰空自在於諸藥叉威用第一若欲摩訶迦囉神現身來者燒安悉香大瞋怒聲一誦奮怒王眞言一稱摩訶迦囉名一唱拽聲一千八遍即來現身所求諸願皆得圓滿其大鬼子母訶利底亦自降伏若有別求一切諸願亦如是作皆得成就世尊如是旖暮伽王觀世音像胃索三昧耶乃是眞實成就一切最勝三昧耶處隨諸相類以大幻化三昧耶力示現一切神變相狀所謂現於千手千眼輪持無量神通手印器杖印三界示現種種色身隨諸衆生而皆導誘或現一切密妙色身利益有情成熟種種善提善根是眞言者應勤修學出世世間一切諸法趣向一切如來地靜觀地菩薩地則得常見一切如來眞妙色身及見淨土觀世音菩薩廣大神通以是義故智者應當恭敬尊重

如是胃索三昧耶如見佛身觀世音身何以故此法能現旖暮伽王觀世音一切最勝解脫眞妙色身不空神通大自在三昧耶一切不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧耶是眞言者應常晝夜守護其心恒不懈念住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法一一素畫一切諸佛一一切不空胃索觀世音菩薩摩訶薩蓮華種族菩薩摩訶薩天龍藥叉神鬼形像恭敬尊重以諸華香而為供養心不雜念持念不空胃索心王母陀羅尼眞言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶常不廢忘則得旖暮伽王母陀羅尼眞言胃索三昧耶奮怒王眞言胃索三昧耶種種神通三昧成就及得成就一切諸佛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切神通三昧耶復得一切天龍藥叉羅刹乹闥婆阿素洛蘖魯荼緊那羅摩呼羅伽可畏神徵妙色神焰摩王毗沙門天伊首羅天摩醯首羅天大梵天那羅延天大自在天俱摩羅天火天風天日天月天星宿天晝神夜神步多鬼等三昧耶皆悉成就世尊如是示現說者為諸有情得利樂故說為調伏一切邪見衆生入正道故說以此義故我今示現隨諸有情相應調伏說此法教若有智者不應法上生於疑心其作法者先須明解一切壇印諸法日月時分於閑靜處心所樂處隨其像法索法作壇置佛置不空胃索觀世音菩薩天龍八部神鬼形像或隨心所樂佛菩薩觀世音菩薩或諸天神鬼神像法任令圖素隨所作法若諸天神龍神鬼像作證法者皆繫項上若佛菩薩執金剛像作證法者皆置手上足下依上中下三昧修行作一切法悉皆成辦若求一切解脫法者以摩尼寶索置佛觀世音菩薩足下誦摩尼寶陀羅尼眞言則證諸法解脫之門當此生後獲大菩提成等正覺轉大法輪

不空胃索神變眞言經卷第六

音釋

饌雛綰切具食也 唄蒲拜切梵音也 㔸土雞切薄覩 鏌與鏌同 菰謨郎切憂飢也 犛莫交切長髦牛也 戟幹戟紀力切支也幹居案切 摑古獲切批打也

不空羂索神變真言經卷第七

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

護摩增益品第七

世尊是不空王護摩三昧耶能成一切功德善根能滅過現一切罪障能破一切設覩嚕等能除一切惡毗那夜迦能止一切惡訥瑟吒能滅一切不吉祥相能穰十六大地獄苦能除八大怖畏之怖能破一切怨諍難能伏他軍一切兵仗能除一切疫病饑饉能讒一切諸佛大智能入一切諸佛菩提若有有情如法修學常使四天王天一切天龍八部鬼神皆當護祐一切如來觀世音菩薩觀察加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸灾疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財寶說阿毗柘魯迦三昧耶治滅一切惡性藥叉羅刹噉人精氣者皆自置伏使諸稠林邪見有情入於正見以斯義故說護摩法成就出世世間解脫三昧耶當如法作請召一切諸佛菩薩火天諸天那伽龍神真言明仙燒食供養換潔身服去道場處不遠不近觀見尊容作護摩壇方圓四肘治飾壇地開廓門道基高側手內院穿爐廣一肘半深一肘量周帀重緣內緣高闊二指之量外緣高闊四指之量爐底泥作八葉蓮華於華臺上重捏泥輪如法塗磨外院一肘東方置大梵天印帝釋天印日天印東南方置火天印諸仙印南方置焰摩王印一髻羅刹神印度底使者印西南方置泥利帝神印諸羅刹印西方置水天印龍印地天印月天印西北方置風天印蘗魯茶印北方置毗沙門印諸藥叉印東北方置大自在天印伊舍那天印結印辟除護身結界而請召之四角置關伽瓶四門置香爐燒種種香敷諸華香飲食供養加持淨灰與同伴者點額護身敷茅草座酉戌之時面東而坐以杜仲木木槵木栢木如大拇指長十二指截爐內然火扇扇勿吹當以香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰金為囉字變為火天一面三目身白四臂黃髮冠髻左二手一持君持一執寶杖右二手一施無畏一掐數珠半跏趺坐放大火焰燒香請召以稻

穀華白芥子好酥眞言護摩請喚火天眞言曰

唵一入嚩攞縛攞入縛攞二跛羅二合入縛攞三底瑟詫縒麼焰四虎嚕虎嚕五餅怖六莎縛二合訶七

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香眞言護摩七遍種種末香甘味果子眞言護摩七遍眞言淨水灑散火上彈指三遍栢木桑木構木蓮華莖白栴檀木長十六指截兖言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法亦成白栴檀香薰陸香甘松香稻穀華酥誦祕密心眞言奮怒王眞言加持護摩一百八遍蒸秔米飯酥團一千八團加持護摩如是護摩滿三七日或七七日是時火天壇內現身瞻視十方讚言善哉善哉持眞言者令得成就此護摩法所須何願能爲滿足是時當以閼伽供養又當以酥秔米飯團一千八團加持護摩乞所求願則得火天手捧銀器滿中有藥奉眞言者受取餌之則得仕娩身出光焰壽延萬歲證宿命智而得總持不空罥索心王母陀羅尼眞言三昧耶若當不受火天藥者又復護摩一千八團壇地震動觀世音菩薩現身安慰讚言善哉善哉汝已成就此護摩法汝須何願我今爲汝便得滿足時眞言者閼伽供養觀世音菩薩自執其藥與眞言者跪禮恭敬受藥服食其狀變麗身出光焰證獲不空大眞言明仙神通三昧耶得九十二殑伽沙眞言明仙一時來現敬爲伴侶住觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿有無量寶樹華果間雜莊嚴其土園苑多有種種色類金華銀華寶樹華果一切池沼八功德水氣香芬馥如栴檀香於其水中多有衆色鬱鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華其諸泉沼金沙布底雜寶爲岸此諸宮殿臺榭樓閣華果泉沼互相間映周廣嚴淨一切天男天女緊那羅女乾闥婆女常遍遊戲持眞言者彼所壽身乃至無上正等菩提更不受生恒往十方一切剎土恭敬供養一切諸佛菩薩摩訶薩持此不空罥索觀世音菩薩廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮而讚歎之俱胝百千一切諸天乃至阿迦尼吒天一切龍王阿素洛王緊那羅王乾闥婆王蘗嚕茶王摩呼羅伽王皆當供給一切資具甘膳飲食自在豐饒得此果者皆因是大旖暮伽王護摩供獻三昧耶若眞言者多諸重罪福德尠薄雖服是藥但得富饒壽命長遠不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種形相往來神通變化等相唯令過現一切業障盡皆消滅爲人愛讚所出言辭他皆信受若命終時身心寂定無諸恐怖一切如來觀世音菩薩一時現身迎眞言者往於西方蓮華化生得宿住智億劫生事而皆識知乃至菩提更不重受一切胎卵濕化之身從一佛土至一佛土聽持諸法供養諸佛若藥黠額遊行世間爲人愛敬若後所欲憶念火天則爲現身當如願乞皆爲圓滿又三昧耶丁香木石榴木截治然火誦母陀羅尼眞言奮怒王眞言加持秔米粟豆蒸餅乾蓮華末白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩

爐內復現火天半身手執寶盤滿中團藥奉眞言者而告言曰此妙散藥是最後藥唯垂受取時眞言者即便恭敬受藥服餌身便適懌證不空王摩訶眞言明仙神通三昧耶一萬八千持眞言仙一切火天一時來現敬侍爲侶而護祐之諸眞言者服此藥者便得證解是不空王心陀羅尼眞言曼荼羅印三昧耶日誦千言爲人愛敬若命終已直生西方蓮華化生識宿住智若藥點額入諸龍窟阿素洛窟鬼神窟窟中鬼神皆自置伏出入無礙若有女人服此藥者則得其子性大聰慧若諸人民服此藥者皆得除諸災厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煮秔米粥持石榴木誦毋陀羅尼眞言撓攪乳粥乃至至熟誦奮怒王眞言加持白芥子水瀸散粥上以火天藥和乳粥中盛三鉢中一鉢供養一切諸佛一鉢供養觀世音菩薩一鉢供養文殊師利菩薩便以乳粥施諸沙門婆羅門人民而服食者即得除滅一切業病鬼病神病一切罪障膚體腴悅善根成熟若山頂上仰天樓上隨其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香啓召十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦不空摩尼寶陀羅尼眞言一百八遍供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前皆現天諸香味飲食爲大供養一時讚歎得大福聚無量諸天皆擁護之若木樒木楓香木栢木截治然火加持乳粥酥護摩一千八遍火天種族一時來現歡喜瞻敬又護摩一千八遍龍王及從皆當自伏恭敬使護又護摩一千八遍一切天龍八部鬼神恭敬讚伏又護摩一千八遍諸眞言仙皆相讚伏又護摩一千八遍憍尸迦三十三天皆相置護又護摩一二萬遍觀世音菩薩現身讚歎爲得圓滿是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂禮讚詠不空罥索心王毋陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶不空清淨觀三昧耶身若木樒木白栴檀木栢木長十六指截加持爐內然火作歡喜團一千八團加持護摩爐中出現火天童子手執寶盤滿歡喜團藥是時眞言白芥子打是童子一二七下童子白言今何所求則便報言我求一切菩提大願爲我滿足童子是時白眞言者受此團藥是藥乃是無上甘露妙藥中藥能即成就最極大願時眞言者受取捧持告言童子即當共我常爲伴侶童子白言依命爲伴隨處作法即應相見應當便以杜仲木截治然火誦廣大明王央俱捨眞言加持白栴檀香安悉香白芥子蘇護摩一百八遍供養童子即當爲伴不相捨離一切作法皆爲成辦又爲遮止一切鬼神作障難者當以是藥置獻觀世音菩薩則服是藥便證旃蕃伽王神通三昧耶膚狀端嚴髮如旋螺壽延六十千劫十八俱胝眞言明仙一時來現敬侍爲伴若以是藥普施一切沙門婆羅門人民食之皆得住年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變爲閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任爲吏使除遣一切風雨災旱若以是藥打阿素洛窟門其門即開素洛眷屬一時皆現置伏爲使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若於屍陀林中散是藥

者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏爲使若新未壞米糴羅香湯洗浴著淨白衣當以是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故人上則加持問出世世間三世事法占相醫方呪術工巧技藝神通等法皆依問說若如故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門地則得除滅人民灾病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王眞言一百八遍即功德天現身給賜種種財寶若以是藥淨帛裹之持行去處人目不録若於河泝大獨樹下埋置是藥誦奮怒王眞言七遍一切諸鬼現身置伏任爲命事若以是藥置摩訶迦羅像頭上誦奮怒王眞言加持白芥子水七遍散摩訶迦羅像頭上誦毋陀羅尼眞言七遍一切荼枳尼鬼現身置伏樂爲命事若以是藥置摩訶迦羅像臍中者則鬼子母現身置伏任爲命使若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中誦奮怒王眞言三遍誦摩尼寶陀羅尼眞言七遍則於十方一切刹土一切諸佛菩薩聲聞前皆有天諸甘露飲食而供養之於時十

方一切諸佛一切菩薩一時歌讃入眞言水灑壇爐爐內然火當以是藥和白栴檀香薰陸香白膠香沉水香白芥子酥蜜作歡喜團一百八團加持護摩其火天王爐中涌現告眞言者善哉善哉我受此供甚大歡喜今須何願爲相滿足是時則乞一切火法入火坐卧之法執火没水不滅法作壇法處請當現身而相教詔得法滿願世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶如如意寶求諸妙藥皆得如意淨治身服如法清潔塗曼拏羅上好赤銅造摩尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳悉瑟詑雄黃雌黃白栴檀香曼拏羅內精潔如法等數治末先焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中加持蘇枋木迦囉弭囉木閼伽木捨弭木青竹夜合木羯囉抳迦囉木菩提木栢木桑木構木跛洛詑灑木蘇曼那木乾馱囀利師迦木槛攞木弭惹補囉迦木新度縛囉木瞻蔔迦木苦楝木比主攞漫娜木截治長十六指量如法然火加持俱物頭華莖葉蓮華莖葉嗢鉢羅華莖葉瞻蔔迦華縛攞迦香草白栴

檀香沉水香旨得囉迦藥酥誦持毋陀羅尼眞言奮怒王眞言護摩一百八遍加持白芥子稻穀華酥酪白蜜護摩一百八遍單加持白芥子護摩一百八遍幷諸香華飲食供養護摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治鏇瑩麗莊飾盛持於藥置其壇內誦持毋陀羅尼眞言一加持白芥子一先打鍋藥誦持奮怒王眞言一加持白芥子一先打鍋藥白月八日或十五日初夜後夜五更明時鍋上藥上出大火光得大成就奉持供養有大威德如如意寶若欲飲食鍋置淨處繞鍋置器燒焯香王誦持眞言作法呼召經須臾時則有百味甘膳飲食若燒火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗若有猛將欲陣敵者淨治身服嚴持器仗頭上戴鍋獨徃他陣彼諸兵衆皆見身上出大火光一時臣伏怯怖馳走勇猛無畏若脩羅窟門置鍋作法誦持眞言其脩羅衆一時出現樂爲命從若龍湫泝置鍋作法誦持眞言水盡枯涸龍現置伏又得國土五穀滋茂果實豐稔無諸灾疾能得無量福聚蘊門

世尊不空光明觀察藥三昧耶諜弭羅安膳那眞言加持泥裹瓷固置於爐内杜仲木截治然火夜合華白芥子白栴檀香酥酪蜜誦持母陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言護摩一千八徧加持安悉香白栴檀香沉水香白芥子酥酪蜜護摩千八遍觀世音菩薩語言善哉善哉善男子汝今成就光焰藥法滿所諸願便候大寒乃出取藥以諜弭羅安膳那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃爲點身藥精治別盛置於壇内誦持母陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言加持其藥令現煖煙光相乃名成就光焰藥法是時用藥點額點眼點兩肩上二手掌上便證不空光焰藥神通三昧耶壽增千歲不爲一切毗那夜迦欲界魔王而作障礙一切人民恭敬供養若入軍陣則當得勝爲人恭敬不畏世間鬪諍口舌山中災難不患頭痛眼痛耳痛鬼神等病若點摩訶迦羅像眼誦持奮怒王眞言其像啼泣令眞摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐若點功德天像眼瞬目瞻像誦持母陀

羅尼眞言令眞功德天來相護祐財寶增滿若睡卧時點眼中者則得一切增上善夢觀世音菩薩加祐擁護若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加被上願若以藥和牛黃點眼中瞼上見於國王及王僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持奮怒王眞言七遍則得一切鬼神置伏使祐若點摩訶迦羅像額上誦持奮怒王眞言者則得一切藥叉歸伏若沙門乞食去時點藥眼中乞食去者速得淨食若點眼瞼入於一切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難若點眼瞼入天寺中努目看鬼子母誦持奮怒王眞言者則得鬼子母及所眷屬置伏使祐又法木槛木迦囉惹木根枝葉華果杜仲木波攞訖灑木截治然火秔米稻穀華烏油麻白芥子白穀稻穀大麥小麥大豆小豆麻子酥蜜酪誦持母陀羅尼眞言奮怒王眞言護摩一千八遍又以安悉香黒芥子相和誦持廣大明王央俱捨眞言奮怒王眞言護摩一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡無

所乏少摩尼跋陀神而守護之世尊不空成就牛黃神通三昧耶化伏世間而最第一入於陂澤入於山林入脩羅窟入龍湫窟宮殿室宅入海龍王宮殿室宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種病苦過現罪障怨難軍陣鬪諍厭蠱符書呪詛諸天鬼神一切瘡病惡星變怪牢獄禁閉枷鏁刑戮皆得滅除作法成就財寶富饒一切沙門婆羅門一切人民珍敬愛樂觀世音菩薩淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天一切諸天龍神八部皆當擁護淨治身服等數當以牛黃紫檀香鬱金香淨治精研以火食灰減藥三分中一分別盛眞言加持盛赤銅合置於壇内觀世音菩薩像前淨帛覆上或荷葉蓋上其火食灰用紫檀木杜仲木稻穀華白秔米白芥子油麻酥蜜酪如法護摩取細白灰誦持母陀羅尼眞言廣大明王央俱捨眞言奮怒王眞言加持先藥令現三相一者煖相二者沸煙相三者光相證三相者名大成就用藥點頂上額上眼中眉間肩

上二手掌上心上證不空牛黃仙神通三昧耶衆相圓滿壽命逾遠明見一切天龍八部鬼神宮殿皆無有礙一切鬼神皆當畏伏所作成辦若藥點眼則見地下一切伏藏鬼神宮殿無有障礙夜見一切無有暗障若入水若渡江河大海如居陸宅不畏水中一切獸類而作傷害又得水中種種珍寶若淨澡浴以藥塗身入陣闘戰不爲傷害而當得勝若含是藥往於王宮國王后妃見皆歡喜若藥點眼往於聚落人民見者歡喜愛敬飲食供養若以藥塗右手頭指誦奮怒王眞言加持豎擬十方怒目期剋則得方圓一踰膳那無有非時惡風雹雨灾損苗稼若有霖雨藥塗左手誦奮怒王眞言加持左手遍擬十方雨則晴止若天亢旱於龍湫泝藥塗右手掌指加持藥手拍湫水上滿一七下便降大雨若不雨者又復以藥重遍塗手一眞言手一拍湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶若不雨者又復以藥重遍塗手一眞言手一拍湫水一百八下則降大雨若不雨者湫中龍王幷

所眷屬總患熱惱走出外湫若有患諸鬼病神病者與藥點眼則得除差若患一切鬼神瘧病與藥點額即得除差若病難治以藥和湯病者浴身則得除愈若爲蛇蠍螫者以藥和水與彼服塗則得除差若患疰癖痼瘕痔痢腹中病者煖水和藥與令飲服則得除愈若塗腳掌履火不燒塗兩髀上臂上胜上則得力等大野象力與他捔力則得勝他若以藥塗兩腳脛掌渡於河海水不沒踝若藥塗頂入於陂澤山林不畏蛇虎鬼神等難一切藥精俱時出現任取上者若於山林含藥高聲誦持大可畏明王央俱捨眞言七遍一切藥神宮殿開現藥神出現任爲命事取最上藥見諸藥神不應怖懼但當役使若以藥塗心上誦眞言作法速得成就若以藥塗肚脇脊耳指腕上者所往之處飲食衣服床敷珠瑠鐶釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜丸丸如豆等每日誦祕密心眞言加持其藥初日一丸二日二丸三日三丸乃至七日七丸爲度服滿百日文辭智慧辯說無礙聲相和雅如緊

那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞若半荼婦人藥和酥服則得胎藏若人牢獄枷鎖禁閉藥塗獄門幷塗枷鎖誦持眞言而加持之則得解脫若藥和香湯清淨洗浴誦持眞言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又得旖暮伽王祕密壇印三昧速當成就一切怨難不吉祥相亦皆除滅若以藥和生胡麻油點額點眼見諸貴人則相敬慕若塗身者不爲刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之處得勝衆敬若高望處含藥遥望坊邑聚落誦持廣大明王央俱捨眞言加持右手把白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手上按拍一切金銀財寶庫藏之門食廚庫門藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一切財寶亦不偷吸一切精味若藥手拍大門七下家內人民除諸灾障若藥埋於怨人門地是怨人家則自和敬若藥塗刀箭矛槊自當損折若怖惡賊或諸灾事以藥埋宅門地是惡賊輩則無能爲灾事除滅若以藥塗螺中高樓閣上大吹七聲能令一切闘諍言辭

厭蠱呪詛世間災怪悉皆消滅若酤乳家園牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於大衆吹七聲者人民所聞皆除災障若藥塗鼓面上於高樓上大打曲聲則令一切非時雹雨而皆禁止一切疫病皆當除滅若以爐中燒火食灰和香水眞言七遍散灑十方即成結界若灰和湯衆人浴者災厄罪障皆得除滅若患瘧者點灰額上即當除差若以灰塗杻械枷鏁誦念眞言而加持者則得解脫若虵螫者以灰塗上毒痛則除世尊扇底迦

三昧耶杜仲木木榅木奢彌木栢木桑木構木夜合木長十二指截五淨浴治而加持之依法數持加持然火誦持奮怒王眞言淨水淨火輪印結界爐南跪坐誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言加持稻穀華白芥子蓮華莖葉蘇蜜護摩一千八遍則得方圓百踰膳那除諸藥叉羅刹布單那鬼塞健陀鬼瞰精氣鬼復得除滅一切災疫饑饉猛獸他兵謀反大臣謀反大臣謀叛一切鬪諍諸惡鬼神國土豐稔雨澤順時滋生一切苗稼華果大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味蘩多人民快樂多饒財寶無諸殃咎而作侵惱更相讚詠恩愛相向當知國中不爲諸惡天龍鬼神而作災害其四天王天伊首羅天摩醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延天大自在天各將無量眷屬僕從國中方圓百踰膳那常皆擁護增加有情一切色力十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩而當護念國土有情如所愛子皆得安隱日天月天二十八宿主星天神常於國中不生災怪加被擁護

秘密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見殑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量幻化神通加祐其有信解受持讀誦旃暮伽王三昧耶者應於有情起大悲心憐愍一切修治此法白月八日或十五日於閑淨處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作壇威儀無缺盡斷言論或復占察內外一切吉相修習於法則得成就此大契經眞言出世世間成就之法若是俗人每日受持八齋戒法作四肘壇方圓淨治以瞿摩夷香水和黃土泥塗摩拭治開廓四門以白螺末界壇標界內圖一百八葉開敷蓮華白栴檀香泥爲葉鬱金香泥爲臺四面四角當圖香泥開敷蓮華四布莊列黃綵旛華東面置不空羂索觀世音畫像四角置香水瓶內著白芥子口插一切枝柯葉華四門置閼伽香水水上汎華燒焯香王晝夜六時召請結界觀置十方一切諸佛放種種光照沃身心清淨明淨明見無障一時禮拜觀世音閼伽供養懺悔歸依發菩提心啓請迴向作禮結印觀置自身自性平等量同法界無分別量無無分別量觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶住寂觀置囉字具點嚴赫日光焰鬘念字眞義一切諸法本性無染離諸塵垢自淨心地淨道場地除衆垢穢如虛空相成金剛地下觀風輪上有欱字放黑光焰觀置風輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頗胝皎月光淨觀月輪上有大因陀羅金剛輪曼

拏羅放金光焰上觀縒字變爲八葉自開蓮
華衆寶鬚臺金剛爲莖放無量光無量百千
諸寶蓮華周帀圍繞臺上觀置寶師子座繞
座周列雜寶竿柱上置種種綺蓋幢旛垂珠
瓔鬘衆妙寶衣周布一切香華衆寶起妙香
雲雨諸雜華繽紛嚴地鼓奏種種奇特音樂
溥敷種種如意寶瓶閼伽之水摩尼寶樹枝
葉光敷周遍行列照以爲燈一一莊嚴佛波
羅蜜光淨圓滿讚諸菩薩甚深句義梵音清
暢遍無盡界以我功力佛加持力以法界力
觀供養住諸法無生性自本寂師子座上觀
縛嚩字爲釋迦牟尼如來身眞金色結跏趺
坐頭冠衣服貫飾莊嚴放妙光明遍無邊界
無盡聖衆現光焰中其光遍滿諸有情界隨
性開解流光焰輪此佛如來身語無量常住
三世湛然不滅從是身中現無量身合無量
身爲一佛身右觀觀世音菩薩左觀執金剛
祕密主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍繞
趺座而坐觀世音座右眞言者坐觀心不亂
若散亂者一切諸佛菩薩眞言明神觀世音
菩薩悉不加持悉不觀護是故智者相應法
座諦觀聖者結誦念印以左手頭指大拇指
相搏直伸中指無名指小指向掌作拳以印
當胷右手頭指中指大拇指掐珠以一切如
來金剛摩尼身灌頂三摩地聲誦持母陀羅
尼眞言祕密心眞言奮怒王眞言觀置像變
陀羅尼眞言一一字聲如聖者形光焰圍繞
其光明淨破無明宅時所無間當於中夜壇
地震動結印靜心正觀像足誦奮怒王眞言
令其壇地大涌震動菩薩眉間放大光明照
燭壇內時眞言者身悚毛竪但當廣發大菩
提心仰觀像面見其右面動轉眼目視眞言
者出大梵聲讚眞言者汝證斯相三業清淨
復當承事殑伽沙俱胝那庾多百千如來種
植善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨此
身後當生生處身狀端弈髮如旋螺聲音美
妙目廣端嚴解心明潔見法清淨永除無明
生老病死一切苦本證一切有情性清淨觀
三摩地至五曉時觀世音菩薩現身摩頂加
與所求出世世間一切大願皆爲滿足時眞
言者乞神足通願祕密仙願天眼通願見佛
剎願證陀羅尼大成就願不空罥索願悟解
一切經典種種義願一切眞言三昧大成就
願文持總持願一切辯才願取伏藏願作金
銀願工巧法願往天宮願入阿脩羅窟願入
龍宮願增長苗稼果實豐饒願降伏藥叉羅
剎願起故人願入諸山谷採諸藥精願成就
劒仙騰空法願大眞言仙願摧伏邪見諸惡
人願戲弄物願入海水願世間諸法成就願
滅四重五逆一切罪願如是等願任所乞之
皆得滿足若常六時誦持不間又得觀察一
切有情離障清淨三摩地觀世音菩薩現身
神通超越觀察三摩地一切如來觀察加持
密嚴光明神通三摩地以此三摩地力如大
梵天壽命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩
訶薩衆阿彌陀佛前讚問深法同坐清淨蓮
華光明寶殿臺樹若常白月八日十五日晝
夜不食斷諸言論誦持母陀羅尼眞言祕密
心眞言者則得無始一切罪障盡皆消滅若
命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛

吾薩摩訶薩等加持壇內閼伽瓶水灌頂浴
身結印印身修作法者當得金剛無惱壞身
一切如來常樂觀察一切天龍藥叉羅刹毗
那夜迦降伏恭敬成就世間悉地之法任爲
使祐

不空羂索神變眞言經卷第七

音釋

榏彌畢切香木也 濈子括切水灑也 構古候切木名 仜音紅身肥大也 尠息淺切少也 懌羊益切悅也 鞸丁可切 臍徂奚切 鑄之戍切鎔也 嗢烏沒切 涸下各切水竭也 瞼居奄切目上下瞼也 痃胡堅切痃癖也 癖匹辟切 痼音固久病也 癥知陵切瘕病也 㾓古岳切校也 脛胡定切脚脛也 酤古胡切賣也 圈巨願切畜欄也 痔直理切後病也

不空羂索神變眞言經卷第八　必八

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

三三昧耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女欲脫一
切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素洛趣地獄趣餓
鬼趣傍生趣者應當修治不空羂索心王母
陁羅尼眞言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅
印三昧耶不空羂索觀世音像成就智嚴三
三昧耶三摩地清潔如法純金造像三面六
臂正面熙怡左面顰眉努目張口狗牙上出
右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一
手執蓮華一手執羂索一手把三叉戟一手
執瓶一手施無畏一手揚掌結跏趺坐坐蓮
華座其座山上天諸衣服寶瓔鐶釧種種莊
嚴像腹內空以白栴檀香末龍腦香末和佛
舍利內像腹中於像左邊作眞言者長跪而
坐手執香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情
起大悲心發菩提心作是不空羂索觀世音
像者得成無量菩提善根何況廣大具修是
法而不最上得大成就世尊是人當得覩見
八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正
等覺恭敬供養種諸善根除滅十惡五逆四
重之罪治潔身服食三白食眞言加持淨水
灑身如法作法隨心作壇純鬱金香泥塗曼
拏羅中以朱砂圖畫三肘一百八葉開敷蓮
華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標式界道
其蓮臺上黃絲高座當其座上置像面西黃
閼伽瓶滿盛白栴檀香鬱金香水置於座前
當以數珠盤置瓶上四角置香水瓶四門置
閼伽水水上汎華四門壇心各置香鑪燒焯
香王以妙香華三白飲食布設供養四面然
列酥燈油燈持眞言者以心置心觀自心心
作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙五
股金剛杵三摩地出金色光照融一切種種
結護誦奮怒王眞言觀置十方一切諸佛放
金色光照沃身心清淨無垢明見無障一時
禮拜又禮於我結印啓召十方一切如來種
種神通光明加被亦憶念我種種神通光明
加被結跏趺坐如我像相心處月輪炳現百
數金光縷字結數珠印以一切如來金剛法

性大法音三摩地聲誦持毋陁羅尼眞言祕
密心眞言一一字聲若金蓮鬘光焰圍繞功
數滿時壇地震動十方諸佛一時現前金像
頂上放大光焰於光明中出大梵聲唱言善
哉善哉善男子時眞言者聞聲讚者又誦毋
陁羅尼眞言祕密心眞言二三七遍持眞言
者身上出現大光明焰當見金像變身伸手
摩頂與證一切如來觀察三摩地成就不空
羂索眞言明仙三昧耶見於十方刹土一切
如來加持一切如來廣大善根具足圓滿又
誦毋陁羅尼眞言祕密心眞言一百八遍觀
世音菩薩現眞淨身授與一切廣大成就清
淨蓮華羂索三昧耶阿彌陁佛現前讚言善
哉善哉持眞言者汝今供養不空羂索觀世
音像者乃當承事供養六十四千如來所植
種善根時眞言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障
諸病一切勝願相應圓滿淨居天子伊首羅
天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天常
觀擁護世尊是不空羂索觀世音銀像成就
三昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法作曼

拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地中以白栴檀
香泥熏陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮
華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標式界道
其蓮臺上嚴白綵座座上置像像面向南白
閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前當以數
琛盤置瓶上四角四門置閼伽香水水上汎
華以白香華三白飲食酥油燈明數獻供養
燒焯香王供養結界持眞言者每時如法當
如像觀種種結護誦奮怒王眞言觀置十方
一切如來放白光明照沃身心清淨無垢明
見無障一時禮拜又禮於我結印啓召十方
一切如來種種神通光明加被亦憶念我種
種神通光明加被如我像相結跏趺坐心處
月輪炳現百數白光縒字結誦念印左手仰
當心前五指散伸微屈若開蓮華右手搯珠
以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持毋陁
羅尼眞言祕密心眞言一一字聲若白蓮鬘
光焰圍繞功數滿時壇地震動從於東方空
中聲來讚言善哉善哉清淨者持眞言者聞
聲之時誦持毋陁羅尼眞言祕密心眞言證

獲不空羂索心王毋陁羅尼眞言三昧耶身
心輕適人民恭敬大梵天帝釋天那羅延天
大自在天四天王天水天風天火天日天月
天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難陁龍王
優婆難陁龍王一切諸龍皆盡祐護一切人
民讚喻供養世尊是不空羂索觀世音鍮鉐
像成就三昧耶形相例前純赤鍮鉐鑄造莊
嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩潔壇地中純紫
檀香泥白栴檀香泥圖畫二肘一百八葉開
數蓮華又繞蓮華畫蓮華鬘貫穿相繳標列
界道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶閼伽
瓶滿盛香水置於座前如上數飾種種供養
燒焯香王供養結界獻赤香華當如像觀如
法結護誦持奮怒王眞言觀置十方一切如
來放大火光照沃身心明見無礙一時禮拜
結印請召十方一切如來種種神通光明加
被亦憶念我種種神通光明加被作是思惟
我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異
又復觀察諸法實性體同無異願諸有情以
諸佛法嚴飾身心我今所誦陁羅尼眞言音

聲光明令諸有情悉皆得聞滅諸罪垢起大悲心緣念十方一切世界所有一切地獄界一切餓鬼界一切傍生界所有一切受苦有情以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀羅尼眞言祕密心眞言一一字聲若日光鬘照融一切朗徹十方一切世界一切苦趣功數滿時壇地震動空中出聲讚言善哉善哉清淨者證不空王溥遍出生光明三摩地是時十方一切世界一切地獄趣一切餓鬼趣一切傍生趣一時震動遇大光明出大吼聲除滅彼諸一切有情種種罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天乃至菩提不墜惡趣如是由是持眞言者所有罪咎應受地獄種種苦者自然消滅得身口意內外清淨復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被又請我一切神通光明加被廣發弘願起大悲心誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一一字聲光明照徹地下十方一切黑闇世界滿一百八遍以眞言力能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨

於無明業身生觀世音七寶宮殿同證溥遍出生光明三摩地壽命無量終至菩提世尊是不空羂索觀世音香像成就三昧耶等數當以白栴檀香沉水香鬱金香甘松香龍腦香麝香一切諸香相和末治等數當以薰陸香白膠香乾闥羅婆香和煎取汁和合香末眞言加持一百八遍又重擣治圖素不空羂索觀世音菩薩一面四臂面目熈怡首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華一手持羂索一手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩熈怡瞻仰左手執持青優鉢羅華右手仰伸膝上中指大拇指頭相捻半跏趺坐左無垢慧菩薩熈怡瞻仰左手仰伸臍下右手揚掌半跏趺坐座下右邊不空奮怒王一面四臂面目瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持羂索一手把劒一手執三叉戟一手執蓮華半跏趺坐頂上阿彌陀佛作說法相結跏趺坐各以天諸七寶冠衣珠瓔鐶釧種種莊嚴佩通身光同坐金銅蓮華樹座其樹枝葉蓮華如法

莊嚴作五肘曼拏羅香泥摩飾開廓院界內院中心四方四維開敷蓮華東面蓮臺置不空羂索神執持羂索合掌瞻仰長跪而坐餘蓮臺上當置諸印外院東門置摩醯首羅天南門置焰摩王西門置水天北門置伊首羅天皆半跏趺坐須彌寶座四面四維置諸印相標式界道置像面東種種旛華而莊飾之以五色線作五股羂索長十六肘合法同上一頭繫金環一頭繫眞珠環如法盤置不空羂索神前以塗香末香塗散索上淨帛蓋上其院四門四維像前置閼伽香水燒焯香王以諸香華三白飲食如法奉獻四面然獻酥燈油燈東門作法結護一切誦持奮怒王眞言觀置十方一切如來放衆色光照沃身心明見無礙一時禮拜起大悲心以一切如來無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言一一字聲若金光鬘先持像索或眞言加持白芥子先打索上功數滿時其羂索上便放衆光光中出聲讚言善哉善哉持眞言者今得成就不空如意羂索三

眛耶是索能成出世世間一切三昧耶時眞
言者閼伽供養發無上願左手執索右手搯
珠誦持母陀羅尼眞言祕密心眞言滿一百
八遍觀世音像上放大香雲周徹一踰膳那
諸有有情聞香氣者皆滅過現種種障惱持
眞言者身出火光證旃慕伽王身口意淨神
通三昧耶當捨身已而為一切眞言明仙最
中之最生安樂國乃至無上正等菩提更不
退轉是像羂索盛淨麓中置清淨處每日以
諸香華供養若有有情觸斯人者便得除滅
一切垢障若有有情覩斯像者亦令除滅一
切罪障眞言加持蘇曼那華擲獻菩薩一百
八遍一切人民讃歎供養若有國土刀兵競
起驚亂不安應當如法作曼拏羅圖畫像印
中置香像以諸香水香華三白飲食敷設供
獻燒焯香三供養誦持奮怒王眞言加持白
芥子散為維界結奮怒王印面目瞋怒誦持
母陀羅尼與言祕密心眞言滿七日夜或三
七日或五七日國中刀兵自然散壞是法亦
能破壞阿素洛軍何況世間兵賊謀叛而不
散壞若加持蓮華稱天帝釋名供養菩薩一
千八莖杜仲木然火加持白芥子安悉香稱
天帝釋名燒焯供養一千八遍其天帝釋將
諸眷屬一時現身若見之時當如願乞惟除
自位若加持安悉香稱那羅延天名燒焯供
養菩薩一千八遍并加持白芥子水散那羅
延天像頭上則得現身若見之時當乞一切
幻化法門時那羅延天則與撈諸幻化法門
即得變身如那羅延身若加持香水香華供
養大自在天像側觀大自在天像面於右耳
邊眞言加持稱大自在天名一千八遍像目
動搖出聲唱言善哉善哉其大自在天將諸
眷屬一時現身時眞言者當如願乞皆得滿
足若摩訶迦羅像前加持安悉香稱摩訶迦
羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前供養并
加持白芥子散於像上則得摩訶迦羅鬼子
母藥叉羅剎一時現身而作使護若十六日
初夜中夜後夜於諸天像前加持安悉香稱
羅室囉囇嚩哆神名一千八遍則得夜天神
藥叉羅剎乾闥婆緊那羅摩呼羅伽一切非
人一時現身各持其物奉眞言者任為命事
作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著
淨衣服恒不謾談世間言論但發悲心憐愍
有情每日如法誦念翫持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶與於有情作大
安隱降伏一切擁護有情除諸灾障若護宅
者當以蓮華一千八莖塗黑芥子油誦持母
陀羅尼眞言祕密心眞言奮怒王眞言加持
護摩即除宅中一切灾疾一切天神觀世音
菩薩而擁護之又加持白芥子安悉香牛酥
於七日中護摩之者則得擁護城邑聚落一
切人民若白月十五日加持白華畢里陽愚
藥多識羅藥黒芥子油護摩一百八遍一切
貴人敬而喜之若加持牛膝草白華酥酪蜜
護摩一百八遍供養菩薩見諸人民愛而敬
之若白月八日加持酥蜜塗蓮華上護摩供
養獻我之者滿七日夜則得財寶若以佉陀
羅木然火加持蓮華葉莖拘物頭華白芥子
酥護摩一百八遍不為一切姤裔魔障毗那

夜边而相嬈惱若白月八日加持白栴檀香
畢履陽愚華子稻穀華白芥子酥護摩一千
八遍供養菩薩至十五日夜其藥訖使尼捧
持銀錢五百相惠若黑月八日於河岸邊淨
浴身服於初夜時加持木瓜木截治然火加
持木瓜華酥蜜護摩稱藥訖使尼名燒焯記
滿一千八遍至月盡日晝夜不食如法護摩
其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來捧持寶箱
而相奉施若見之時特勿受取亦勿共語瞻
視他好當自正心瞋怒奮聲誦持眞言便棄
寶箱合掌禮拜白眞言者願施歡喜持眞言
者是時奮聲誦持奮怒王眞言二十一遍便
自不現後若須者當於半夜一誦眞言一稱
藥訖使尼名滿一百八遍則自現前任爲使
直若黑月十四日於伏藏處如法置像以諸
香華三白飲食敷設供養加持蘇曼那華蓮
華荷葉白芥子酥護摩一千八遍又加持白
芥子水右手掬持散伏藏地上滿一千八遍
伏藏寶物則便相現眞言者取分爲二分一
分給施一切三寶一分自用又加持稻穀糠
鹽護摩一百八遍見諸外道歡喜供養若白
月十五日一日一夜不食不語以諸華香數
設獻我加持白栴檀香蓮華酥蜜護摩一千
八遍夜夜當得金錢百文唯通供養一切三
寶若加持波羅奢木木槵木栢木截治然火
加持沉水香白栴檀香稻穀華酥蜜護摩萬
遍得金萬兩分爲三分一分供養一切三寶
一分寫經造像一分自用布施貧窮孤老病
人特莫貯積若貯積者則不復得若白月十
五日一日一夜不食不語入東流河中水當
至腰面東瞋怒加持白芥子打水中一百八
遍則於水中現一童女拱持七寶而相奉惠
當即受取分爲三分一分供養觀世音菩薩
一切三寶一分自用一分布施貧下之人又
白月十五日以諸香華飲食敷獻供養觀世
音菩薩加持牛膝草白膠香酥蜜自稱己名
護摩一千八遍則除一切病惱怨難又杜仲
木然火加持白芥子安悉香酥護摩一千八
遍則得消滅十惡五逆一切灾障又加持稻
穀華白栴檀香白芥子酥乳護摩一千八遍
當得財寶而自豐饒又黑月八日加持棘針
木截治然火加持躑躅華薑根黑芥子油護
摩一千八遍則得阿毗柘嚕迦調伏成就又
加持蓮華白栴檀香白芥子酥護摩一千八
遍則得大雨溥洽充足若霖雨者加持祈雨
火食灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨灰
散於十方則成結界又加持祈雨灰逆風散
者風則止息又龍窟前藥叉窟前加持蘇枋
木塗酥護摩一千八遍窟門自開入無障礙
若深山中加持拘勿頭華多誐攞藥白芥子
酥護摩一千八遍其諸藥精現身而來任所
採取又加持木瓜木截治然火加持胡椒酥
護摩一千八遍其大梵天帝釋天那羅延天
大自在天現身護念當見之時而乞諸願悉
皆滿足又加持酥曼那華揭抳迦羅華優鉢
羅華酥護摩一千八遍其日天月天一時現
前放大光明照祐加被得大神通又加持皂
莢木截治然火加持茴香子天門冬蘇枋木
末白栴檀香末白芥子大麥牛酥護摩七日
得刹帝利王族僕從悉除障苦又加持白芥

子秔米薑根護摩千遍得諸藥叉羅刹擁護順伏如上等法所欲作者皆結不空羂索印奮怒王印誦母陀羅尼眞言祕密心眞言奮怒王眞言齊互雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氎或細布上或復綃上方圓四肘或方八肘畫匠畫時一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食寂然斷語受八齋戒盞筆彩色皆令淨好勿用皮膠調和彩色當中畫七寶補陀洛山其山腰像須彌山腰山巔九背猶若蓮華當中背狀如蓮華臺山上畫諸寶樹華果一切藥草山下大海水中魚獸水鳥之類當中背上七寶宮殿種種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中置寶蓮華師子座其上不空羂索觀世音菩薩一面三目一十八臂身眞金色結跏趺坐面貌熙怡首戴寶冠冠有化佛二手當胷合掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈像開蓮華右手大拇指與中指頭相捻其頭指無名指小指各散微屈二手臍下結羂索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮華一手執不空梵夾一手把羂索一手執金剛鉤一手施無畏一手執君持一手持寶瓶一手掌寶華盤披鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服寶珠鐶釧而莊飾之佩身光焰不空羂索觀世音右多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅華右手揚掌微斜低頭半跏趺坐後毗俱胝觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把開蓮華一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數珠半跏趺坐後大白身觀世音菩薩左手把開蓮華右手臍下仰掌半跏趺坐後度底使者青身瞋怒狗牙上出首戴髑髏半跏八臂左一手執三股金剛杵一持青蓮華一執三叉戟一手揚掌右一手執劒一執鉞斧一執曲刀一執羂索瞻仰菩薩不空羂索觀世音左無垢慧菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐後眞言者胡跪瞻仰手執香鑪後不空奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把羂索一手執劒一手拄三叉戟一手執蓮華半跏趺坐髮如旋螺後白衣觀世音母菩薩左手膞脇胜上仰掌執不開蓮華右手側揚掌半跏趺坐後一髻羅刹女使者青身瞋怒虵瓔牙出首戴髑髏半跏六臂左一把三股金剛杵一持蓮華一持羂索右一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空羂索觀世音座下左置大頂金剛左手把三股金剛杵右手胷側揚掌結跏趺坐後阿室理眞言明仙苾理俱眞言明仙你羅縒眞言明仙各手執華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空羂索觀世音座下右置執金剛祕密主菩薩左手執獨股金剛杵右手把白拂結跏趺坐後窟縒眞言明仙瑟詑眞言明仙驕答摩眞言明仙各手執華於荷葉上長跪而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熙怡坐蓮華座七寶華冠瓔珞鐶釧天妙綺服種種莊飾其宮殿外山左背上置帝釋天俱廢囉天婆娑麽天毗摩夜天地天神茵褖天神半跏趺坐其宮殿外山右背上置大梵天功德天辯才天水天焰摩王半跏趺坐其山半腰左右置四天王各執

器仗半跏趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外上左右置苦行仙眾形體枯瘦作讚歎相宮殿外右上置日天子後淨居天子伊首羅天子持華供養宮殿外左上置月天子後摩醯首羅天子諸天天子持華供養其諸天仙華鬘衣服寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置阿彌陀佛釋迦牟尼佛世間王如來作說法相結跏趺坐寶師子座乘種種色雲其大海岸作七寶山山上種種寶樹華果其諸樹上有種種色藤枝華葉山間亦有池沼河澗水中具有蓮華拘勿頭華芬陀利華優鉢羅華山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤荼鬼藥叉羅剎等繞其山脚有五空窟山下海中左右五小七寶山峯於五峯上各置龍王狀如天神頭上出蛇龍頭一一蛇頭一三蛇頭一五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶華半跏趺坐瞻仰供養四面小山種種莊嚴此像是斯補陀洛山寶宮殿會不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身若有有情信心清淨暫瞻仰者則如見我得滅一切垢障重罪何況宿植清淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言於此生身無不獲果是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來所植種善根成就相應我則常為夢覺現身與證不空王一切法願三昧耶念念災滅億百千劫五無間業一切重罪若有有情歡喜禮拜稱念我名我亦憶念觀祐擁護若有有情窮顇困篤常當瞻仰但念我名亦得消除生死業雲若有鳥獸傍生有情見此像者當捨是身生於天上若寺王宮城邑聚落人民家宅有諸災厄怖惱不安則以旛華種種音樂迎請此像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸旛華安置其像以諸華香果子酥乳飲食獻設供養誦持真言作修治法并設護摩則滅一切災星變怪藥叉羅剎布單那鬼塞健馱鬼毗舍闍鬼悉皆散滅宅人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜善根相應若捨身後西方淨土蓮華受生見阿彌陀佛一切菩薩摩訶薩識知過去七百千劫所受生事得證清淨無垢蓮華光王菩薩摩訶薩三摩地蓮華安住蓮華王真言明仙三摩地

不空羂索神變真言經卷第八

音釋

鐶釧（鐶戶關切指鐶也釧尺絹切臂鐶也）鍮鉐（鍮託侯切鉐常隻切銅之色似金者曰鍮鉐）擣（都晧切舂也）酥（桑姑切）酪（盧各切乳漿也）躑躅（躑直炙切躅直錄切躑躅花名）枋（分房切木名）俁（牛矩切）

不空羂索神變真言經卷第九　必九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅像印三昧耶於園苑中或蓮池浒或於寺内或於河邊或於山林皆擇勝地以奮怒王眞言加持白芥子散於十方勑遣是中毗那夜迦諸惡鬼神盡皆出去結爲方界一切天神集會擁護其壇方量三十二肘穿去地中惡土瓦石骨木淨土塡築起基一肘平滿畋飾以瞿摩夷香水黄土嚴治摩飾曼拏羅地以五色線拮量界道開廓界院雜寶界道一白二赤三黄四青五黒彩色諸物皆新淨好内院中置釋迦牟尼佛以右手背壓左手掌面西結跏趺坐右置不空羂索觀世音菩薩結跏趺坐後多羅菩薩微斜低頭左手執青優鉢羅華右手揚掌半跏趺坐後無垢慧菩薩左手執開蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐後僑履菩薩左手持蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐左置執金剛祕密主菩薩左手執三股金剛杵右手持白拂結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執開蓮華右手仰伸臍下半跏趺坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐後不空奮怒王髮如旋螺面目可畏身有四臂一手執羂索一手持劒一手拄三叉戟一手執蓮華半跏趺坐東面阿閦如來左手覆伸臍下把袈裟角外垂右手揚掌結跏趺坐右執金剛祕密主菩薩左手竪持三股金剛杵右手揚掌結跏趺坐後摩莫稽金剛母菩薩左手仰伸臍下右手執三股金剛杵半跏趺坐後執金剛針菩薩左手執獨股金剛杵右手把金剛針印半跏趺坐後金剛種族生菩薩以右手背壓左手掌仰置臍下竪掌金剛杵半跏趺坐左執金剛鉤菩薩左手執金剛鉤印右手仰伸胜上半跏趺坐後執金剛鎖菩薩左手仰掌胜上右手把金剛鎖印半跏趺坐後奮怒月金剛菩薩面目瞋怒狗牙上出左手持獨股金剛杵右手拄金剛戟半跏趺坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮華臺上金剛牙印右手當胷仰掌半跏趺坐南面寶生如來左手當胷把袈裟角出上搏胷右手揚掌結跏趺坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛杵右手覆按胜上半跏趺坐後持寶掌菩薩左手執蓮華臺上寶珠右手拓外揚掌半跏趺坐後施無畏菩薩左手虛拳側按胜上右手揚掌半跏趺坐後捨惡道菩薩左手虛拳按脇右手仰垂掌半跏趺坐左悲旋潤菩薩左手虛拳側按胜上右手以中指大拇指相捻側按胷上半跏趺坐後大慈出起菩薩左手屈肘執枝華葉右手揚掌半跏趺坐後除熱惱菩薩左手持寶杖右手仰垂掌半跏趺坐後不思議慧菩薩左手虛拳持開蓮華臺上寶珠右手揚掌半跏趺坐西面阿彌陀佛以右手背壓左手掌結跏趺坐右觀自在菩薩左手持蓮華右手仰掌胜上半跏趺坐後多羅菩薩左手持青蓮華右手揚掌半跏趺坐後大梵天相觀世音菩薩眉間一眼身有四臂一執蓮華一持澡罐一把棓一施無畏結跏趺坐後吉祥菩薩左手把蓮華右手揚掌半跏趺坐左大勢

至菩薩左手按脇執蓮華右手揚掌結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐後弭路枳你菩薩左手虛拳按胜上執蓮華右手揚掌半跏趺坐後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮華右手仰伸胜上半跏趺坐北面世間王如來左手覆置臍下把袈裟角出垂右手揚掌結跏趺坐右普賢菩薩左手揚掌右手執劒結跏趺坐後虛空眼佛母菩薩以右手背壓左手掌仲置臍下結跏趺坐後最勝三界菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵右手拄刀半跏趺坐後如來牙菩薩左手虛拳按胜執蓮華臺上如來牙印右手仰虛拳當胷半跏趺坐左曼殊室利菩薩左手執青優鉢羅華右手揚掌半跏趺坐後虛空藏菩薩左手把枝華葉右手掌實結跏趺坐後大精進菩薩左手仰伸臍下右手執劒結跏趺坐後佛眼菩薩左手執蓮華臺上佛眼印右手揚掌半跏趺坐東北方地藏菩薩東南方彌勒菩薩西南方普賢菩薩西北方曼殊室利菩薩次院東面從北第一虛空無垢金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次執金剛輪菩薩左手覆伸胜上右手當胷掌輪半跏趺坐次執金剛善行菩薩左手覆按胜上右手當胷掌獨股金剛杵半跏趺坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮華臺上三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次可畏執金剛菩薩左手執五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次寂靜執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手仰伸胜上半跏趺坐次執大金剛杵菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次執青金剛杵菩薩左手覆按獨股金剛杵頭右手揚掌半跏趺坐次軍吒利金剛童子左手執獨股金剛杵右手持三叉戟半跏趺坐次隨心金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐南面從東第一地藏菩薩左手執蓮華臺上寶印右手揚掌半跏趺坐次寶處菩薩左手執蓮華臺上寶金剛杵右手仰伸胜上半跏趺坐次寶手菩薩左手執蓮華臺上寶三股金剛杵右手胜上掌實半跏趺坐次持地菩薩左手持蓮華臺上竪獨股金剛杵右手仰掌半跏趺坐次寶杵菩薩左手執蓮華臺上寶五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次竪固意菩薩左手執蓮華臺上寶十字三股金剛杵右手仰伸胜上半跏趺坐次虛空無垢菩薩左手持蓮華臺上竪劒右手揚掌半跏趺坐次虛空慧菩薩左手持蓮華臺上竪輪右手揚掌執摩尼珠半跏趺坐次清淨慧菩薩左手持蓮華臺上竪螺右手揚掌半跏趺坐次行慧行菩薩左手持開蓮華右手虛拳按胷半跏趺坐西面從南第一大可畏眼金剛菩薩左手持金剛杵右手揚掌半跏趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執鉞斧右手持蓮華莖葉半跏趺坐次千手千眼觀世音菩薩結跏趺坐次如意輪觀世音菩薩身有六臂一手執輪一手持數珠一手執如意寶珠一手托右頰一手把蓮華一手按地結跏趺坐次毗那夜迦金剛左手持金剛鉞斧右手執羂索半跏趺坐次一髻羅剎使者身具青色面目瞋怒六臂左三手一執三股金剛杵一持

蓮華一持羂索右三手一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟半跏趺坐當斧手下毗那夜迦曲躬怖立次青項觀世音菩薩左手執蓮華右手揚掌結跏趺坐次十一面觀世音菩薩結跏趺坐次濕縛麼歌明王面目瞋怒猶若金剛威立用勢次蓮華孫那里使者左手執鉞斧右手把羂索半跏趺坐次大頂金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐北面從西第一不動使者左手執羂索右手持劒半跏趺坐次窣覩波菩薩二手各持蓮華半跏趺坐次大水吉祥菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐次如來槊菩薩左手側按腹右手持槊半跏趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮華臺上傘蓋印右手揚掌把蓮華半跏趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮華臺上竪劒印右手持青優鉢羅華半跏趺坐次光聚佛頂菩薩左手執蓮華臺上佛頂印右手當胷半跏趺坐次最勝佛頂菩薩左手持蓮華臺上竪輪印右手揚掌半跏趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮華臺上寶印右手

揚掌半跏趺坐次無邊佛頂菩薩左手執蓮華右手揚掌半跏趺坐是等諸菩薩摩訶薩面目熙怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴坐蓮華座佩身光焰次院東方大梵天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天那羅延天功德天辯才天繕羅莎縛底天苗稼天神華果天神乃至色界一切諸天日天星天一切乾闥婆神緊那羅神東南方火天夜天左右旖窒履眞言明仙苾理俁眞言明仙你羅繕眞言明仙驕答摩眞言明仙瑟詑眞言大仙屈繕眞言大仙乃至諸仙而爲眷屬南方焰摩王左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至諸魔而爲眷屬西南方泥利帝神左右一切羅刹而爲眷屬西門水天左右一切龍王而爲眷屬門南月天左右星天圍繞門北地天神左右一切阿素洛而爲眷屬西北方風天神左右一切蘗嚕荼王而爲眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而爲眷屬東北方伊舍那神左右一切鳩盤荼鬼而爲眷屬次院遍大海水水中次第有關蓮華一切魚

獸水鳥之類一一蓮臺皆置月輪一一輪上次第置一切印四門四天王神執持刀槊半跏趺坐四角置二金剛杵十字交叉次院四門四角須彌寶山一一山上諸天宮殿一切天神龍王藥叉羅刹步多鬼等四面遍諸小山一一山上畫種種寶樹華果於諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以寶瓔珞而莊嚴之內院蓮華曁界其次院界竪置獨股金剛杵印頭峯相次曼拏羅東置不空王畫像種種旛華金銀蓮華五色繒綵蓮華種種色繒綵華樹五色瑠璃泡華內外莊嚴當以金壜或以銀壜滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶羂索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上眞言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀壜閼伽白栴檀香水揷枝華葉水上汎華八金盤三白飲食八銀盤種種飲食果蓏六十四分三白飲食種種飲食果蓏內外敷獻三十二疊種種諸香八金銅香罏內外敷置燒焯香王外院四方四維置大銅盆滿

盛香水水上汎華內院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燈油燈是所供養惟除酒肉五辛一切殘食殘華臭香臭華餘者盡通以陳供養其所畫匠給侍人等皆出入浴以香塗身著淨衣服受持八戒教令修營入壇喫食上厠衣服各皆別對持勿相觸其所弟子給侍人等同真言者心修治作法持真言者西門如法結印護身結界召請一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神各坐本位觀諸如來一切菩薩一切天神使者是真身者會坐於座嚴結三昧如法作法引請法者入壇授法禮拜跪坐結灌頂印印按頂上真言加持教授三昧是人則為十方一切如來攝受加祐當證不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮華王曼拏羅印三昧耶一切種族壇印成就三昧耶脫除十惡五逆一切罪障三業清淨福壽安樂及得三十三天一切真言壇印三昧耶一切龍王真言壇印三昧耶一切阿素洛王真言壇印三昧耶一切藥叉王羅刹王真言壇印三昧耶悉皆成就不為一切天魔外道伺求惱壞禁閉調伏若有有情干相侵擾則招殃咎是人懺悔亦不蠲除唯此三昧耶而能救拔餘無能救當應輪印誦持母陀羅尼真言祕密心真言一千八遍輪奮怒王印誦持奮怒王真言一千八遍曼拏羅中五佛放種種光其羂索上亦放光明畫像自動放七種光證斯相時身心適悅時真言者發菩提心誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍像出聲言善哉善哉善男子汝今已得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩陀羅尼真言摩尼羂索廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶最勝成就壇內香水加持七遍灌授法者頂便令獲得六根清淨觀世音菩薩夢覺現身安慰與願一切如來夢為現身一切菩薩盡皆憶念三十三天帝釋梵王一切諸天四天王天各并眷屬皆擁護之當證無量不空三昧耶大智慧門又得不空勇猛精進戒定功德大福德蘊成就相應不空六波羅蜜多成就相應不空善根圓滿相應不空一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶成就相應不空莊嚴佛刹具足功德成就相應復得六十四殑伽沙俱胝那庾多百千不空如來善根攝受成就相應復得三界一切衆生不空恭敬頂禮三昧耶如薄伽梵舍利制多成就相應

最勝明王真言品第十三

爾時觀世音菩薩摩訶薩復從座起合掌恭敬右遶三帀禮佛雙足長跪曲躬重白佛言世尊復有不空羂索心最勝明王真言三昧耶欲於佛前當演說之爾時如來謂觀世音菩薩言善哉善哉善男子汝今當為末世有情得大利樂進趣菩提正應說之是時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮躍瞻仰如來即說最勝明王真言曰

那麽塞(桑紇切下同)窒(丁吉切下同)[口*覆](二合)拽(移結切)特(能邑切下同)婆(無何切下同二合)努誐(銀迦切)韈(多我切下同)(一)跛(北沒切下同)囉(二合)底瑟耻諦瓢(眠藥切下同)(二)薩縛(無可切下同)勃陀(上聲下同)菩地薩怛(登訖切)廢(無計切)瓢(兆進切入)勃(聲二合三)那莫薩縛跛囉(二合)底曳(二合)迦(斤遇切下同)勃陀[口*覆]野(四)室囉縛迦僧(去聲)祇(虬切)曳瓢(五)底路(多茵切下同)那(去聲)誐韈跛囉(二合)㝠(丁聿切)半褊(字搥切)

馺入六盎那莫三去聲藐誐鞞南七那莫三去聲藐蹤囉二合底半那去聲南八那莫舍尸可切囉特縛二合底素蘇古切跢野九摩訶去聲麼戴曳十那莫栫唎野二合十一梅窒隸二合野十二跛畝二合囉契馺十三摩訶去聲菩地薩埵縛二合嚩野十四誐拏縛隸馺十五那謨栫弭跢皤野十六鞞詑誐跢耶鈴笛切下同十七栫囉歌諦三去聲藐三去聲勃陀野十八那謨囉怛娜二合囉耶野十九那莫栫唎耶二合二十嬰路枳諦濕縛二合囉野二十一菩地薩埵縛二合野二十二摩訶去聲薩埵縛二合野二十三摩訶去聲迦嚕抳迦野二十四醫馺摩訶去聲嚩使二合二十五旃唎野誐拏縛隸馺二十六那麼塞詑嚩二合得廢二合娜二十七摩嚩耶縛路枳諦二十八濕縛二合囉目庫特依字呼歧上聲二合喇拏二十九摩暮伽上聲邏去聲謆如占切三十那麼詑嚩二合娜焰三十一鞞詑誐跢三去聲畝佉三十二皤菩餓切下同使擔都林切摩褐鉢嚩訕所諫切末地二合曳三十三栫歌弭那聹摩䩠鞞以使野弭三十四悉電觀來三十五薩縛迦嚩耶抳三十六薩縛皤曳數者來三十七咯乞叉上聲皤縛觀三十八怛馳拏也切他三十九唵恢中撻聲呼四十

者囉者囉四十一旨嚩旨嚩四十二主嚕主嚕四十三摩訶去聲迦嚕抳迦耶四十四弭嚩弭嚩四十五比嚩比嚩四十六旨嚩旨嚩四十七播囉麼迦嚕抳迦四十八枲嚩枲嚩四十九比嚩比嚩五十旨嚩旨嚩五十一麼訶去聲鉢頭途邑切下同二合麼歌塞同上鞞耶五十二迦攞迦攞五十三枳嚩枳嚩五十四矩嚕矩嚕五十五摩訶去聲秫輪律切陀上聲薩埵縛二合耶五十六翳呬曳呬五十七勃駷亭夜切勃駷同上五十八馱縛馱縛五十九迦拏迦拏六十枳抳枳抳六十一矩努矩努六十二播囉麼秫陀上聲薩埵縛二合耶六十三迦囉迦囉六十四枳嚩枳嚩六十五矩嚕矩嚕六十六摩訶去聲塞同上詑麼跛囉二合跛鞞二合耶六十七者攞者攞六十八散者攞散者攞六十九弭者攞弭者攞七十翳吒上聲吒翳吒吒七十一皤囉皤囉七十二避唎避唎七十三步嚕步嚕七十四翳呬曳呬七十五摩訶去聲迦嚕抳迦耶七十六摩訶去聲鉢輪去聲鉢底七十七廢灑疎價切下同馱囉七十八陀囉陀囉七十九縒囉縒囉八十麼囉麼囉八十一者囉者囉八十二歌囉歌囉八十三歌歌歌歌八十四呬呬呬呬八十五虎虎虎虎八十六唵同上迦

囉沒囉歌麼八十七廢灑陀上聲囉八十八陀囉陀囉八十九地嚩地嚩九十度嚕度嚕九十一鞞囉鞞囉九十二縒囉縒囉九十三播攞播攞九十四者囉者囉九十五縛囉縛囉九十六喇濕弭舍跢縒歌塞囉九十七跛囉二合底漫抳跢舍嚩囉九十八入縛攞入縛攞九十九答播答播一百薄伽上聲畔一素磨黠亭吉切依丁夜切下同二野麼婆嚕拏俱廢囉三沒囉二合歌來二合捺輕聲囉二合四嚩使誐拏顒呲波切止跢柘囉拏五素嚕素嚕六主嚕主嚕七補嚕補嚕八畝嚕畝嚕九散捺矩麼囉十𢮎盧骨切捺囉縛縒縛十一弭瑟拏陀上聲娜娜十二稱縛嚩使那去聲野迦十三縛虎弭弭陀上聲廢灑馱囉二合十四陀上聲囉陀上聲囉十五地嚩地嚩十六度嚕度嚕十七詑囉詑囉十八伽上聲囉伽上聲囉十九野囉野囉二十攞囉攞囉二十一歌囉歌囉二十二麼囉麼囉二十三播囉播囉二十四縛囉縛囉二十五縛囉那去聲野迦二十六縒漫鞞縛路枳跢二十七弭路枳鞞二十八路計濕縛二合囉二十九摩醯去聲濕縛二合囉三十畝虎畝虎三十一畝嚕畝嚕三十二畝野畝野三十三悶遮悶遮三十四薄伽上聲畔三十

五旖唎耶縛路枳諦濕縛二合囉野三十六嚕起
灑嚕起灑給年含切三十七薩縛皤旼瓢三十八薩龎
無所切下同鉢捺輕聲二合囉廢瓢三十九薩龎播薩藝
瓢四十薩龎播夜細瓢四十一薩縛羌魚訖切囉二合
醯去聲瓢四十二薩縛旎名夜切地瓢四十三薩縛麼
馱畔馱曩輕聲四十四囉惹注囉怛塞迦囉四十五
近女去聲庾娜迦弭灑舍塞怛囉二合四十六播履
暮者迦四十七迦拏迦拏四十八旣抳旣抳四十九
矩努矩努五十者囉者囉五十一印䩭履野縛攞
曝杖亭樣切譏五十二柘覩邏履野五十三薩㫌丁夜
切三去聲䟦囉二合迦捨迦五十四鞞麼鞞麼五十五
那麼那麼五十六縒麼縒麼五十七麼縒麼縒五十
八摩訶去聲跢暮陀上聲迦囉五十九弭麼迦馱殺
播囉謇多六十播履布囉迦六十一弭履弭履六十
二吒上聲吒上聲吒上聲吒上聲六十三詫魁賈切下同詫詫
詫六十四徵上聲下同徵徵徵六十五柱魁矩切下同柱柱
柱六十六翳制尼例切野折麼六十七訖履路播履
迦囉六十八翳咽曳咽六十九縊烏異切濕縛二合囉
摩醯去聲濕溥二合囉七十摩訶去聲步鞞譏拏畔惹
迦七十一矩嚕矩嚕七十二播囉播囉七十三迦囉

迦囉七十四迦吒上聲迦吒上聲七十五麼吒上聲麼吒
上聲七十六弭秫陀上聲弭灑野皤新七十七摩訶去聲
迦嚕抳迦七十八濕廢二合鞞拽移結切䏿諸振切饒
去聲二合播弭鞞七十九喇怛娜二合摩矩吒八十摩囉
馱囉八十一薩縛䏿惹二合始囉枲訖履二合鞞八十
二惹吒上聲摩矩吒上聲八十三摩訶去聲特途邑切步
鞞八十四迦麼攞訖履二合鞞八十五迦囉跢攞杖
吠二合娜八十六娑去聲麼地弭畝訖叉八十七鉢囉
二合劍駝升也切八十八薄虎薩埵縛二合散怛底八十九薩
鉢履二合播者迦九十摩訶去聲迦囉抳迦九十一薩
縛羯磨縛囉拏九十二弭輸去聲馱迦九十三薩縛
䋾地䟦囉二合暮者迦九十四薩縛舍播履布囉
迦九十五薩縛薩埵縛二合三麼濕縛二合縒迦九十
六那謨窣覩羝九十七莎縛訶去聲九十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯眞言時放大光明照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛空中紜雨諸天優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華奔拏利華曼陀羅華種種寶華寶香寶冠天諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆華至于膝其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能妙說斯不空罥索心最勝明王眞言若如意寶能與三界一切有情雨大寶雨皆得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是眞言若有有情以大悲心樂受持者應常淨浴以香塗身著淨衣服食三白食靜室而坐以心置心而自觀察安住清淨菩提之心識知衆像隨彼覲行而勿異觀若扇底迦三昧耶應以面北結跏趺坐吉祥之座猶須彌山堅固不動靜心憺怕以慈悲眼睛瞼不瞬觀觀世音面目凝寂形色圓白端身靜慮結跏趺坐白蓮光座左手當心掌摩尼珠右手仰伸施無畏相放白光明照融無障分明稱誦聲相清和不急不緩一一調勻聲韻字相若白光鬘三七七七一百八遍當得除滅一切災厄一切罪障一切鬼神諸惡疾病出世世間三昧耶地最勝成就若布瑟置迦三昧耶應以面東交脚趺坐蓮

華之座面貌怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜愛重隨順瞻覩觀世音面目熈怡形色愉滿若日初光端身怡懌趺坐而坐金蓮光座左手當胷執金剛杵右手仰伸施無畏相放金色光照融無障分明稱誦聲相調勻不大不小明喋捷利慈聲外聞聲韻字相若金光鬘三七七七一百八遍當得出世世間增益三昧耶成就圓滿若攝導三昧耶應以面西覽座而坐並脚蹲坐顏貌畏怒以愉喜心奮目瞻視數瞤眼瞼觀觀世音面目耿麗形畏心喜端身奮迅趺坐而坐月光蓮座分明稱誦聲相緊捷旋利清朗聲固外聞聲韻字相若月光鬘三七七七一百八遍當得出世世間攝伏三昧耶地成就圓滿若旖眦栢魯迦三昧耶應以面南跛剌鞞里拏立右脚釘頭左脚釘尾逐左斜曲或嗢俱吒坐以右脚踏左脚上坐臀不至地顏貌瞋怒以嬐懠心雙目斜怒瞻視武略觀奮怒王面目瞋吼狗牙上出形畏青大蹲踞虛坐青蓮光座左手執但荼右手持關伽放大火焰甚可怖畏分明稱

誦奮怒吼誐挫颰訶黠畏聲遠聞聲韻字相若火光鬘三七七七一百八遍當得降伏一切鬼神悉皆怖走不相災擾仜威自在若白月十五日觀音像側置功德天像每日以淨飲食雜華獻設供養眞言加持白芥子稱功德天名打功德天像滿三七日則現身來奉施珍寶加與勝願觀世音菩薩夢覺現身而爲消災除五無間罪眞言加持白芥子火食灰隨心結界護身逐諸鬼神眞言加持紫檀木橛繫五色線圍釘結界若患癧者取五色綫童女合之眞言加持三七結與繫項上則得除差若熱風病者以牛酥烏麻油乾蓮華鬚葉蓮實甎煎以爲膏眞言加持一百八遍服及塗摩并數灌鼻則得除差若厭蠱病者以酥和膏眞言加持鑛塗身上後加持乾麵遍覆揩取捏厭蠱者形加持鑌鐵刀截之七段則得除差若爲鬼神相恐怖者以五色線眞言加持一百八結佩帶身上則得除差若患腹痛眞言加持紅鹽湯服之即差若毒蟲螫者眞言加持黃土泥塗所螫處則得除差

若患喉腫眞言蓽茇末蜜服之得差若患眼痛加持甘草水龍腦香水數數洗之則得除差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數瀝耳中則除差若常晨朝加持水漱口洗面恒得吉相若宅中有一切災怪以酥塗蓮華一千八莖加持燒獻亦并日日三時加持水散灑宅中則得除滅若諸惡風雹雨災者於高山頂眞言加持石榴枝二十一遍左手掐珠右手把杖又一加持一撥惡風雹雨遣令空野大山間下一百八遍則得除散若毗那夜迦相嬈惱者當以胡油麻末和水加持供養毗那夜迦則得歡喜不相障惱若除厄者於一七日當以淨瓮滿盛香水置菩薩前加持一百八遍如法煖之灌頂浴身則得除滅若諸鬼神相障惱者以胡麻油秔米相和一加持一燒一百八遍則得除滅若魍魎病者眞言水服則得除差若有短命多病有情能自每日觀世音像前燒焯香王誦最勝明王眞言一百八遍滿一百日則得轉其夭壽之業令得增壽若杻械枷鎖獄縛於身但令至誠日

夜誦持最勝明王眞言無限遍數則得解脫若加持右手摩面所去見者歡喜若加持孔雀尾病者拂身則得除差若加持霹靂木燒灰又復加持散於十方則成結界若常觀像結印誦持最勝明王眞言恒不間斷是人當證百千三摩地若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂令圓滿六波羅蜜而相應者作曼拏羅以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗以白栴檀香甘松香鬱金香龍腦香麝香泥周治塗飾畫蓮華鬘中嚴其座置般若波羅蜜經置不空羂索觀世音像般若菩薩像列諸旛華獻諸香華香水白食果子燈明燒焯香王淨治身服護身結界誦持最勝明王眞言稱般若菩薩名滿一萬遍誦持奮怒王眞言稱般若菩薩名滿一萬遍則得般若菩薩現身讚歎加與六波羅蜜相應圓滿旃暮伽王無上善根相應圓滿當與有情爲大導師若降天魔高山頂上面東趺坐右手執金剛杵左手掐珠誦最勝明王眞言一百八遍又輪結印誦奮怒王眞言一百八遍則得一切天魔鬼神而皆順伏若常白月八日十五日食三白食寂斷言論像前面東趺坐輪印誦持最勝明王眞言一百八遍則得旃暮伽王眞言一切諸法一切心願悉皆圓滿若自灌頂者以白瓷瓮滿盛白栴檀香甘松香龍腦香水置壇中心結灌頂印眞言加持加持自頂亦印水瓮一百八遍灌頂浴身則當一切諸佛菩薩摩訶薩現前成就而爲灌頂若舍利像前入如來相三摩地一誦持最勝明王眞言一請如來十力神通加祐擁護一百八遍當得如來功德相應若以右手按不空王像足發弘誓願誦持最勝明王眞言一百八遍當得不空王功德相應又燒安悉香以右手按執金剛祕密主菩薩像足一誦持最勝明王眞言一稱執金剛祕密主菩薩名一百八遍當得執金剛祕密主菩薩功德相應如是修治最勝明王眞言奮怒王眞言結界灌頂印護身者應當常發四無量心速得諸法疾疾相應觀世音菩薩加祐善相福德增長膚色充潔及得十方諸佛菩薩大灌頂印甲冑之身一切最勝明王眞言法自成辦當證不空王陀羅尼眞言一切三昧耶

不空羂索神變眞言經卷第九

音釋

僑渠消切 壜徒含切罌屬 瞬舒閏切目動也 喋捷喋徒協切利口也捷疾葉切敏捷也 瞤舒閏切與瞬同 婨懠婨胡感切性惡也懠在詣切恣怒也 謑胡啓切詬也 挫颲挫則卧切捶也颲良傑切與烈同暴列也 瓤如羊切瓜犀也 𧳮奴動切心多也 魍魎魍文訪切魎良蔣切魍魎山川精物也 瓷疾之切瓦器總名 瓮烏貢切大甖也

不空羂索神變真言經卷第十

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

奮怒王品第十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是最上不空奮怒王真言如諸佛說常淨洗浴以香塗身著淨衣服具大理智善依本法則得成就即說奮怒王真言曰

娜麼薩縛(無可切下同)韈詑識(銀迦切又音迦宇斤撦切下同)跢囉野(餘可切下同)一 娑(無何切下同)路枳諦濕縛(無可切下同)二 合囉(二) 跛駬囉陀(上聲)囉瓢(毗藥切)三 唵(侯中擭聲呼下同) 柘囉柘囉(四) 止嚕止嚕(五) 主嚕主嚕(六) 摩訶(去聲)迦(斤遲切下同)嚕抳迦(七) 止嚕止嚕(八) 弭嚕弭嚕(九) 摩訶(去聲)鉢頭麼(二合)歌塞(桑紇切下同)彈(十) 迦攞迦攞(十一) 枳理枳理(十二) 矩嚕矩嚕(十三) 摩訶(去聲)塞詑麼跛(丑沒切下同)囉跛跢(十四) 者囉者囉(十五) 者者囉(十六) 你舍柘隸濕縛(二合)囉(十七) 翳呬曳呬(十八) 悉韈(亭夜切下同)悉韈(十九) 勃韈勃韈(二十) 陀(上聲)縛陀(上聲)縛(二十一) 既抳既抳(二十二) 播囉麼秫(輸律切)陀(上聲)薩埵(二十三) 迦囉迦囉(二十四) 枳嚟枳嚟(二十五) 矩嚕矩嚕(二十六) 摩訶(去聲)鉢輸(去聲)鉢底胜灑(貢路切下同)陀(上聲)囉(二十七) 歌歌呬呬虎虎(二十八) 唵迦囉(二十九) 沒囉(二合)歌麼胜灑陀囉(三十) 縒囉縒囉(三十一) 縛囉縛囉(三十二) 喇濕弭(二合)舍彈縒歌塞囉(二合)(三十三) 跛羅(二合)底曼抳彈舍嚩囉(三十四) 入縛攞入縛攞(三十五) 答播答播(三十六) 薄伽(上聲)畔(三十七) 素(蘇古切下同)摩𡫸(寧吉切)迆(丁也切)(三十八) 野麼婆嚕拏矩廢(無計切下同)囉(三十九) 沒囉(二合)歌迷(去聲)捺囉(二合)(四十) 嚩使禰(如禮切下同) 縛識拏(上聲)(四十一) 頻(毗淑切) 旨彈柘囉拏(四十二) 素嚕素嚕(四十三) 畝嚕畝嚕(四十四) 散捺矩麼囉(四十五) 葎(虛骨切) 捺囉(二合)縛縒縛(四十六) 陀(上聲)曩(輕呼)娜(四十七) 禰婆嚩使那(去聲)野迦(四十八) 縛虎弭弭陀(上聲)(四十九) 廢灑陀(上聲)囉(五十) 陀(上聲)囉陀(上聲)囉(五十一) 縒曼多(上聲)婆路枳彈(五十二) 弭路枳彈路計濕縛(二合)囉(五十三) 摩醯(去聲)濕縛(二合)囉(五十四) 畝耶畝耶(五十五) 悶遮悶遮(五十六) 縛陀(上聲)蔓(無繁切)陀(上聲)娜(五十七) 彈拏(上聲)娜囉惹彈塞迦囉(五十八) 近女(去聲)庚娜迦(五十九) 弭灑捨塞怛(登切)詑囉(二合)(六十) 播嚩慕者迦(六十一) 迦拏迦拏(六十二) 縛攞曝杖(亭棣切)(六十三) 折覩邏嚩野(六十四) 薩他三(去聲)跛囉(二合)迦捨迦(六十五) 彈麼彈麼(六十六) 縒麼縒麼(六十七) 麼縒麼縒(六十八) 摩訶(去聲)蕊電陀(上聲)迦囉(六十九) 跛囉(二合)舍麼曩(輕呼)(七十) 弭理弭理(七十一) 翳鞞耶(二合)折摩播嚩迦囉(七十二) 翳呬曳呬(七十三) 麼吒(上聲)麼吒(上聲)(七十四) 弭輸(去聲)陀(上聲)弭灑野皤新(七十五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦(七十六) 濕廢彈拽腎(諾振切) 鐃(去聲)播弭彈(七十七) 喇怛娜摩矩吒(上聲)摩羅陀(上聲)囉(七十八) 薩縛腎惹始囉臬(七十九) 訖嚩(二合)彈迦囉補吒(八十六聲)斅 (亭近切)縒麼地(八十一) 弭目訖灑(二合)跛囉(二合)劍𩆇(并也切)(八十二) 殺播囉審彈(八十三) 播囉(二合)布囉迦(八十四) 縛虎薩埵散怛底(八十五) 播嚩播者迦(八十六) 薩縛磨邏你訥瑟吒(上聲)(八十七) 跛囉(二合)跦娜迦(八十八) 薩縛悉韈奢(八十九) 播嚩補囉迦(九十) 旃鼻詵者(九十一) 薩縛彈詑識跢鼻囉階(九十二) 薄伽畔(上聲)(九十三) 旃慕伽(上聲)邏惹(九十四) 鉢怖(九十五) 那謨窣覩羝(九十六) 莎縛訶(九十七)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說是真言已合掌恭敬以偈白佛

不空勝明王　不空奮怒王　法等如淨水
洗蕩諸塵勞　亦如金剛雹　摧裂煩惱山

是大真實乘　究竟非虛妄　皆等成諸法
而得無所畏　若所讀誦持　當斷疑惑念
大悲心為首　清淨持梵行　無量時歲修
清淨心常一　不隨著眾相　不礙為無為
如斯等妙人　則證不空地　是中一切法
上下皆演說　修為大智藏　功德中勝田
現得無餘分　當獲涅槃門　是中儀飾法
各剖分別說

請觀世音真言

那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶(餘箇切下同)野(一) 那莫旖唎耶(二) 弭韗噃野(三) 韗訖識跢野(四) 那莫旖利耶(五) 縛路枳諦濕縛(二合)囉野(六) 菩地薩埵野(七) 摩訶(去聲)薩埵野(八) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(九) 旖暮伽(上聲)縛囉娜(十) 播捨歌塞韗野(十一) 摩訶秣陀(上聲)薩埵野(十二) 旖蘗撦(蟲也切下同) 薄伽(上聲)畔(十三) 鉢頭麼(二合)歌塞跢(十四) 縛囉娜迦喫(去聲)俱理(十五) 鉢頭麼(二合)步韉(十六) 摩訶鉢輪(去聲)鉢底廢灑陀(上聲)囉(十七) 跛囉(二合)枲娜(十八) 始起囉(二合)磨蘗撦(十九) 摩訶(去聲)廢識弭步使韗(二十) 喇濕弭(二合)縒歌塞囉(二十一) 旖暮伽(上聲)悉第(二十二) 縒囉縒囉(二十三) 者攞者攞(二十四) 旖蘗撦旖蘗撦(二十五) 薄伽(上聲)畔(二十六) 旖縛路枳諦濕縛(二合)囉(二十七) 麼麼健陀(上聲)補澀跛(二十八) 娑(去聲)摩若逝(去聲)跛(二合)囉底撦(二十九) 窒㗚(二合)喇怛那(三十) 薩底曳(二合)娜(三十一) 旖暮伽(上聲)悉第(三十二) 莎縛(二合)訶(去聲)(三十三)

是真言法加持香王燒焯以不空王燒香海雲供養啓召旖暮伽王觀世音啓召一切諸佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神

塗香真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩提薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 薩縛健陀(上聲)地播枲韗(七) 旖暮伽(上聲)步悉縛囉那野(八) 薩縛健陀(上聲)麼闍(鞞遮切)(九) 弭步使韗畢唎(二合)曳(十) 戰捺(奴說切)囉(二合)遏陀(上聲)(十一) 始囉枲畢唎(二合)曳(十二) 健陀(上聲)健陀(上聲)(十三) 拏倒鉢禰(十四) 縒麼麼(十五) 跛囉(二合)底撦(十六) 縛囉(十七) 縛囉縛囉那(去聲)耶(十八) 莎縛(二合)訶(去聲)(十九)

是真言法加持塗香以不空王塗香海雲溥皆供養塗曼拏羅

獻華真言

那謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛鞑(寧也切)他(七) 呬履呬履(八) 弭履弭履(九) 摩訶(去聲)鉢囉(二合)噃(十) 莎縛(二合)囉弭麼隸(十一) 沒囉(二合)歌麼膣灑陀(上聲)囉(十二) 素莽底(丁以切)縛囉禰(十三) 觀嚕觀嚕(十四) 弭只怛囉補澀跛摩闍(鞞遮切)(十五) 弭步使諦(十六) 歌囉歌囉(十七) 麼囉麼囉(十八) 觀嚕觀嚕(十九) 旖暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野(二十) 跛囉(二合)暮喹(奴錦切)矩嚕(二十一) 跛囉(二合)底撦(二十二) 麼麼補澀跛縛㗚(二十三) 莎縛(二合)訶(去聲)(二十四)

是真言法加持香華以不空王香華海雲溥皆供養旖暮伽王觀世音一切諸佛菩薩摩訶薩種族曼拏羅神一切天神

警誡真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩提薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 摩

訶去聲菩地薩埵婆囉泥七塞麼囉塞麼囉八
薄伽畔婆去聲麼焰九薩縛鞞訖識路十三去聲
摩濕縛二合枲羝十一薄伽上聲畔十二旖上聲縛路迦
野十三薩縛薩埵婆路迦你十四旖上聲慕伽上聲縛
底十五播舍歌塞羝十六悉第悉第十七悉陀上聲没
囉二合羝十八勃陀上聲達磨十九薩底曳二合娜二十步
嚕步嚕二十一薩陀丁也切三去聲摩焰二十二播攞
野二十三莎縛二合訶去聲二十四
是真言法加持真言者一切不空如來法性
三摩地而睡眠者觀世音攝受憶念警識

淨食真言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶迦嚕抳迦野六怛𩑶
寧也切他七度唎度唎八跋駘邏陀上聲囉九鉢
頭麼二合惹廢十彌識路縛囉十一廢識廢識十二
度柱知古切下同度柱十三薩縛彌惹畢唎二合曳十四
勃陀上聲達磨十五僧去聲歌薩底曳二合娜十六彌唎
彌唎十七莎縛二合訶去聲十八
是真言法加持饌食造不空王微妙甘膳溥
俱供養一切諸佛菩薩摩訶薩種族壇神一
切天神

燈明真言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六旖
跛囉二合底歌路七鞞訖識路八賢諸振切惹二合
娜迦野九薄伽上聲畔十上聲旖歌囉旖歌囉十一
鉢頭麼二合娑去聲娜十二鉢頭麼二合步鸛十三濕廢
二合謳倪十四濕廢二合鞞步鸛十五濕廢二合鞞摩囉
十六彌步使羝十七度麼度麼十八入縛攞野十九勃
陀上聲達磨二十僧去聲歌薩底曳二合娜二十一莎縛
二合訶去聲二十二
是真言法加持燈明以不空王燈光海雲溥
俱供養得身光明

香水真言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六怛
𩑶寧也切他七唵八彌囉彌囉九鉢頭二合麼播
抳十旖識摩識摩十一旖慕伽上聲怛埵悉第二十
薩縛鞞訖識路十三伽識曩輕聲唎濕弭十二合四散
注你諦十五薩縛苾馱陀上聲囉弭輸去聲達𥫱十六
旖暮伽上聲入縛攞悉第十七莎縛二合訶去聲十八
是真言法加持香水以不空王香水海雲溥
俱供養

淨衣真言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六怛
𩑶寧也切他七度迷度迷八度度迷九鉢頭摩
二合鉢頭麼十二合寧吉切嶓縒秫第十一秫陀上聲
建者娜二十跛囉二合嶓縒弭麼黎十三秫陀上聲那
趑隸十四輸去聲止輸止十五輸止俱者𪏆秫第十六
鉢頭摩二合誐縛底十七跛囉縛囉抳十八莎縛二合
訶去聲十九
是真言法加持衣服以不空王天妙衣服貫
飾脩治當得天諸妙寶衣服

坐臥真言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶

二娑路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛鞞(寧也切)他(七)含米含麼野(八)扇底米(九)莎縛(二合)悉地野南矩嚕(十)扇覩梟米(十一)薩縛播般(平聲十二)扇金(都林切)秫曇(十三)建闍(驢遮切)琳(泥金切)弭囉鷄(十四)扇底弭惹曳(十五)惹野悉第(十六)薄伽(上聲)娑(十七)那(去聲)嚩耶(十八)婆路枳諦濕縛(二合)囉(十九)娑(去聲)囉娑(去聲)囉娑(去聲)囉(二十)莎縛(二合)訶(去聲二十一)

是眞言法加持床敷以不空王菩提床敷坐卧修行恒無惡夢惡相惱障

洗浴眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶二娑路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛鞞(寧也切)他(七)那識鉢囉(二合八)縛嘌灑鷄(九)(寧立)(寧立切)䊜(名養切)惹路(十)惹邏縛醯(十一)惹攞僧(去聲)緪(瞿肴切)數皤焰(十二)那識若攞僧(去聲)輸瞨(十三)鉢頭摩(二合)娑(去聲)泥(去聲十四)鉢頭麽(二合)弭秫第(十五)播抳惹隸(十六)僧(去聲)輸(上聲)陀(上聲)野(十七)旖怛(得訖切)曼(十八)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(十九)僧娑(去聲)理隸(二十)莎縛訶(二十一)

是眞言法加持湯水以不空王三昧耶水獻灌浴身瀸灑衣服內外清淨

獻食眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶二娑路枳諦濕縛(二合)囉野(二)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)薩縛薩埵喞嚧(都亘切)迦囉野(七)旖暮伽(上聲)縛囉跛囉(二合)那野(八)薩縛薩埵叓娜(九)播曩(呼輕)跛囉(二合)那野(十)禰摩那識娜諭(十一)曝爾野(十二)弭弭陀(上聲十三)囉散娜跛囉(二合)那野(十四)娑(去聲)迦攞步縛禰(十五)步縛娜弭輸(去聲)陀(上聲)你(十六)散怛播野(十七)跛囉(二合)縛囉弭秫第(十八)莎縛(二合)訶(去聲十九)

是眞言法加持一切飲食華果以不空王種種甘膳華果海雲溥俱供養

果願眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖唎耶二娑路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕泥迦野(六)薩縛禰縛素囉(七)那麽塞訖㗚(二合)羝(八)三(去聲)麽(九)努跛囉(二合)布囉鷄(十三去聲)麽件陀(上聲)縛皤梟羝(十一)伽識娜弭秫第(十二)目底跛囉(二合)陛(十三)惹曳弭惹曳(十四)迦野㗳(寧吉切)摩闍(驢遮切)播娜野你(十五)補澀跛摩闍(十六)建陀(上聲)弭輸(去聲)陀(上聲)你(十七)輸(去聲)陀(上聲)野(十八)薩縛韗訖識跢秫第(十九)鉢頭麽(二合)弭輸(去聲)他(上聲)你(二十)莎縛訶(去聲二十一)

是眞言法加持壇內一切供具奉獻一切不空王諸法自性海雲三摩地如法收拾

罥索眞言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)那莫旖(上聲)唎耶(二)婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去聲)薩埵野(五)摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六)怛鞞(寧也切)他(七)陀(上聲)囉紉(尼鎮切)陀(上聲)隸(八)陀(上聲)囉畔第(九)滿陀(上聲)滿陀(上聲十)叔訖囉(二合)弭輸(去聲)陀(上聲)你(十一)叔訖囉(二合)摩陵蟻瞨(十二)叔訖囉(二合)弭輸(去聲)陀(上聲)瞨(十三)秫陀(上聲)弭麽隸(十四)莎縛(二合)訶(去聲十五)

是眞言法加持童女合索二十一結繫持護身睡夢不爲邪魔相亂

辟魔真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛[寧/也](寧也切)他(七) 入縛隸入縛隸(八) 弭麼路入縛隸(九) 跛囉(二合)皤娑(去聲)(十) 弭囉鸛(十一) 素唎野縛底(十二) 惹耶鉢頭麼(合)囉陀(上聲)隸(十三) 莎縛(二合)訶(去聲)(十四)

是真言法加持淨灰於作法處散治結界則當下為毗那夜迦諸惡鬼神而相撓亂

清潔真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖(上聲)唎耶(二) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛[寧/也](寧也切)他(七) 惹黎惹黎(八) 惹攞縛底(九) 惹攞跛囉(二合)皤縛聹(十) 那識塞囉弭抳(十一)(寧立切) 皤婆理抳(十二) 弭[口*覆]弭[口*覆](十三) 莎縛(二合)訶(去聲)(十四)

是真言法加持淨水洗手面口誦念讚詠觀世音歡喜觀視

吉祥草真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫旖唎耶(二) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去聲)薩埵野(五) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(六) 怛[寧/也](寧也切)他(七) [口*覆]泥摩訶(去聲)理抳(八) 冰(姘蜫切)識攞冰識理(九) 呬[口*覆]呬[口*覆](十) 薄伽縛底(十一) 者攞跛囉(二合)者囉(十二) 跛囉(二合)底(十三) 底瑟侘給(十四) 喀起灑喀起灑(十五) 麼麼勃陀(上聲)達磨僧(去聲)歌(十六) 薩底曳(二合)曩(輕呼)(十七) 莎縛(二合)訶(十八)

是真言法加持茆草敷座而坐當得不空菩提金剛座坐

使者真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 那莫薩縛暑挐攞(二) 你縛臬南(三) 禰縛諵(尼咸切)(四) 那謨苾皷禰縛諵(五) 薩縛迦給(拐邑切)皷(比可切)悉陀(上聲)南(六) 那莫旖唎耶(七) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(八) 菩地薩埵野(九) 摩訶(去聲)薩埵野(十) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(十一) 翳呬薄伽縛底(十二) 鉢頭麼(二合)遜娜[口*覆](十三) 摩訶苾皷禰縛底(十四) 者囉者囉(十五) 鉢頭麼(二合)遜娜[口*覆](十六) 米識縛底(十七) 虎嚕虎嚕(十八) 莎縛(二合)訶(十九)

是真言法加持塗香末香燒香華果飲食供養蓮華遜那哩神一髻羅剎女使者度底使者請願加護則無一切惡障嬈故

侍者真言

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 娜莫矩嚧陀(上聲)囉惹野(二) 娜莫旖唎耶(三) 婆路枳諦濕縛(二合)囉野(四) 菩地薩埵野(五) 摩訶(去聲)薩埵野(六) 摩訶(去聲)迦嚕抳迦野(七) 娜莫薩縛苾皷(八) 矩攞崩捨野(九) 怛[寧/也](寧也切)他(十) 唵(十一) 旖暮伽(上聲)紇[口*覆](二合)娜野(十二) 跛囉(二合)皤弭聹(十三) 薩縛弭起娜跛囉(二合)舍麼你(十四) 旖歌囉僧(去聲)歌囉(十五) 鉢頭(二合)麼比主(蘇矩切)(十六) 播弭瑟鸛(十七) 摩抳迦娜迦(十八) 弭步使多(十九) 迦麼攞步鸛(二十) 韗囉韗囉(二十一) 跢囉野播臨(盧金切)(二十二) 旖暮伽(上聲)紇[口*覆](二合)娜野(二十三) 惹曳窒[口*覆](二合)乃窒[口*覆](二合)(二十四) 婆囉娜步鸛(二十五) 塞麼囉塞麼囉(二十六) 薄伽(上聲)蔓(無繁切)(二十七) 薩縛韗詑識跢(二十八) 三(去聲)摩焰(二十九) 皤囉皤囉(三十) 步嚕步嚕(三十一) 沒囉(二合)歌麼陛灑陀(上聲)囉(三十二) 弭步使多跢努(三十三) 摩訶(去聲)皤野歌隸(三十四) 旖路迦野弭路迦野(三十五) 薩

縛薩埵婆路迦你三十六縛囉縛囉三十七縛囉
禰三十八莎縛二合訶去聲三十九
是眞言法加持淨灰侍者點佩則成擁護
內界眞言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旃剌耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六怛
[寧*也]寧也切他七播囉播囉八摩囉摩囉九滿陀
上聲滿陀上聲十三去聲曼諦娜十一旃暮伽上聲播捨
歌塞羝十二底瑟詫底瑟詫十三勃陀上聲達磨僧
去聲歌十四薩底曳二合曩輕呼十五莎縛二合訶去聲十六
是眞言法加持白芥子灰結持內界後結印
界則成結內金剛法界
外界眞言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旃剌耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦耶六怛
[寧*也]寧也切他七你舍滿陀你八你舍弭你舍滿
陀你九旃暮祇虬曳切旃跛囉二合底歌羝十畝
嚕畝嚕十一素嚕素嚕十二覩嚕覩嚕十三薩縛弭

起娜十四弭那舍你十五鉢頭二合麼十六娑去聲囉弭
步使羝十七勃陀上聲達磨僧去聲歌十八薩底曳二合
曩輕呼十九滿陀上聲旃尔彈婆羅泥二十莎縛二合訶
去聲二十一
是眞言法加持白芥子灰結施外界又結印
界即成外院金剛墻界
散會眞言
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旃剌耶
二婆路枳諦濕縛二合囉野三菩地薩埵野四
摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦耶六怛
[寧*也]寧也切他七呬四[口*履]呬四[口*履]八弭[口*履]弭[口*履]九枲[口*履]
枲[口*履]十比[口*履]比[口*履]十一縛囉縛囉十二跛囉二合縛
囉十三弭摩曩輕呼陀上聲囉十四那囉那囉十五議捨
議捨十六薄伽上聲畔十七旃剌耶十八婆路枳諦濕
縛二合囉十九莎縛皤縛南二十覩嚕覩嚕二十一旃
暮伽上聲鉢頭迷二合二十二莎縛二合訶去聲二十三
是眞言法加持香華散設壇內捧持閼伽奉
獻讚歎啓白禮送一切賢聖散還本宮

不空羂索神變眞言經卷第十

不空羂索神變眞言經卷第十一

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

悉地王眞言品第十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王眞言三昧耶若有有情受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼眞言三昧耶若應當受持讀誦是悉地王眞言三昧耶則得一切不空羂索悉地王陀羅尼眞言成就三昧耶得見百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛如來三十二相八十妙好金色之身復當此等諸佛如來所植種善根福聚相應一切惡業根本重罪而白還滅旃暮伽王陀羅尼眞言一切解脫悉地三昧耶成就相應得大精進若復有人發菩提心摧裂一切生死魔界依法受持悉地王眞言者當得大地蘇彌盧山一時震動大海江河悉皆濤湧一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽聞此眞言者悉皆怖懼毛竪不安我得現此持眞言者前惟願如來垂聽加祐爾時如來讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉汝

當演說爾時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勑
歡喜奮躍即說悉地王真言曰
娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶羊苘切下同音野楊可切下同音
一娜莫猗唎耶二弭羝皤耶三羝訖識跢野
四那莫猗唎耶五婆無何切下同音路枳諦濕縛無可
切下同音二合囉野六菩地薩埵野七摩訶去聲薩埵
野八摩訶去聲迦斤邏切下同音嚕抳迦野九怛馳寧也
切他十唵喉中擡聲引呼十一鉢頭二合米鉢頭二合米十二
鉢頭二合麼陀上聲囉弭步使𨁈步羇而兮切者十三
囉者囉十四沒囉二合歌麼麼無計切下同音灑陀上聲囉
十五嚕囉嚕囉十六弭只怛囉二合十七菴理陀上聲囉
十八摩抳迦娜迦十九跛馹囉麼女去聲猳耶二十楞
去聲訖猳二合彈舍猳攞二十一彈囉彈囉二十二路
囉耶薄伽上聲畔二十三薄伽上聲縛底播臨盧金切二十四
度嚧度嚧二十五旖暮伽上聲播捨䫂塞桒乾切求
也彈二十六縛囉縛囉二十七縛囉那野迦二十八
三去聲曼彈縛路枳彈二十九摩訶去聲菩地薩埵
婆囉娜三十鉢頭二合摩娑去聲娜三十一鉢頭二合麼
驕魚夭切囉三十二入縛攞入縛攞三十三薩縛彈
詑識跢三十四避曬迦避使訖鸚二合三十五摩訶

去聲迦嚕抳迦三十六縛攞縛攞三十七摩訶去聲縛
攞麼同上伽陀上聲囉三十八弭訖猳二合跢娜娜三十
九鄧瑟吒知禮切囉二合迦囉攞四十摩訶去聲諦惹
如過切陀上聲囉四十一弭補攞瞖諸振切惹娜婆囉
娜四十二摩訶去聲迦嚕抳迦四十三摩訶去聲鉢輸
去聲鉢底麼灑陀上聲囉四十四娑去聲囉娑去聲囉四十
五跛北沒切下同音囉娑去聲囉四十六奔滿悶切孃上聲三
去聲嚕囉四十七素蘇古切識羝亭夜切娜娑去聲磨
地四十八三去聲曼羝縛路枳羝四十九縊濕縛二合
囉五十摩醯濕縛二合囉五十一訥瑟吒上聲娜麼迦
五十二滂陀敢切渾古呼捺囉二合跛囉二合攞野五十三那
麼迦矩嚧陀上聲邏惹五十四摩訶米識陀上聲囉
五十五娑去聲麼娑去聲麼五十六摩訶去聲塞同上麼跛
囉二合跛跢五十七戰捺囉二合素同上猳耶五十八麼
唎迦跛囉二合皤五十九摩攞摩攞六十薩縛麼攞
弭輸去聲陀上聲迦六十一薩縛屨使識拏散怛底
六十二摩訶去聲摩醯去聲濕縛二合囉嚕波陀上聲囉
六十三旖弭跢皤爾那楞訖猳二合彈六十四惹吒
上聲諾訖使二合拏戰捺囉二合六十五楞去聲訖猳二合
彈始囉六十六摩詑摩詑六十七薩縛藥起灑囉

乞灑娑去聲六十八步彈識拏畔惹迦六十九彈囉
彈囉七十彈囉識拏縫麼楞去聲訖猳二合彈七十一
諾訖灑怛囉二合摩囉七十二薩縛弭起那弭那
合娜迦囉七十三播囉麼梅怛囉二合只彈七十四
摩訶去聲迦嚕抳迦七十五播囉播囉七十六播猳
補唎二合拏曼拏攞七十七諫蘇告切䭗名養切敏佉
上聲七十八殺播囉弭彈七十九播猳補囉迦八十弭
理弭理八十一翳制尼例切野折摩二合八十二縛縒娜
豫名夜切起囉八十三折暮彈嚩野八十四陀上聲囉
陀上聲囉八十五薩縛彈詑識跢縛路枳彈八十六
室猳二合補怛囉二合八十七室唎二合首攞陀上聲囉
八十八跛馹囉入縛攞八十九旖暮伽上聲播捨歌
塞同上路九十野摩婆嚕拏九十一矩麼無計切囉嚧
播陀上聲囉九十二那去聲倪上聲捺囉二合嚕播陀上聲
囉九十三弭麼羅弭輸去聲陀上聲補歌九十四薩縛
播撥北可切跛囉二合舍麼迦九十五薩縛婆囉拏
弭輸去聲陀上聲迦九十六薩縛枳理弭灑那捨迦九十
七室嚇二合路枳野縛勝迦囉九十八薩縛薩埵
弭輸去聲陀上聲迦九十九菩地菩地句一百菩地薩
埵縛二合娑囉娜一薩縛彈詑識跢地瑟恥羝

二唵上同鉢頭麼三弭步使跢䋚上同第四地利
地利五旃縛路迦野給牟含切六娑麼娑去聲麼七
薩縛羯摩八迷娑去聲陀上聲野九旃暮伽上聲播
捨十紇㚹合二娜野一十悉弟俁咽野二十𡪞婆梟
你三十婆囉娜餅怖四十那謨寧覩瓶五十莎縛合二
訶一去聲十六一百
爾時觀世音菩薩摩訶薩說此眞言時三千
大千世界大地蘇彌盧山大楞伽山一切小
山皆大震動所依山上一切大梵天帝釋天
那羅延天大自在天摩醯首羅天乃至諸天
四天王天皆身毛竪戰掉不安一切持眞言
仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦皆戰慄
毛竪不安一切藥叉羅刹毗那夜迦惡鬼神
等所居宮殿皆大火起是中一切藥叉羅刹
毗那夜迦惡鬼神等爲火所燒悶絶于地一
切阿素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大海
江河泉沼悉皆濤湧水中一切龍王一切獸
類各及眷屬亦皆怖懼戰慄不安一切淨居
天伊首羅天虛空天各相謂言執持天諸鉢
頭摩華俱物頭華奔拏利華曼陀羅華摩訶

曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華一切寶
華或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持
天諸牛頭栴檀塗香末香種種諸香天諸樂
具俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩
寶宮殿上住虛空中一時紜雨諸天一切妙
色寶華衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸
天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩悉地王
眞言是會大衆其華繽紛亂墜宮地華至于
膝量錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌
高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是悉
地王眞言三昧耶利益今當一切有情等獲
無量廣大安樂爾時執金剛秘密主菩薩摩
訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右遶觀
世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直
無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已白言
聖者惟垂重說悉地王眞言像法壇法令受
持者最勝成就爾時觀世音菩薩摩訶薩告
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持悉
地王眞言三昧耶者以好白㲲不截斷者方
量四肘圖畫悉地王像畫匠畫時常淨沐浴

著淨衣服勿用皮膠調和彩色中畫海水補
陀洛山七寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音
三面四臂身眞金色結跏趺坐正面熈怡右
面微怒合口顰眉努目左面可畏奮目張口
狗牙上出首戴月冠冠有化佛一手執蓮華
一手把三叉戟一手把不空羂索一手施無
畏佩身光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩
薩濕廢多菩薩一髻羅刹女毗摩夜天左蓮
華孫那利菩薩執羂索無垢慧菩薩蓮華種
族生菩薩度底使者其座下右執金剛秘密
主面目瞋怒執金剛杵其座下左不空奮怒
王此諸菩薩華冠瓔珞鐶釧衣服種種莊嚴
半跏趺坐蓮華座上其宮殿上淨居天伊首
羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天
各持天諸種種寶華置下兩邊畫四天王神
此像若有有情生希有心暫持香華瞻仰供
養稱念我名則同見於補陀洛山寶宮殿處
聖觀世音眞淨色身一切聖衆滅諸垢障若
有苾芻苾芻尼國王王子妃后婇女大臣僚
佐族姓男女七日七夜以諸香華恭敬供養

受持讀誦最勝明王真言悉地王真言者則
得除滅無始時來謗讟正法八難大怖十六
地獄違法之罪當得百千大福德蘊善根相
應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音爲
現於身將往淨土蓮華化生獲得淨身識知
過去五百千生所受生事住後邊身乃至阿
耨多羅三藐三菩提更不退轉當不依法讀
誦此經乙千萬遍何況有人日日常勤瞻仰
供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常
加持閼伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣
服食三白食晝夜悉地王像前如法輪印誦
持最勝明王真言悉地王真言者則當百千
殑伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩而爲
灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提
法王灌頂地住若常白月八日十五日不食
不語悉地王像前以諸華香三白飲食獻設
供養合掌頂禮觀像結印誦持悉地王真言
一百八遍旋遶行道當不依法讀誦蓮華種
族一切陀羅尼真言解脫蓮華曼拏羅印三
昧耶經各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王
子妃后妹女大臣僚佐族姓男女願欲百千
那庾多諸佛菩薩摩訶薩爲灌頂者願欲轉
讀不空羂索陀羅尼真言廣大解脫曼拏羅
印三昧耶經百千那庾多遍者願欲輪結不
空王一切印百千那庾多遍者願欲入不空
王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶百
千那庾多會者白月八日於閑淨處淨浴身
服食三白食作曼拏羅香泥塗地中畫千葉
開敷蓮華白栴檀香泥畫爲臺葉鬱金香泥
龍腦香泥以爲鬚蘂沉水香泥而爲子實四
面四角畫蓮華鬘標式界道置悉地王像像
面向西中置閼伽香水堈淨帛覆上布諸華
鬘二十一箇沙糖石蜜三白飲食八盤白栴
檀香沉水香龍腦香薰陸香室唎婆索迦(斤課切)
香亦皆布獻四門四角閼伽香水四門香
爐燒焯香王燈三十二盞誦持奮怒王真言
加持香水灑淨壇上淨灑身服每日清潔造
新淨食而供養之放諸有情起大悲心斷諸
語論晝夜如法輪結手印誦持最勝明王真
言悉地王真言滿十萬遍白月十五日夜悉
地王像頭上放七色光普照一切右旋三帀
還入額耳是光入時壇地震動無畏手指兩
出甘露羂索手三叉戟手放大火光手中蓮
華而自動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲告言善哉善哉善男子汝今得證不空
羂索心王陀羅尼真言三昧耶一切最上無
上菩提相應成就時真言者身毛怵竪當誦
悉地王真言一百八遍觀世音壇中現身加
祐與證出世一切無上無等菩提智三昧耶
心神適懌顏貌熈怡證斯法者則名等得十
方一切諸佛菩薩摩訶薩而爲灌頂亦等讀
誦不空羂索陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼
拏羅印三昧耶經百千那庾多遍亦等輪結
不空王一切印百千那庾多遍亦名等入不
空王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶
百千那庾多會亦名證不空悉地王光明地
住復當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百
千如來應正等覺種植善根復當念此一切
如來一一名號復當見此一切如來功德報
身阿鼻地獄一切重罪自然燼滅不墜八難

不生惡趣生諸佛刹具宿命智執金剛秘密
主此名不空悉地王真言成就三昧耶若加
持一一蓮華供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如願若加持蘇曼那華獻觀世音却
收取華施諸人者則得除滅罪障災厄便令
歡喜若以華施病者佩之則得除諸鬼病神
病滅治罪障若以華散門底地者人所見華
滅治災障若以華散塚墓上者是所亡者若
在地獄若在餓鬼若在畜生當得解脫上生
天界若以華置臥頭上者睡夢吉祥若以華
置天像頭上誦悉地王真言稱天之名一千
八遍則得天神隨爲使者若以右手乙悉地
王像右髆誦持悉地王真言一千八遍則當
誦持一切陀羅尼真言各千萬遍得諸天神
而擁護之若乙像左髆誦悉地王真言一千
八遍一切天龍藥叉羅刹來湊擁護樂爲命
者若乙像臍誦悉地王真言一千八遍是瞻
部洲普降大雨若悉地王像左右耳邊誦持
悉地王真言各一千八遍心所念事悉皆成
就若乙像頭誦持悉地王真言一千八遍大

梵天衆樂爲命護若乙像足誦持悉地王真
言一千八遍則得地下一切鬼神冥伏使祐
若遶蓮荷池誦持悉地王真言一百八遍當
得蓮華滋盛生長若真言灰水散一切華果
苗稼上者果實滋茂不被災損修此法者內
外清潔淨無瑕穢如法修行無諸虧隙先護
於外法不應食諸佛菩薩金剛天神法僧國
王一切官僚人民鬼神毗那夜迦殘食穢食
酒肉葷辛皆不應食亦不應往一切畋獵捕
魚兇戲外道婬女邪見之家賣兇具家屠殺
賣肉家肴產人家初產生家新死喪家賣經
像家惡律儀家與相交往受他供養亦不形
影互相振觸何以故以穢觸觸令諸鬼神伺
得其便而作燒害壞三昧耶亦不與諸邪命
諂曲嫉妒惡律不淨人等暫爲其伴同住修
法亦不與不男人躁卒暴人無慕菩提修道
分人同住修法亦不與他對坐言語傳器共
食亦不得著垢穢衣服常所住處遊往諸處
悉令清淨所以者何如是等人總居魔界壞
菩提法言內護者一常如理懇節於心不自

讚毀善不善業亦不譏謗一切出家在家人
有過無過二者意恒清淨以無漏心不念世
間雜染惡法思諸名利三者守持布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多溉灌其心於
諸有情起大悲心日日如法受持讀誦隨心
供養常不斷絶如是修行當滿千日則得成
就旃暮伽王一切真言曼拏羅印三昧耶出
世世間一切神通三摩地又法以錫鐵造功
德天像半跏趺坐手執蓮華衣服鏁釧七寶
瓔珞而莊嚴之當置此像悉地王像側誦持
最勝明王真言加持華鬘置功德天頭上以
諸華香如法供養晝夜誦特最勝明王真言
加持白梅檀香窓稱功德天名燒焯供養滿
十萬遍誦持悉地王真言加持白芥子稱功
德天名打功德天像滿十萬遍其像身上額
上放大光明是時燒香閼伽供養又誦悉地
王真言加持白芥子打功德天像一千八遍
其功德天將諸眷屬著天衣服瓔珞鏁釧空
中現身雨於珍寶遍滿壇上壇內供物盡變
爲金當取之時分爲二分一分每日爲功德

天供養觀世音一分自用作諸功德證斯相時身毛悚竪戰掉不安持勿怖懼即如法誦

吉祥蓮華眞言

那謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶二婆無何切路枳諦濕縛無可切下音同二合囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六摩訶去聲驀伽上聲縛囉那野七怛𡫸寧也切他八唵喉中擡聲呼之鉢頭二合弭你九鉢頭二合弭你十窒嚗二合鉢頭二合悖倪魚枳切二合十一鉢頭二合麼陀上聲𡃤十二鉢頭二合麼縛底十三鉢頭二合麼畢嚗曳十四鉢頭二合麼驕魚夭切嚗十五鉢頭二合麼跛没叱切囉二合陛十六鉢頭二合麼娑去聲娜十七跛同上囉二合底瑟恥羝十八旖縛路枳路畢唎二合曳十九縛囉泥縛囉那以你二十跛同上囉二合梟娜跛同上囉二合梟娜野二十一矩嚕矩嚕二十二旖唎耶二十三縛路枳路縛囉泥二十四虎嚕虎嚕二十五婆同上囉蕩倪魚枳切你二十六者攞者攞二十七補澀跛弭步使鞞二十八鉢頭二合麼畢唎曳二十九弭只怛囉二合弭麼娜陀上聲𡃤三十皤囉皤囉三十一三去聲皤囉塞索乙切麼囉娑去聲麼焰三十二旖唎耶三十三婆同上路枳諦濕縛二合囉野三十四婆去聲麼曳薩地丁也切地瑟恥鞞泥去聲弭三十五旖驀伽上聲播捨婆同上囉泥鉾三十六那謨窣覩羝三十七莎縛二合訶三十八

瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功德天歡喜摩頂告言善哉善哉善男子汝今得是不空羂索最勝明王眞言悉地王眞言吉祥蓮華眞言悉皆成就汝應從我向我悉地王眞言宮殿任汝所任用諸珍寶是時當誦與一切願眞言

那謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一那莫旖唎耶二婆無何切路枳諦濕縛無可切二合囉野三菩地薩埵野四摩訶去聲薩埵野五摩訶去聲迦嚕抳迦野六唵喉中擡聲呼之皤伽上聲縛底七摩咄惹你窒嚗二合八縛囉縛囉九旖縛路枳跢婆同上囉泥十乞使理抳塞同上二合囉縛覩十一暗縛暗縛十二弭補攞枳唎底迦𡃤十三跛囉二合婆同上囉步鞞同上十四旖驀伽上聲播捨歌塞同上羝十五莎縛二合訶十六

如是眞言見功德天摩頂讚時請乞諸願其功德天兩手出乳與眞言者當承飲之獲大神通變身光麗髮如旋螺目若青蓮辯才無礙音聲清雅聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀三昧耶壽命萬歲宮殿逐身騰往西方阿彌陀佛前聽聞深法得授記莂名不空大摩尼海清淨吉祥蓮華觀王又復授名不空羂索觀世音菩薩法王之子又復授名一切諸佛法之長子并得十方一切如來出世世間甚深陀羅尼眞言壇印之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉羅刹人非人等宮殿無閡所遇一切天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住世間為大福聚與於有情一切利益其功德天及所眷屬恒常施與一切珍寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍愛之如子恒不放捨是時則得倉庫盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那羅延天一切諸天四天大王一切眞言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁護此最勝明王眞言悉地王眞言吉祥蓮華眞言但常誦持則得無量大福德聚秘密主若

有善男子善女人日日三時以諸華香天諸衣服寶珠瓔珞寶蓋幢旛天諸妓樂種種飲食一切數具一切珍寶一一皆積如須彌山布施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來滿十二月又四海水以為香油日夜亦於六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來前燒燈供養盡斯四海滿十二月所得福聚無量無邊非可算數校計可知復有善男子善女人但常三時持金剛身印心印語印智印觀服三世皆

無所有畐同虛空則心觀置金色縒字出大火焰焚燒身爐化為白灰都無所有用塗飾壇方量無際當壇心上觀置爾字現八葉金開敷蓮華盤薄無邊於華臺上觀大寶殿奇華雜拂間錯莊嚴七寶樓閣雜沓寶帳行遶莊嚴殿中觀置金色蓮華師子寶座其座臺榭衆寶光飾於其座上觀置蟠字現釋迦牟尼如來從一身量示無量身合為一體結跏趺坐顯說諸法放無量光左觀觀世音菩薩白衣觀世音菩薩眦俱胝觀世音菩薩多羅菩薩功德天右觀十波羅蜜菩薩皆半跏趺坐觀世音右觀真言者跏趺而坐二手當心掐持念珠誦此真言觀置聖衆勿有間斷課數畢已收所誦數及所聖衆囑付觀世音白毫內置或心中著當付囑時輪器杖印誦付囑真言

唵(喉中擡聲引呼之)鉡(合口擡聲引呼之)鉢頭(二合)(途邑切)磨矩羅

七遍付囑修是觀者而則當得蓮華種性廣大成就所得福聚比前供養所得福聚百倍

千倍乃至百千俱胝數倍不及其一何以故此之真言乃是一切如來首初所生種種無邊相好功德之處復是一切如來修攝一切福聚蘊處復是一切如來最初得授記處復是一切如來得大神通崇功德處復是功德天獲諸功德大願果處復是功德天所住光明寶宮殿處復是六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來淨土功德宮殿住處所以者何是諸如來住此中者此之真言乃是功德天母所住處是功德天母又是十方過現未來一切諸佛功德母故復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好福聚功德母故復是十方過現未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切三昧耶功德母故復是不空王陀羅尼真言成就法處復是不空王賜於有情一切廣大布施稱讚種種願處復是不空王虛空宮殿日月光明住處復是三十三天功德天最上光明宮殿住處復是大梵天帝釋

天那羅延天摩醯首羅天一切諸天光明福德吉祥母故復是一切真言明仙藥仙光明福德吉祥母故復是一切藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉祥母故修斯法者日日如法以諸香華香水酥乳飲食酥燈油燈而供養之一切佛前燒蘇合香觀世音前燒沉水香功德天前燒白栴檀香吉祥蓮華大心真言

唵(喉中擡聲呼之)補澀跛(一)弭路枳諦(二)健馱縒𨽻(三)蔚暮伽(上)囉惹(四)(二合)毗(上)皤囉扼(五)鉢頭(合二)

麼三䑛(去)步䝓(六)彈囉郣嚩(七)䛁你羝鉡(八)莎
縛(二合)訶(九)
如是真言加持一切香華香水酥乳飲食酥
燈油燈供養諸佛觀世音菩薩大功德天依
法而坐輪印作法誦最勝明王真言悉地王
真言吉祥蓮華真言大心真言心中真言心
中心真言以奮怒王真言加持香燒當中夜
時功德天像動搖放光時真言者踊躍歡適
至五更時悉地王像放大光焰觀世音現身
安慰所有心願悉令乞之則得圓滿解除身
中五無間罪一切病惱世間一切福德資糧
悉皆增長一切怨難符書呪詛盡亦消除
吉祥蓮華心中真言
唵(喉中擡聲呼之)旖暮伽(上)播捨(一)紇獲(二合)那野(二)
鉢頭(二合)弭你娑(同上)囉泥(三)入縛攞入縛攞(四)
跛(同上)囉(二合)娑獲鞞(五)鉢頭麼步䝓(六)莎縛(二合)
訶(七)
吉祥蓮華心中心真言
唵(喉中擡聲呼之)旖縛路枳鞞(一)鉢頭弭你娑(同上)撈
䑛(去聲)擬抳(二)覩嚕覩嚕(三)鉡(四)莎縛(二合)訶(五)

是不空吉祥蓮華真言大心真言心中真言
心中心真言若有有情法瑜伽觀日日如法
受持讀誦一千八遍者則盡解除五無間罪
得功德天觀視加被為滿衆願觀世音菩薩
神祐加被不為一切鬪諍刀杖毒藥毒蟲鬼
神災病夭壞身命八難怖畏皆得消除若加
持五色線二十一結安悉香熏鬼病者佩則
得除差若摩訶迦羅神所作病者亦便除差
何況鬼病而不愈耶若加持膂線二十一結
癨病者佩則得除差若加持白線一百八結
諸人民佩則得解除罪障災厄而說阿伽陀
藥頌曰

最勝王真言　奮怒王真言　悉地王真言
加持於牛黃　令現煖煙相　點額點心上
與人共談論　悉皆而信伏　藥叉羅刹怖
不相來嬈惱　點頂項眉間　髆膊手掌上
所觸於人民　皆得令除滅　魍魎厄障惱
或有而見者　亦得令除滅　魍魎之障若
若刹帝利家　或輸陀羅家　彼皆喜供養
點脚脛膝掌　遊行而無乏　水火虎狼等
不令相災害　和兒孩子乳　用點眼中者
見地諸伏藏　若塗於肚上　腹痛病得除
若和牛乳服　而得身清淨　鬼神不相嬈
得滅諸呪詛　魘蟲蠱毒等　幷除惡夢相
常和牛乳服　或和酥酪服　或復和蜜服
速令得聰悟　日誦文言異　此族諸真言
壇印三昧耶　悉皆得成就　智慧解如海
為人之所敬　壽命不災夭　一切諸罪障
宿業諸病苦　悉皆得消除　若和胡麻油
塗頭頭風病　速當得除差　如是三真言
加持熟菖蒲　令現煖煙相　當復和牛酥
空腹而含服　經滿於百日　聲音清和雅
齒舌得無痾　一切人民聞　所語音之者
災厄罪障除　若常含服食　記識多文辯
此族諸真言　壇印三昧耶　盡皆得成就
智慧解如海　若佩臂上者　不為諸鬼神
惡難相侵害　若和白芥子　燒熏治一切
難治鬼神病　即得便除差　如是三真言
又復等加持　畢獲陽愚藥　阿魏多誐囉
青木鬱金香　甘松闍莫迦　畢嘌迦蘆根

乾闥羅娑香　芥子獻殘華　等量和合治
雨水丸如棗　盛置磁器中　當置於壇上
真言加持現　煖煙杞陰乾　治瘡瘡疥癬
毒藥等之病　以藥和水用　塗服則除差
頭痛藥和油　塗頭則病差　若患齒疼者
含藥則疾除　腹痛藥和水　飲服則除差
一切骨節痛　以藥和酥塗　疼處則除愈
若伏連瘦病　藥和於煖水　每日洗浴身
速滅諸罪垢　一切病之惱　若患鬼神病
以藥和酥調　灌鼻燒熏身　則當得除差
被鬼殃失音　以藥和水點　頂顋上則差
若患於心痛　以藥和鹽湯　飲服則得差
如是三真言　又復等加持　雄黃銀礦藥
煖煙光相現　雄黃點頂額　髆心及喉上
銀礦點眼中　則證於祕密　真言明仙人
入藥叉羅剎　阿素洛鬼神　窟中無障礙
若入屍陀林　鬼神見皆伏　若塗身手足
結印誦真言　則得讚成就　觀世音菩薩
加祐於勝願　淨居伊首天　摩醯首羅天
大梵天帝釋　那羅延天王　而爲擁護故

是三真言等加持　牛黃雄黃誐弭羅
安膳那藥鬱金香　迦俱嗒汁而和合
加持藥現煖煙光　一切香華妙香水
種種飲食獻供養　清淨潔澡身衣服
若是俗人每晨朝　受持八戒點眼藥
額頂耳中輪結印　誦毋陀羅尼真言
不空悉地王真言　則得見於補陀山
七寶宮殿觀世音　又見西方寶宮殿
阿彌陀佛諸菩薩　亦見十方諸剎土
一切諸佛菩薩衆　梵釋天王諸天等
旃荼羅人作業者　緣造過現無間罪
點此藥者即不見　我及十方剎土等
一切諸佛菩薩衆　但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆　觀音而爲加被護
便與解除無間罪　當生當得不空王
真言神通而成就　壽等天年福無量
種種毒藥毒蠱等　一切鬼神怨讎怖
當自盡悉得除滅　人所見者皆歡喜

不空羂索神變真言經卷第十一

音釋

羂古泫切　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　荷烏可切　藥魚陟切　驛丁可切　馹人質切　耿盧我切　起其造切　許呼令切　怖芳吹切　羝都奚切　竄七亂切藏匿也　暈王問切　毾徒協切毛布也　熙怡熙許爲切怡弋支切熙怡悦樂也　鐶釧胡關切釧尺絹切　謗讟謗補曠切毀也讟徒谷切痛怨而謗也　閼伽梵語也此云水閼烏割切　壜徒含切　焯之藥切　懌羊益切悦也　燼徐刃切火餘也　膊補各切肩膊也　隟綺戟切與隙同　掁直庚切觸也　漑灌　湊　閱　掐苦洽切爪刺也　悷豎豎臣庾切立也　詛莊助切　魍魎　嬈而沼切亂也　髀髆髆補各切與膊同　礠　顑　礦古猛切金璞也　謀

不空羂索神變真言經卷第十二　攺二

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣博摩尼香王品第十六

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空摩尼香王三昧耶有大神力能請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天真言明仙加持成就持真言者一切諸法廣大悉地亦能摧伏一切姤裔天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅蘗嚕荼摩呼羅伽諸惡鬼神亦能消滅世間藥毒蠱毒癲蠱呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成熟福蘊善根及解除過現十惡五逆四重等罪三十三天天主帝釋從昔至今恒以此香塗身熏服假香神力與阿素洛陣敵鬭戰常皆得勝那羅延天亦以此香塗身熏服假香神力降伏一切阿素洛王復常得勝大自在天亦以此香塗身熏服假香神力燒三樓天復常得勝復於往昔佛未出時見有國王號名半拏羅娑枲捉亦以此香塗身熏服假香神力共驕羅皤王陣敵鬭戰亦復得勝世尊菩提樹下初成正覺坐金剛座降諸魔軍亦以此香塗身熏服假香神力及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有商主號名成就諸事居士遊於海中採得寶珠而被却失亦以此香塗身熏服假香神力誓弘願言竭大海水住立海岸抒大海水不踰一日海水欲盡令諸龍王怔怖持珠却還商主商主得珠即進還家以是寶珠置於幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時七日七夜雨諸珍寶以斯因故說是香王有大神力能大成就持真言者令彼難陀龍王跋難陀龍王往昔嘗與娑伽羅龍王七日七夜海中鬭戰三俱吐毒渾大海水總成毒水大自在天亦以此香塗身熏服假香神力海中吸服三龍王毒須變青色伏變龍毒而成甘露以斯因故說定香力能滅毒故昔有國王號曼馱多王亦以此香塗身熏服假香神力誦念求願得金輪王常得百千苦行仙衆供侍輿舉王四天下遊騰虛空往三十三天與天帝釋同一牀坐忽起惡心作大妄語即便却墜退失輪王以斯義故持真言者應常如法真語實語發菩提心常行大悲燒焯此香則得一切如來神力加被成就世尊如是說者為諸有情解除十六地獄苦故說解除餓鬼一切饑渴羸瘦苦故說解除世間一切災厄結使故說令於今當持真言者成就故說自他求願燒此香者皆發悲心若自求者即稱自名若為他者應稱他名供養誦念亦得如願日月蝕時惡星現時國王大臣沙門婆羅門一切人民有厄難時應淨洗浴當以此香塗身熏服燒焯供養假香神力讀誦不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶則令一切災厄疾病解除消滅觀世音菩薩神祐加護持真言者清淨沐浴當以此香塗身熏衣以大悲心渟為十方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒焯供養假香神力誦持不空王陀羅尼真言能令十方一切地獄餓鬼傍生一切有情遇香風者皆得解脫若有有情性多瞋恚愚癡障者清淨洗浴常以此香塗身熏衣於諸有情起大悲心至誠懺悔誦持不空王陀羅尼真言速得解除瞋恚愚癡一切結使地獄重罪若常

淨浴塗身熏衣依法作法誦持母陀羅尼眞言十萬遍悉地王眞言十萬遍當證不退灌頂地住得諸如來加被金剛無間三摩地凡燒此香所供養處猶如十方一切如來舍利制多亦如十方一切如來香雲光明宮殿住處亦如六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來香雲刹土轉法輪處亦是一切菩薩摩訶薩金剛諸天眞言明仙四天王神半支迦藥叉大將娑多藥叉大將形麼娑多藥叉大將摩尼跋陀藥叉大將布羅跋陀藥叉大將佛力藥叉大將那吒鳩鉢羅藥叉大將及諸藥叉大將各并眷屬恭敬擁護與加願處亦是伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天三十三天恭敬擁護與加願處亦是日天月天星天二十八宿主星神天毗摩夜天功德天辯才天持地天水天商棄尼神樹林神山神池神河神海神恭敬護處亦是焰摩王俱廢羅天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持恭敬供養猶如十方一切如來舍利制多處亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮殿法會住處若有有情得此香者則得修習阿耨多羅三藐三菩提道告諸天言汝當諦聽我爲利益持眞言者一切有情說摩尼香王伽他頌曰

黑沉水香安悉香　乾陀羅娑香煎香
數各一百八分香　三十二分熏陸香
新鬱金香小甲香　二種數各十分香
多誐羅香白膠香　那弭嚕香蘇合香
迦野塞訖香丁香　茅香數七各二分
惹莫迦香青木香　塞畢慄迦甘松香
畢哩陽愚香藿香　零陵香七各四分
白栴檀香龍腦香　麝香三種各三分
牛黃雄黃香附子　杜仲木汁腴鞴梢
迦娜迦果弭惹耶　俱物頭華訶黎勒
素縛羅拏訖使羅　止弭瑟努訖爛鞞
沒羅歌麼補怛羅　塞努訶訖使羅藥
素麼囉爾那矩利　乾陀那俱利惹耶
是數十七等一分　皆取精妙上好者

白月十五日於閑淨處清潔洗浴以香塗身著淨衣服食三白食寂斷諸論作曼拏羅鬱金香泥白栴檀香泥塗摩畫飾置不空王像以諸香華香水燈明三白飲食數設供養置香壇上眞言加持一百八遍和合擣治沙糖石蜜白蜜等分加持一百八遍如法合治分爲二分盛磁器中復置壇上面東作法母陀羅尼眞言加持摩尼香王一千八遍奮怒王眞言加持摩尼香王一千八遍悉地王眞言加持摩尼香王一千八遍牢固密封持勿泄氣埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切

不空王手眞言

唵(喉中擡聲呼之)薩縛鞞訖誐路(二合)一 縛路枳鞞 二 旖暮伽(上聲)紇唎(二合)娜野 三 柘囉柘囉 四 柘柘囉 五 摩訶迦嚕抳迦 六 娑(去聲)陀(上聲)野併 七 旖鼻詵者野 八 旖暮伽(上聲)播捨歌塞(蘇乙切)羝 九 莎縛(二合)訶 十

以此眞言加持香王滿十萬遍一切如來神力加持摩尼香王名一切如來所觀察香又名觀世音與持一切菩提願香一分燒之一分塗熏

燒香眞言

唵喉中擡聲呼之薩縛𠷓詑誐跢一縛路枳𠷓二摩訶暮伽三上聲惹耶惹耶四莎縛二合訶五

如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加持香王塗身熏衣貫服清潔依法受持此真言者則得十方一切如來神通加祐觀世音菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶為除八難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門盡皆信仰若熏沙門婆羅門一切人者亦得解除一切結使若白月八日十五日清淨澡浴此香塗身著淨衣服三白食高山頂上仰天樓上作曼拏羅獻諸香華香水白食燒焯香王面西供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩則於十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尼牛頭栴檀香雲宮殿樓閣種種臺座幢旛華蓋而供養之是時十方一切剎土一切諸佛一時讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地作斯供養西方淨土阿彌陀佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩歡喜讚歎加祐成就不空王法及遍一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟天皆供養之是時諸天聞香氣者一時歡喜謂讚此香從何方來作斯法者得大福蘊成熟善根若乞雨止雨高迥望處塗曼拏羅燒焯香王高聲緊捷誦此最勝明王真言稱難陀龍王名跋難陀龍王名者須雨即雨須止即止及止一切惡風暴雨雷電霹靂誦持奮怒王真言燒焯香王一切毗那夜迦諸惡鬼神慞惶馳走百踰膳那若燒香王誦最勝明王真言稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏而為護祐常燒香王供養誦念速得一切大願成就

金剛摩尼藥品第十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是金剛摩尼藥亦能利益當來一切持真言者與諸有情解除種種災厄病惱不吉祥相所作諸法悉皆成就若點佩者得諸天神冥皆擁護人民見者悉皆歡喜若塗面者面黶除滅膚色鮮白若點眼者眼得明瑩人所相見歡喜問訊若塗佩身誦念之者毗那夜迦諸惡神鬼慞惶馳走不相障礙得大威力如那羅延三十三天及諸龍眾亦皆戰怖假真言藥力動須彌山若有諸病一切災厄以藥塗點身分肢節則得消滅若淨沐浴塗身熏衣誦念懺悔十惡五逆一切罪障則得蠲除人所見者歡喜相敬觀世音菩薩神通威德加祐擁護為滿一切菩提境分六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根相應觀攝擁護怨難災厄悉皆除滅執金剛秘密主而垂擁護若常佩戴塗身熏衣貫服清潔誦持真言得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記乃至等覺坐菩提座一切天魔眾惡鬼神不相嬈惱若塗鍾鼓螺奏聲曲有情聞者皆當除脫十六地獄一切罪苦及得除脫八難大怖水火崖岸刀杖怨賊虎狼蠱毒雷電等難若有鬼神鳥獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯身已生人天界若塗螺中樓上山上大聲吹之有情聞者皆得除滅一切罪障捨斯身已上生天界若藥置幢頭解除國土鬼神災癘惡風暴雨穀米豐稔有情見者禳治災障金

剛摩尼藥等數頌曰
多誐囉香上牛黃　優鉢羅華上雌黃
蓮華鬚蘂上雄黃　白栴檀香茅香根
畢獶迦香欝金香　畢獶陽愚香龍華
縛羅迦香紫檀香　吠隷努藥青木香
路馱羅藥弱羅香　止惹底鉢得囉香
蘇曼那華惹慕迦　乾闥囉娑香迴香
散若囉娑沉水香　杜仲木汁丁香皮
白月八日治潔身服食三白食作曼拏羅置不空王像面東安置獻諸香華香水飲食藥置壇上悉地王眞言加持和合等分加持龍腦香麝香當和合之分作三分一分熏佩伽曼陀羅二分服塗水煎沉水香乾陀羅娑香白栴檀香如法合治悉地王眞言丸治藥丸佩藥揑飾若不開蓮中心上下通穿為孔彩畫莊飾加持五色線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟塗服當總爲丸復置壇內最勝明王眞言奮怒王眞言悉地王眞言加持是藥一千八遍日日供養乃至藥乾若常佩者當趣三藐三菩提若服塗者能治一切鬼神之

病風濕疥癬惡瘡毒腫癰瘻痔病癩病頭痛喉腫口瘡眼耳鼻舌齒脣心腹痃癖痳痢種種諸病盡皆治之若腹病者煖水和服若身外病冷水和塗若男佩者繫左肘上若女佩者繫右肘上是佩藥者能勤精進依法護持得大勇猛猶若我身若點額塗身熏服淨衣修治諸法速皆成就爲人愛敬若常戴佩如法誦念速得成就若右腕佩掐珠誦念得大威力若繫頸下誦念之者速得諸法相應現前若二手腕佩修治布施得無盡手獲大功德若胷上佩渡江河海不爲水獸而相災害又法銀造三十二葉蓮華臺內空合盛佩藥丸藥熏藥於閑淨處白月八日潔治身服食三白食淨治飾地作曼拏羅如法模畫標飾界位置悉地王像面西置銀蓮華當壇心上獻諸香華香水果子飲食酥燈燒沉水香白栴檀香蘇合香日日隨心種種供養晝夜斷語依法作法最勝明王眞言奮怒王眞言悉地王眞言加持白芥子打蓮華臺滿三萬遍或六萬遍或九萬遍或十二萬遍或十六萬

或十九萬或二十二萬每白月八日斷食作法當中夜時或五更時銀蓮華上放大光明於虛空中出大音聲悉地王像言善哉善哉是時空中一切如來一時現身證斯相時身心適悅執持蓮藥高聲迅誦最勝明王眞言一千八遍請觀世音神通威力請一切佛神通威力垂祐加被又誦悉地王眞言一千八遍捧戴蓮藥即得神通騰空自在那羅延天持千輻輪現身祐護不順命者則皆摧伏十二百千俱胝大眞言仙王恭敬讚護證不空大摩尼幢三摩地授得不空廣大光焰羂索執持遊往十方刹土覲見一切諸佛菩薩諸大神變爲諸如來讚歎安慰證大摩尼金剛觀察光明照耀清淨之身一切天龍八部鬼神盡皆降伏殷敬擁護壽命千劫常往西方觀觀諸佛菩薩神通演諸深法以此三昧亦能示現觀世音身及能示現觀世音七寶宮殿亦能作大神通入於地下六十四百千眞言明仙大宮殿中自在無礙若繫右臂證諸秘密眞言明仙三昧耶若繫左臂證諸藥叉

羅刹三昧耶若繫胷上證摩尼寶三昧耶若繫右膝見諸藥精捄取無閡若繫右脛得乘第一風輪遊往一日一夜往返輪還三千大千世界無所障礙若繫右脚掌入於地下過七重金剛際地出入無閡若藥含服誦念之者須臾千言舌相柔輭若常服者得大智慧

如意摩尼瓶品第十八

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王最勝如意摩尼瓶三昧耶能成出世世間一切諸法亦如不空如意輪陀羅尼能與有情作大寶處其瓶以金以銀以銅以碼磠以鍮鉐以磁以泥隨力辦作瓶如珠形中受一㪷底象覆蓮口象瓶口內外塡飾遶瓶身上圖畫蓮華圍遶項口畫華鬚蘂題記四方中層東北面葉上多羅菩薩半跏趺坐東面葉上不空羂索觀世音菩薩結跏趺坐東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半跏趺坐南面葉上除八難觀世音菩薩結跏趺坐右畔葉上執金剛秘密主菩薩結跏趺坐西南葉上濕廢多白身菩薩半跏趺坐西面葉上十一面觀世音菩薩結跏趺坐西北面葉上白衣觀世音母菩薩半跏趺坐北面葉上如意輪觀世音菩薩一手執輪一手執蓮華一手掌如意寶珠一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地結跏趺坐右畔葉上僑理菩薩手執蓮華半跏趺坐此諸菩薩面目熙怡華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座上層東北面葉上伊首羅天子摩醯首羅天子東面葉上大梵天子帝釋天子日天子東南面葉上大自在天子火天神苦行仙衆南面葉上那羅延天子焰摩王西南面葉上俱廢羅天子婆馺縛天子西面葉上水天子月天子西北面葉上風天子淨居天子北面葉上一切諸天二十八宿天七耀星天是諸天等種種衣服具莊嚴之半跏趺坐下層東面葉上提頭賴吒天王左手把槊右手揚掌半跏趺坐東南面葉上度底使者幷及眷屬南面葉上毗嚕詑迦天王左手執槊右手揚掌半跏趺坐西南面葉上功德天地天神半跏趺坐西面葉上毗嚕愽叉天王眉間一目左手持槊右手掌獨股金剛杵半跏趺坐西北面葉上辯才天俱摩羅天半跏趺坐北面葉上多聞天王左手執槊右手把獨股金剛杵半跏趺坐東北面葉上白象毗那夜迦一髻羅刹女使者半跏趺坐是四天王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而莊飾之其瓶周帀種種寶朵間錯莊嚴瓶座華座以白栴檀木或楓香木或栢木或木櫁木與瓶相稱刻開蓮華周帀畫彩一如蓮華一一葉上諸器仗印以淨香水淨白芥子當令睎乾盛滿瓶中淨帛蓋上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃和合末治置於帛上復以緋帛重疊覆上上置七寶白月八日治潔身服食三白食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅築平塡以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩以諸香泥重上摩拭規郭界院內院二肘純白栴檀香泥又遍塗摩純鬱金香泥栴檀香泥中畫三十二葉開敷蓮華繞華四面畫蓮華鬘外院一肘四面除門畫開蓮華四門畫蓮華鬘四面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置華

臺上獻諸香華香水果蓏三白飲食種種華鬘酥燈油燈稻穀華白芥子白栴檀香沉水香蘇合香熏陸香或餘諸香而供養之六時結界護身護伴燒焯廣博摩尼香王供養諸佛菩薩摩訶薩一切諸天請召作法每日如是作新淨者數設供養勿令間斷日日當以奮怒王真言加持白芥子水灑散寶瓶而結護之以大悲心輪印觀置十方一切諸佛如來微妙淨身放金色光照融寶瓶一切菩薩諸天神像光明赫弈以一切如來金剛法性如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地誦持最勝明王真言悉地王真言加持如意瓶內外圓光滿十萬遍或二十萬遍當十五日夜五曉時瓶自旋轉放種種光於虛空中出大梵聲種種歌詠是時身心明朗喜愉如意瓶上一切菩薩諸天神像放大光明是時燒香閼伽供養誦奮怒王真言加持白芥子散於瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉持真言者汝令成就大如意瓶汝從今去以此寶瓶求上中下三昧耶者悉得圓滿言下法者當求種種醫方呪術工巧技藝歌唱讚詠種種財寶皆得圓滿言中法者當求種種聲明之論辯才文持義持總持一切經論歷數算計皆得圓滿言上法者當求識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿一切藥叉羅刹神鬼宮殿一切陀羅尼智三摩地入諸法會三摩地入諸地位三摩地皆得圓滿若時亢旱惡風暴雨雷電霹靂疫疾諸災治地摩壇當置寶瓶修治作法乞之止之皆得遂願當取瓶上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃真言加持杜仲木汁和合為丸真言加持赤黃牛乳和藥點頂髮際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱胝真言仙衆一時現前不為一切藥叉羅刹鬼神覩見若服餌者壽命萬歲當得悟解一切論辯一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶若藥點腨渡江河海不為水獸而相災害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解若和酥服得大威力等十白象掌弄白象不以為難若塗二臂力敵百人相扠相撲盡皆得勝若天寺中而誦真言稱諸天名一百八遍以藥置於天寺舍中得諸天神而自臣伏風雨順時無諸災疾若藥置於人家門頭其家歡喜無諸疫疾鬼神等病若藥置於寺門頭者僧衆安樂無諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不為鬼神偷諸食味常令衆僧得上味食若置鉢中巡門乞食速得上食若門若路一切人民見斯鉢者皆滅垢障若藥置於舍利塔中當令日日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空羂索心王陀羅尼真言一百八遍令諸人民自常供養觀世音菩薩長不斷絕若藥置於十字道中一切鬼神被逐馳怖不相侵惱若藥置於高山頂上一切藥精放光出現取之無畏所有有情住是山者則得解除一切災障周遶是山百踰膳那無諸疫疾鬼神等病若施諸人而頂佩者觀世音菩薩而常憶念滅諸罪障一切災厄若藥置於田中苗實豐熟不為蝗蟲惡風災暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而無散耗若有有情短命薄福被諸毗那夜迦一切鬼神作病惱者香湯和藥數數浴身

一切病障宿積罪垢一時除差世間所樂一切諸法隨心作之盡得成辦

如來加持品第十九

爾時釋迦牟尼如來舉伸右手摩觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉摩訶薩能以自在大神通力顯現演斯世未曾有不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶與贍部洲苾芻苾芻尼淨信男淨信女安立成就不空悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶皆獲利益得大安樂令受持者勤讀誦持得佛菩提轉法輪處我今以是受持讀誦此三昧耶者付囑於汝令得成就最勝悉地汝當護念種種加持與諸法願我亦種種成就加持無量三昧功德善根而成就之爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踴躍熙怡微笑合掌恭敬頂禮雙足又白佛言世尊我誓遍於十方一切三千大千世界所有一切有情等以大悲心盡皆攝受乃至傍生水陸之類一切有情亦盡攝受為與解除一切業報種種苦惱皆住菩提不退轉地世尊彼等有情專念我名欲得真實成就法者我皆觀察加祐護持為作成就復有有情為脫諸苦亦念我者亦以大悲慈善根力攝護觀察為脫諸苦世尊復有有情善明法式謂求解脫發大悲心常勤精進晝夜六時受持讀誦是不空羂索心王陀羅尼真言解脫蓮華曼拏羅印三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬供養依法修者我最偏急憐伺觀察愛念守護頂戴擔負常不放捨以大悲力愛念此人心不滿足心不放捨謂得種種示敎利喜得大解脫住菩提道滿一切願擁護利益是以我心而不滿足而不捨離世尊復有有情為斯敎網流傳示現亦能精勤依法修治恭敬供養此三昧耶受持讀誦思惟聽聞善解文義修治法式世成就者復有有情暫聞此三昧耶一一章句者我皆隨逐祐護利益當應與證出世世間一切勝願安住菩提不退轉地若有傍生水陸之類一切有情若得聞此真言三昧耶文詞章句我亦當與住不退地世尊何況清淨有情常依法住持戒精進以大悲心晝夜六時依法受持讀誦此不空羂索心王陀羅尼真言最勝廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶者而豈不與現證一切三摩地耶世尊如是清淨依法受持真言之人此乃真非臭穢之身應知此人是天中天微妙淨身世尊由斯因緣我則常能頂戴擔負世尊云何證知斯人是天中天微妙淨身世尊緣此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶圓在斯人藏識中住由是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶威神力故說此人身必定是名天妙淨身世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身應知即是如來藏曼拏羅印法之身應知即是不空羂索心王陀羅尼真言曼拏羅印法之身應知即是離於慳貪嫉妬之身應知即是清淨無垢之身應知即是一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等恭敬供養身應知即是三十三天恭敬讚歎擁護之身應知即是七十二

殑伽沙俱胝那庾多百千如來前植種善根
成熟相應身應知即是阿彌陀佛法身應知
即是一切菩薩摩訶薩敬護加被身應知即
是執金剛秘密主菩薩敬護祐身應知即是
甚深大海廣無際身應知即是須彌山王身
應知即是清淨虛空大摩尼寶身應知即是
眞實舍利塔身應知即是一切如來授記加
被身世尊應知此不空羂索心王陀羅尼眞
言廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶有大威
德有大神通是眞眞實出世間法世尊末世
彼諸有情多有貪瞋愚癡嫉妬佷戾懈怠一
切重罪纏褁身心三業不淨不定信此三昧
耶甚深明教又不明解受持修習眞言明印
儀式觀智一一文義三昧耶故世尊如斯有
情晝夜常有種種愆咎積聚障累相續不絶
雖復受持讀誦供養時數間斷不專誦持若
不成就非我過咎世尊如斯有情雖不證成
菩提三昧但爲災厄種種惱疾即便稱念受
持讀誦我此不空羂索神變陀羅尼眞言法
敎我亦常與夢覺現身加被擁護世尊我雖

數數現身警覺此輩有情由自身業惡作惡
觀雜遍充滿亦不識我亦不憶我亦不須臾
定心思惟觀照念我如此有情云何得度世
尊末世復有有情志定堅固持戒精進又復
深信此眞言敎受持讀誦係念思惟觀照我
身我則常得現身與語同住同事世尊我雖
爲現亦不識知是我之身世尊我所現者爲
現沙門身執持應器或現淨行婆羅門身或
現剎帝利身或現商人身或現國王身或現
宰官大臣身或現朋友身或現父母身或現
兄弟姊妹身或現童男童女身或現內外親
族身或現和尚闍黎身或現同學身世尊是
眞言者雖見此等諸相善應數數察候語義
威儀庠序意旨說諸語詁常顧占簡見是相
時即知此是觀世音化身示同我伴言論法
事世尊我作如是相貌現者爲與方便顯敎
誘引種種度脫滿諸願故世尊我若作商人
身者於市邸店大衆之中而作種種廣大貨
易隨類隨事評量言說或復隨處聚落大衆
示同類人一一共談四毗陀論或說內外一

切大聲明論或作種種題篇諷詠絃管歌唱
鼓樂之人皆爲上首或復解說毗柰耶藏阿
毗達磨藏大乘素怛羅藏乃至塢波提舍等
經種種文義或同淨行大婆羅門解說一切
起世界法或說種種事火天法或說昔時帝
王種種治國相侵伐法或共一切持眞言人
等解說種種陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶
安隱之法豐饒之法降鬼神法解怨讎法世
尊於諸衆中作是現者云何證知我在衆中
世尊當以三相現身驗知一者所問隨事典
切柔和質直相應語答二者口氣香潔如優
鉢羅華香龍腦香言音美麗清朗和雅三者
身氣香潔如栴檀沉水一切諸香或復隨類
同上中下各現種種姿貌醜陋坌穢之身威
雄越衆世尊若有遇是相者則見觀世音菩
薩摩訶薩應化之身或於睡中爲現種種善
夢瑞相誘進令滿一切菩提不退願地世尊
我常以斯善巧方便處處現身令彼有情以
少功力而則獲得世間隨身一切樂具盡皆
充足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪見諂

曲有情而不見矣世尊我見如斯嫉妬妄語邪見諂曲有情一切諸天善神使者不護觀録如是有情雖不現身得證成就我亦爲於當所生處與大成辦世尊以大悲力運攝我心度脫當來一切有情皆與植種菩提種子潤滾藏識爾時釋迦牟尼如來十方刹土一切如來一時讃言善哉善哉蓮華手汝能具以大悲之力運攝當來一切有情度脫生死貪愛獄縛其中有情爲受種種刑戮怖畏獄縛禁閉窮顇倮露饑羸慞惶或爲一切罪障災厄種種病惱聽聞讀誦此眞言典一品之法我等謂爲除脫諸苦同作攝受加被授記何況廣大依法精進清淨觀照受持讀誦不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脫蓮華壇印像法香法藥法恭敬供養而自書寫教他書寫我等諸佛豈不與證阿鞞跋致地耶應知斯人則當種種承事供養十方刹土一切如來蓮華手若末世中有苾芻苾芻尼族姓男女白月八日不食不語依法輪結不空羂索印毋陀羅尼眞言加持印加持印頂奮怒王印奮怒王眞言加持印加持印頂者應知斯人即是如來身已得如來法性藏故此人不應於諸有情而生倨傲我慢自慢應於一切有識有情起大悲心常備修治此三昧耶者或復有人入茲三昧耶曼拏羅者或復有人但當讀誦此經典者如是等人皆得名入東西南北四維上下十方殑伽沙數一切佛刹觀見一切如來秘密三昧耶亦名得見一切如來法報化身若常依法結印印頂即名常得一切如來爲授灌頂大福德蘊稱歎善根成熟相應我等如是大稱讃者皆是旖羃伽王神通功德三昧耶若復有人見斯神通經卷像者則名等見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺三十二大人相八十妙好無量功德法報化身當得我等一切如來祐護攝受解除五逆十惡重罪隨得一切大福聚蘊而自相應如斯之人名後邊身捨此生已安樂國土蓮華受生更不退轉若有有情短命多病能信此經如法書寫受持讀誦恭敬供養係念觀照則得長壽無諸天疾解除貪瞋諸惡垢障當得成就大瑜伽定一切功德具足相應此不空羂索神變眞言加持經等量十方一切法界一切如來故

不空羂索神變眞言經卷第十二

音釋

皤蒲波切　抒直呂切挹也　溥滂古切廣也　腝奴困切　䵟各旱切面上黑點也　癰腫癰於容切腫知隴切　痔直里切病也　癩落蓋切惡病也　痃癖痃胡田切癖匹亦切痃癖並腹病也　痳痢痳音林痢力置切　腕烏貫切臂也　脛胡定切脚脛也　㪷當口切與斗同　馺先合切　槊所角切矛屬　詫丑嫁切　曝蒲木切日乾也　愉羊朱切樂也　笧楚革切與冊同

不空羂索神變真言經卷第十三　攺三

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

溥遍心印真言出世間品第二十

爾時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踴躍得未曾有放殑伽沙俱胝那庾多百千光明溥照三千大千世界而自莊嚴又白佛言世尊是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧耶而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種種形好神變三昧耶以此一相三昧耶入種種相三昧耶所謂入伊首羅天相摩醯首羅天相大梵天相那羅延天相大自在天相焰摩王相俱廢羅天相婆嚕拏天相俱摩羅天相水天相火天相風天相日天相月天相星天相乃至一切天相苦行仙相一切真言明仙相大商人相皆示現之世尊以斯等相則令修者證獲旖暮伽王一切陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶不空種種成就三昧耶不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶若以少功而受持者我則賜與一切意樂勝願圓滿爾時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三摩地說溥遍心印真言曰

那莫塞(桑紇切)窒(都結切)嚟(一)拽(移結切)特(能邑切)瞶(肥以切)(一)迦南韓詑誐路洏(奴紺切)(三)唵(雅中撞聲引呼)旖暮伽(上聲)(四)鉢頭麼播捨(五)矩嚕陀(上聲)迦(斤邏切)唎沙(上聲)野(六)跛囉(二合)廢(無計切下同)捨野(七)摩訶(去聲)鉢輸(去聲)鉢底(八)野摩娑(無何切)嚕拏(九)矩廢囉(十)沒羅(二合)歌麼(一十)廢沙(上聲)陀(上聲)囉(二十)旖暮伽紇唎(二合)娜野(三十)鉢頭麼矩攞(四十)縒麼耶野(五十)鉡(特牛合聲呼之)口鉡鉡(六十)怖怖怖(七十)莎縛(二合)訶(八十)

爾時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時三千大千世界大地補陀洛山六返震動天雨衆華在會一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙歡喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍神藥叉羅刹毗那夜迦皆悉墮落為火所燒慞惶馳走發大叫聲一切菩薩摩訶薩俱持種種華瓔衣服一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱從本宮持諸華鬘塗香末香寶幢旛蓋衣服瓔珞俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中住如來前觀世音菩薩摩訶薩前旋遶供養一時致敬同聲白言大慈悲者說此旖暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者最極難有爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊

若有有情每日晨朝日初出時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦念神變溥遍心印真言一千八遍者此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶示現一切幻化三昧耶所言得者謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住得一切最上神變計都幢三昧耶相應住得一切如來秘密三昧耶相應住得不空一切悉地三昧耶相應住得不空廣大神變三昧耶相應住得不空種種色相三昧耶相應住得不空無量稱歎三昧耶相應住得不空一

切善根三昧耶相應住得不空如來攝受記莂三昧耶相應住得不空如來種植大福德蘊善根三昧耶相應住得不空見一切如來現前加被三昧耶相應住得不空如來種族攝受加被三昧耶相應住得不空金剛種族攝受加被三昧耶相應住得不空蓮華種族攝受加被三昧耶相應住得不空摩尼寶種族攝受加被三昧耶相應住得不空香象種族攝受加被三昧耶相應住得不空一切大曼拏羅神變加被三昧耶相應住得不空大轉輪王種族安住三昧耶相應住得不空觀察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住得一切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住得不空廣大真言明印成就三昧耶相應住得一切不空如來菩提座加被三昧耶相應住得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相應住得不空六波羅蜜圓滿三昧耶相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住得不空廣大甚深閒持藏三昧耶相應住得一切不空如來出世世解脫三昧耶相應住得不空世間受持悉地三昧耶相應住得不空世間妙吉祥三昧耶相應住得不空一切有情最上遵敬三昧耶相應住此人現在未來得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住世尊若常晝夜六時憶念諸佛總謂聽聞受持讀誦則得除脫生老病死一切罪障超生死海住不退地世尊若有苾芻苾芻尼族姓男女信心清淨以大悲心常念諸佛求覓此經若自書寫若使人書皆發悲心以上衣服財寶飲食供給供養亦勸一切人民書寫受持讀誦聽聞思惟恭敬供養應亦當獲不退轉地如是有情從佛法生則謂一切如來加被為受阿耨多羅三藐三菩提記是稱讚者所得功德亦如諸佛世尊若成就是溥遍心印真言三昧耶者當晝不空王最上悉地三昧耶像白氎布縜方量四肘增亦任意中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩身真金色三十二臂正面熙怡眉間一目左面大自在天面右面那羅延天面左焰摩王面右水天面左俱摩羅天面顰眉努目右俱摩羅天面顰眉努目左摩醯首羅天面顰眉努目狗牙上出右伊首羅天面顰眉努目狗牙上出右日天面面狀赤黃左月天面面狀白黃各戴天冠冠有化佛作摩頂相那羅延天頭水天頭兩間風天半身貫飾天服大自在天服大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身貫飾天服三十二手輪結諸印執器仗印羂索印寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服而莊飾之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座右奮怒王三面四臂當中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒一手執鉤一手施無畏一手執蓮華一手持羂索瞻仰菩薩半跏趺坐後多羅菩薩微似低頭二手合掌半跏趺坐左苾敕明王手捧寶華瞻仰菩薩半跏趺坐後濕廢多菩薩微似低頭二手合掌半跏趺坐其座下右不空曼拏羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂一手執羂索一手執蓮華一手執鉞斧一手執劍半跏趺坐後真言者長跪而坐手執香爐是諸菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰四面圍遶畫

十方佛作說法相結跏趺坐師子寶座面向菩薩頂上佛外畫苦行仙衆形體枯瘦畫一切天子持散寶華座下佛外畫功德天辯才天毗摩夜天大自在天地天火天風天水天是諸天等華鬘衣服而莊飾之四角依方畫四天王種種衣甲具莊飾之其像飾已於閑靜處淨治其地作曼拏羅種種香泥精潔塗飾模畫華印標郭界道置十一面觀世音菩薩種種旛華閼伽香水香華三白飲食果蓏燈明白栴檀香沉水香安悉香蘇合香薰陸香敷飾供養奮怒王真言護身結界輪印医叙面西法坐以大悲心觀置犄字法本無生圓爲下體金剛輪座觀置縛字言論道斷全爲上體光霧白透觀置囉字離諸染著全爲心月如初日光觀置鈝字自性空寂眉紺青色觀置佉(上)字等虛空故全爲頭頂備一切色相三昧耶等十一面觀世音復觀犄字全爲頭光復觀囉字全爲眼目光照無障時別先誦奮怒王真言召請供養誦溥遍心印真言一一字聲色相光焰若黃光焰或赤光焰或白光焰或青光焰或黑光焰照真言字於心月上右旋行轉皆放光明滿十千萬當中夜時十一面觀世音菩薩放種種光至五更時觀世音現身慰語汝求何事我今爲汝皆得滿足見菩薩時當乞二願一乞不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印三昧耶世間一切最勝悉地成就大願亦如我身種種自在變用工巧法自在秘密法神通法入阿素洛窟法天宮龍宮緊那羅宮法履水法入火法入一切山林法作金銀法乞雨法止雨法降伏一切藥叉羅剎法摧伏藏法澍江海法占象玄象歷數算法一切真言法種種醫法長年藥法移諸物法化諸邪見傲誕人法如是世間種種之法悉得自在二乞出世間法時觀世音伸手摩頂解除一切垢障重罪身器清淨如蛇脫皮證獲不空清淨神通三昧耶身往詣淨土坐蓮華上證百千俱胝生宿命智阿彌陀佛爲授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地證不空無量百千神變三摩地十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎憶念觀察當擁護持應知如是溥遍心印真言有大神通能成世間無量無邊一切諸法所謂召遣一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相療治一切癩病風病癈疥癖病瘧病腹病六根等病滅除一切罪障災厄怨難符書厭禱呪詛法亦得成就出世間法觀世音菩薩現身讚語善哉善哉真言者汝今已入不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮華壇印法中溥遍心印真言悉地成就手持蓮華施真言者當受華時即證神通一切諸法騰往十方一切佛剎自在無礙得諸如來記莂匡護

溥遍心印真言世間品第二十一

世尊若蓮池沜作護摩壇加持木榏木杜仲木然火加持蓮華并幹葉截和酥蜜如法護摩滿七日夜得功德天現身而來靜心勿怖供養閼伽時功德天謂真言者今何所須答言施我無盡寶藏功德天言如真言者意說此語已則便不現從此已後伏藏逐身供給費用得寶藏者常增供養觀世音功德天一

切三寶恒勿斷絶特勿積貯若積貯者即不
復得白月八日酥白芥子塗蓮華臺葉像前
護摩一千八遍諸天世人尊敬讃歎若瑠璃
瓶盛鬱金香水赤色香華摩尼跋陀羅神前
每日三時讃歎供養無名指按摩尼跋陀羅
神誦持溥遍心印眞言滿三七日現身而來
日別給奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯
若貯聚者即不復得若舍利塔前置像面西
截紫檀木上塗酥蜜每日三時護摩一千八
遍滿三七日夜得銀錢一十千文此護摩法
通舍餘諸眞言明法亦得成就又法當以菩
提樹葉方布壇上上置雄黃香華供養依法
加持令現三相一相點額所顧人民歡喜信
仰讃樂供養二相點額騰身離地六尺而行
日行三千踰膳那見聞三千踰膳那諸聲色
法壽命千歲不爲諸仙而相率伏常見十方
一切諸佛三相點額則得神通攝持同伴去
地三千踰膳那里騰空自在壽二十千歲當
證一切雄黃眞言明仙三昧耶復以蓮荷葉
方布壇上以赤黃牛酥洗治牛黃置荷葉上
香華供養眞言加持令現三相一相點額一
切藥叉羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任爲使者
取諸財物二相點額則與一切秘密眞言明
仙蹈一風輪騰空自在日行二十千踰膳那
壽六萬歲見聞二十千踰膳那諸色聲法三
相點額攝持同伴騰空自在當證一切牛黃
眞言明仙三昧耶壽一俱胝歲溥遍心印眞
言阿伽陀藥頌曰

應以雄黃蜜陀僧　緊僕瑟詫鬱金香
苟叔迦華上雌黃　杜仲樹汁上牛黃
惹暮娜那紫磨金　菩提樹汁赤牛乳
素韈囉拏訖使羅　半努捺羅弭耶藥
塞拏歌乞使羅藥　毗瑟努羯摩使羅

等數精治白月十五日淨治塗地嚴曼拏羅
置十一面觀世音像置藥壇上以諸香華香
水飲食燈明隨力供養廣大悲心憶念三寶
觀世音菩薩唯求無上阿耨多羅三藐三菩
提燒香供養溥遍心印眞言加持其藥當和
合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅合復置壇
上結印作法奮怒王眞言加持供物悉地王
眞言溥遍心印眞言加持藥現熖相煙相光
相時眞言者身出光焰壇地震動應自歡喜
證驗藥成藥和沒囉歌麼補怛囉迦油(此云梵天呪油)
塗摩身上手足等上身如金剛一切刀杖
水火毒藥皆不能害攝持百人以爲眷屬騰
空自在若藥一兩點化赤銅百兩成金若服
餌者和牛乳酥煎治爲膏三日先服黃牛酥
乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚色鮮澤
猶如蓮華聲音清雅髮如旋螺壽十萬歲一
切刀杖水火毒藥藥叉羅刹鬼神惡人皆不
能害服滿一年得諸天人樂爲伴侶福壽如
天若藥和胡麻油塗頭則髮香馥若點眼額
則見一切藥叉羅刹鬼神宮殿門開入中無
礙世人敬愛若和牛乳石蜜服滿三年證諸
眞言明仙王三昧耶壽一大劫劫中有佛一
一皆見菩提樹下成等正覺得此諸佛爲授
記莂往梵天宮應稱唵(挂聲引呼)字大梵天衆一
時迎逆乃至當往阿迦尼吒天宮爲後邊身
溥遍心蓮華阿伽陀藥頌曰

復以蓮華鬚　素路旦惹娜　牛黃龍華鬚

銀礦沉水香　嗢鞞麼迦囉　石蜜青蓮華
瞻蔔迦華鬚　計得枳華鬚　上白栴檀香
上鞞識羅香　旃𦟛野跛抳　蘇合香油和
白月十五日作曼拏羅置十一面觀世音等
數淨治置藥壇上獻諸香華香水飲食果蓏
燈明合和其藥盛銀合中以銀藥合盛白栴
檀木合中置於像前奮怒王眞言加持供物
廣大悲心𭈎印治護坐茅草座左手執杖按
藥合上悉地王眞言溥遍心印眞言光持藥
合動現三相閼伽供養至五曉時頂禮十方
一切諸佛捧藥供養持眞言者及伴服藥一
時同證隱行眞言明仙三昧耶空行自在壽
一萬歲口氣香潔如優鉢華香膚色充妧獲
得一切隱行大仙三昧耶溥遍心印眞言加
持白芥子灰十方結界一切藥叉羅剎不能
為障若紫檀木然火白芥子安悉香黑芥子
鹽蔓菁油護摩一切毗那夜迦并及種族一
時馳走不能為障若苦楝木然火毒藥黑芥
子七種穀子白芥子面向他軍如法護摩令
彼兵眾且自退住又重護摩彼諸兵眾不復
來敵又重護摩彼諸兵眾皆總退散若以佉
陀羅木量長二肘如法削治寶柔杖作曼
拏羅置十一面觀世音當壇心上豎置寶杖
隨力辦諸香華香水果蓏飲食燈明供養奮
怒王眞言加持供物悉地王眞言溥遍心印
眞言加持寶杖上放光明是時空中告聲謂
言汝今已得不空成就如意寶杖是時燒香
閼伽供養右手持杖頂戴受持誦溥遍心印
眞言加持寶杖一百八遍頭上右旋一百八
帀持杖曠野平坦地處方量一百文地為界
可其界內心欲地下宮殿房舍臥具衣服飲
食湯藥僕從人民一切珍寶妙莊嚴具一時
現者誦溥遍心印眞言加持寶杖可界東西
南北四維中心掘地一千八下即見地下七
寶宮殿見一天女捧持寶瓶當宮門立白眞
言者願入宮中眞言者答令此宮殿非是堅
固眞實之法天女白言願受寶瓶得大富貴
怒聲報言此非淨物何令我受天女則便涕
淚雙下見時承取遍塗身上頭面等上飲點
眼耳身如金色氣馥香潔如牛頭栴檀香口
氣香潔如鬱鉢華香眼廣明利若青蓮華髮
如旋螺聞聲見色圓九萬里壽十千劫憶知
過去千劫生事悟解內外一切典籍眞言壇
印三昧耶醫方幻術聲明等論三昧耶天女
重白願入宮住復當報言我自行入汝宮殿
中天女持嫡示眞言者是時見嫡兩手持嫡
便即飲服塗身頭面眼耳手足得是天女一
千僕從為伴騰空乘第一風輪證八十四千
大風輪眞言明仙三昧耶往於淨土恭敬供
養阿彌陀佛一切菩薩聽聞深法若心願事
右手執杖一心觀杖眞言旋杖得如心願
又法板上赤土畫藥叉羅剎像燒焯香王祀
三白食觀杖誦溥遍心印眞言呼藥叉羅剎
名於藥叉羅剎像上右旋杖者則來現身任
為命者取諸財寶衣服飲食悉皆充足
若功德天像前右手執杖誦溥遍心印眞言
稱功德天於功德天像頭上右旋杖者得功
德天現身而來與諸財寶富饒之願
若毗沙門像前右手執杖誦溥遍心印眞言
稱毗沙門名打毗沙門像腳者得毗沙門現

身而來乞諸錢財盡皆如願

若人門前右手執杖誦溥遍心印真言稱彼人名旋杖打門入見歡喜

若天寺像前右手把杖誦溥遍心印真言稱天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願亦皆圓滿

若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言稱日天名旋杖即得日天歡喜觀察而擁護之

若白月十五日月初出時觀月執杖誦溥遍心印真言稱月天旋杖月天星天歡喜觀察而擁護之

若舍利塔前誦溥遍心印真言旋杖行道滿七日夜塔內放光出種種聲得是相者所求諸法悉皆圓滿

若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心印真言旋杖行道滿七日夜得諸如來神力安慰滿菩提願觀世音於後夜中現身而來與證不空如意寶杖王三昧耶

若天旱時有龍湫沂執杖誦溥遍心印真言稱龍旋杖龍降大雨

若霖雨者高山峯上仰天樓上高大怒聲誦溥遍心印真言旋杖擬之其雨則止

若災風暴雨雷電霹靂數數起者高峯迥處把杖慈觀風雨雷雹起處發大慈聲誦溥遍心印真言旋杖擬之九方周圓十踰膳那則皆止之

若衆鬼神作煩惱者右手把杖拂病者身鬼神怖走病得除差

若患瘧者執杖拂身瘧鬼惶走即得除差

若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心印真言旋杖期剋兩兵和解

若道曠野大海江河一切難處執杖怒聲誦溥遍心印真言旋杖期剋則得諸難解馳退散

若人畜生患疫病者於城四門執杖誦溥遍心印真言旋杖期剋治逐疫鬼悉皆出去病者除差

若高迥處觀所人家執杖誦溥遍心印真言稱彼人名當自歡喜讚歎供養

若黑月十四日不食不語於晨朝時誦溥遍心印真言加持杖七遍置杖摩尼跋陀羅神像比摩尼跋陀羅神像前誦悉地王真言至後夜時摩尼跋陀羅神現身而來手持一千金錢奉真言者得金錢時分為三分一分盡用供養觀世音及日日作諸香水供養摩尼跋陀羅神一分盡用供養三寶一分自用并施貧人所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神特勿貯積日常如是乃至命終若有貯積即不復得

若道曠野遇無水處右手執杖瞻地多有青草濕處高聲誦溥遍心印真言以杖掾地一千八下輪杖一千八帀高聲啓請觀世音菩薩惟願大悲救我饑渴念滿千聲其掾地處湧出泉池其水清美誦悉地王真言以杖打水水中涌出赤黃天神合掌而言今何所求真言者答須諸飲食願即與我時真言者便以種種善說呪願 八神願天常安長得一切諸佛菩薩梵釋諸天常加擁護與天種種諸大菩提福願圓滿說此語已沒水而去於須臾間手持天諸甘膳美食奉真言者便當受取以此天食供百千人同共飽食復持種種

妙莊嚴具奉真言者如此池泉真言者心若
不除者則常住世是水常爲一切人民飲喫
無盡
若結印護身右手持杖默誦溥遍心印真言
往大衆中空中輪杖一百八帀隨心所念種
種諸物則皆如意若屍陀林中誦溥遍心印
真言輪杖七帀則一踰膳那成結界護作六
肘壇淨治塗地以牛糞黄土泥摩飾壇上真
言加持紫檀木橛釘壇四角五色線索四面
圍界取族姓摩奴沙新捨未壞米哆羅以牛
五淨清淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨
服臥置壇上白衣蓋上以三白食置壇四面
布設供養散諸雜華遍於壇上四角四面置
香水椀時真言者面西法坐燒焯香王供養
一切常以右手執如意杖誦溥遍心印真言
加持米哆羅一千八遍誦悉地王真言亦加
持之聲聲莫絶數以左手拂米哆羅身以右
手杖數數按米哆羅身上令動起坐目觀四
方見觀方時特勿怖懼以杖定按米哆羅頭
上其米哆羅即語見語之時亦勿怖懼內心
思惟過現未來一切事等誦悉地王真言聲
聲莫絶米哆羅盡說心所思事復以杖柱米
哆羅心上誦悉地王真言則令米哆羅口吐
鮮魯地羅取是魯地羅點眼點額見諸鬼神
宮殿門開入皆無礙鬼神見者悉皆歡喜復
以杖檄柱米哆羅心上誦悉地王真言令米
哆羅吐紇唎娜取便取執持即得騰空自在
無礙獲得一切大力鬼神三昧耶如摩醯首
羅得大自在壽命萬歲復一稱鉢字一以杖
檄柱米哆羅心上七下又以杖檄打喉上七
下米哆羅自吐舌出持刀割取便變成劍當
佩身者獲得一切劍仙三昧耶壽命萬歲一
十八千劍仙爲伴又以杖檄打米哆羅頭上
七下發遣米哆羅身中真言明神還宮而去
米哆羅變成閻浮檀金此金一兩赤銅百兩
和融銷鑄成上真金世尊說此世間成就法
者悲愍當來一切有情令得證入菩提故說

不空羂索神變真言經卷第十三

不空羂索神變真言經卷第十四　改四

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

不思議觀陀羅尼真言品第二十二

爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩
言汝當重說出世最上廣大解脫蓮華秘密
心王曼拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟
一切無礙自在挺特昇證最上一切勝解無
上菩提悉地滿足爾時觀世音菩薩摩訶薩
歡喜踊躍即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂
禮佛足則於佛前以諸塗香末香燒香寶幢
旛蓋衆寶妙華寶珠瓔珞天妙衣服天諸樂
具廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆
住此殑暮伽王廣大解脫蓮華壇印三昧耶
一切天神壇神真言明仙諸天龍神藥叉羅
剎阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽
及住補陀洛山一切苦行真言明仙諸餘一
切真言明神等前皆以諸妙香華衣服寶蓋
幢旛寶珠瓔珞妙莊嚴具周彰供養觀世音
菩薩摩訶薩歡喜合掌右遶如來數百千帀
則於佛前却住而坐便白佛言世尊是一切

不空如來出世最上廣大解脫蓮華秘密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼真言三昧耶是一切如來廣大真實神變解脫壇印三昧耶是毗盧遮那如來廣大解脫壇印三昧耶是不空觀最上心印三昧耶但令讀誦則得出世最上真實心三昧耶悉地成就此三昧耶復是一切如來神通加被授記莂處我今已得如來神通印持加被欲對佛前為與一切持真言者獲得最勝悉地故說為與哀愍一切有情滅除三世一切罪障度脫無明生死故說摧滅遮止一切地獄餓鬼傍生諸趣故說為與一切邪見傲誕匱法有情解治謗佛謗法謗菩薩聲聞獨覺逆罪故說世尊若有有情怖諸罪業能常晝夜具持儀式讀誦受持不思議觀陀羅尼真言懺悔諸罪持淨戒者或有書畫見聞隨喜樂供養者或有具見此經典者世尊如是等人皆得解除無明貪瞋愚癡嫉妬我慢邪慢重罪蓋障諸鬼神病種種業報差別等病王難賊難刀杖禁閉水難火難雷電霹靂虎豹狐狼蚖

蛇蝮蠍諸獸象龍一切災難不相災害一切惡風雷電霹靂壞苗稼者亦皆除滅世尊於此三昧耶志願成者懺重罪者不應於此真言教典生少疑心白言世尊所以者何

不善善法中　疑為惡中惡　疑故不勤求
二諦諸勝法　喻愚商賈者　海陸遇真寶
疑惑無識解　不採無價珍　遇斯不空法
疑惑亦復耳　若斯生疑惑　魔枷獄吏縛
亦如師子王　颬㩌諸小獸　不能得解脫
疑惑亦如是　菩提與生死　二定真有法
二中若生疑　聾瞽無慧眼　若有智慧者
應生清信心　惟然修誦持　大悲解脫門
譬商智慧者　財履於坦路　純遂勝利道
計獲多財果

世尊以斯義故持真言者應生淨信如法書寫受持讀誦是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮華秘密心王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言奮怒王真言悉地王真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言常淨思惟法瑜伽觀當知是人則得證見一切如來大

不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶不空觀最上羂索心印三昧耶出世間一切解脫大功德蘊具足想應名不退住一切如來憶念加持為授阿耨多羅三藐三菩提記世尊若有有情為求無上正等菩提守持淨戒常能依法精進無退晝夜六時發大悲心念諸有情恭敬供養合掌頂禮受持讀誦思惟如是不思議觀陀羅尼真言者我見斯人即名真實觀世音菩薩法蘊之身亦名觀世音菩薩法所加持護念之身亦名一切如來法所加持授記之身亦名觀世音菩薩為當現與出世世願滿足之身我常加以大悲精進堅固甲冑為擐被身牢價影撫念護此人何日令得坐菩提場轉大法輪齊類我等以大悲心濟度三界一切有情意樂之法皆得圓滿爾時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者汝由法願甚大希有若得見聞信供養者則得除脫無量劫來眾罪苦業何況有人守持齋戒依法受持

讀誦思者豈當不證阿耨多羅三藐三菩提
耶汝應演說不思議觀陀羅尼真言三昧耶
今正是時爾時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮
迅熈怡微笑瞻仰如來即說不思議觀陀羅
尼真言曰
那莫塞(桑紇切下同音)室(都結切下同音)𠼝拽(移結切)特婆(無何
切下同)怒議跢(多簡切下同)一跛(北波切下同)囉(二合)底瑟耶
諦瓢(毗藥切下同)二薩縛(無可切下同)彈詑議諦瓢(三入聲)
那莫薩縛跛囉(二合)底曳(二合)迦(斤邏切下同)勃陀(上聲)
嚩野(楊可切下同)四室邏縛迦僧(去聲)祇(地曳切)瓢(五入聲)
那謨梅室𠼝(二合)野跛囉(二合)畝契瓢(毗邏切)六摩訶
菩地薩埵縛議拏縛𠼝瓢(七入聲)那莫旃唎野
跋馹囉陀(上聲)囉八摩訶曼拏攞禰(奴禮切)縛諦
瓢(九入聲)野莽婆嚕拏矩廢(無計切)囉十嚩使議
拏縛𠼝瓢(十一入聲)那謨囉怛娜怛囉(二合)耶野(十二)
娜莫旃唎耶(十三)縛路枳諦濕(攝舌呼之下同)縛囉野
(十四)菩地薩埵野(十五)摩訶薩埵野(十六)摩訶迦嚕
抳迦野(十七)怛鈮(寧也切)他(十八)唵(中指聲呼之)薩縛彈
詑議跢(十九)婆路枳彈(二十)播捨紇唎(二合)娜野(二十
一)入(攝舌呼之下同)縛攞入縛攞(二十二)達磨馱覩蘖

皤(二十三)枳攞枳攞(二十四)摩訶鉢頭(途邑切)摩步
惹(二十五)陀(上聲)囉陀(上聲)囉(二十六)摩訶播捨陀(上聲)
羅(二十七)絣囉縛囉(二十八)囉濕弭(二合)舍彈婆(去聲)
歌塞囉(二十九)跛(同上)囉底曼抳彈舍嚩囉(三十)彈
囉彈囉(三十一)弭補囉諦惹陀(上聲)囉(三十二)皤囉
皤囉(三十三)殺播囉弭彈(三十四)播嚩布囉拏(三十
五)迦攞迦攞(三十六)摩訶設囉(二合)歌(呼邑切)麼廢
(同上)灑陀(上聲)囉(三十七)麼攞麼攞(三十八)薩縛播撒
(北我切)婆囉拏麼攞(三十九)枳嚩弭灑那(奴箇切)捨
娜(四十)度嚕度嚕(四十一)菩地薩埵縛弭秫(輸律切)
馱(四十二)步嚕步嚕(四十三)摩訶薩埵縛嫌縒攞
(四十四)野莽婆嚕拏矩廢(同上)囉(四十五)那麼塞詑」
嚩(二合)彈(四十六)虎嚕虎嚕(四十七)沒囉(二合)歌摩弭
瑟努(輕呼四十八)摩醯濕縛(二合)囉(四十九)矩摩囉難
(奴爛切)你計濕縛(二合)囉(五十)緼(伊異切)濕縛(二合)囉囉
摩醯濕縛(二合)囉(五十一)闌(奴計切)縛補怛(都訖切)囉
(二合)蔓(無繁切)你彈(五十二)那麼塞詑嚩彈弭弭馱
(五十三)麼抳帽理陀(上聲)囉(五十四)旃弭彈皤爾娜
(五十五)摩矩吒陀(上聲)囉𥪞(寧立切)[礻養](名養切)(五十六)麼
抳迦娜迦(五十七)跋馹囉跋女(去聲)嚩野(五十八)摩

囉迦彈鉢頭麼(二合五十九)邏倪(魚禮切)捺(奴乙切)囉
(二合)你攞(六十)𥪞(同上)[礻養](同上)穆詑底迦(六十一)撈(去聲)詑
嚩(二合)彈舍嚩囉(六十二)拽畔(諾振切)饒(去聲)播弭彈
陀(上聲)囉(六十三)惹吒(上聲)麼矩吒(上聲六十四)漫抳彈
(六十五)那縛戰捺(同上)囉(二合六十六)囉旨彈(六十七)鉢
頭麼(二合)陀(上聲)囉(六十八)鉢頭摩(二合)縒娜(六十九)鉢
頭(二合)麼步惹(七十)室嚩(二合)路(輕呼)者娜(七十一)室嚩
(二合)戍(去聲)攞(七十二)陀(上聲)囉播捨陀(上聲)囉(七十三)薩
縛彈詑議跢(七十四)鼻使詑彈(七十五)娑(去聲)囉娑
(去聲)囉(七十六)薩縛播撒(同上七十七)跛囉(二合)舍麼那
迦囉(七十八)摩訶迦嚕抳迦(七十九)覩嚕覩嚕(八十)
薩縛薩埵婆囉那(同上)野迦(八十一)菩地菩地(八十
二)薩縛彈詑議跢(八十三)娑路枳彈(八十四)菩地
曼拏攞(八十五)娑路(輕呼)枳彈(八十六)路(輕呼)計濕縛
(二合)囉(八十七)摩醯濕縛(二合)囉(八十八)摩訶振跢麼
抳陀(上聲)囉(八十九)弭濕縛(二合)嚕跛(九十)摩訶謙[礻養]
(同上九十一)婆馱娜(九十二)摩訶迦嚕抳迦(九十三)勃
敕(亭夜切)勃敕(九十四)菩陀(上聲)野皤伽(上聲)畔(引九十五)
薩縛彈詑議跢(九十六)娑路(輕呼)枳彈蘖皤(九十七)
摩訶奔(膩門切)孃(上聲九十八)諦惹陀(上聲)囉(九十九)跛

上同囉二合娑囉百一悉地迦囉一薩縛破娑夜地
歌囉二薩縛薩埵縛那[illegible]扶耶播囉三薩縛鞞
呼引佉上跛囉二合慕者迦四摩訶迦嚕抳迦五
那謨窣覩羝沙縛二合訶一百六
爾時觀世音菩薩摩訶薩說是陀羅尼時其
補陀洛山變成七寶光瑩明徹其諸華樹皆
盡變成九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千
微塵世界七寶堂閣光明間錯皆以種種寶
鐸金鈴垂珠網縵寶珠華拂寶蓋幢旛對相
交錯處處莊飾一一堂閣中有九十九億百
千高座寶飾光現則有十方一切如來皆來
坐座是諸如來伸金色手摩觀世音菩薩摩
訶薩頂同聲讚言善哉善哉觀世音能善演
斯出世最上大正道門廣令給濟贍部有情
蠲治罪障脫生死海若有有情一經於耳當
得入於最勝佛道若有書寫讀誦受持見聞
隨喜樂供養者皆令當得廣作佛事應知斯
人現身得名一切如來一子之地其山一切
藥草叢林皆盡變成衆寶蓮華大如車輪華
齊偃人光明煜爚以青瑠璃而為其幹衆寶

為葉閻浮檀金以為其臺赤珠為子白珠為鬚
蘂則有十方一切菩薩摩訶薩皆來此華如
法而坐各執種種真珠瓔珞價直億千皆當
供養觀世音菩薩摩訶薩聽聞如是陀羅尼
真言壇印三昧耶是時三千大千世界地六
大動變成金色於虛空中繽紛亂雨天諸寶
華供養一切諸佛如來一切菩薩摩訶薩是
陀羅尼真言壇印三昧耶爾　執金剛秘密
主菩薩奮迅微笑即從座起翰舞其杵步如
師子往詣佛前頭面禮足合掌恭敬而白佛
言世尊此出世間陀羅尼壇印三昧耶甚奇
希有能現如是廣大神通變化三昧耶具大
威德等如如來處贍部洲初出于世轉大法
輪興大佛事最極希有若有有情一經於耳
則得無量大功德聚稱歎相應我見此陀羅
尼定與今當一切有情作大光明世尊贍部
洲界橫大法舟運濟有情唯觀世音菩薩摩
訶薩故餘無有能起以大悲救度有情爾時
如來謂執金剛秘密主菩薩言如是如是如
汝所說此陀羅尼與贍部洲一切有情作大

父母我常見是觀世音菩薩摩訶薩為贍部
洲出世世間一切有情橫大法船作大依止
平等濟度圓滿安置陛入佛道是觀世音菩
薩摩訶薩已於無量微塵阿僧祇劫住持勇
猛大精進力作大利益為度有情爾時執金
剛秘密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合
掌頂禮持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩
薩摩訶薩及以一切天諸妙華遍散供養退
座而坐爾時釋迦牟尼如來應正等覺則入
不空無垢清淨光三摩地頂放種種色光焰
輪變成傘蓋其蓋復放種種色光遍滿虛空
於其光中圓現種種廣大神變一一光中現
殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如
來應正等覺是諸如來一時讚歎觀世音菩
薩摩訶薩曰善哉善哉摩訶薩能善演斯最
極難有陀羅尼曼拏羅印三昧耶是法能示
菩提道場轉大法輪然大法炬建大法幢擊
大法鼓吹大法螺摧伏四魔等趣諸佛十力
四無所畏四無礙解十八佛不共法真如實
際圓滿十波羅蜜多一切智智十地五眼六

神通一切菩薩摩訶薩法與失正道者安示正道失正念者安示正念行惡道者安示善道作種善提種子道場爾時釋迦牟尼如來復告觀世音菩薩摩訶薩言大清淨者汝復說此出世最上不思議觀陀羅尼眞言廣大神通解脫壇印三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不思議觀陀羅尼眞言解脫曼拏羅印三昧耶是觀世音最上上心廣大神通能現種種廣大神變幻化千臂千手千印千眼千頭三昧耶一時等入殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來甚深秘密大曼拏羅印三昧耶坐菩提座轉大法輪然大法炬吹大法螺建大法幢演大法義摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔關閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣成就一切陀羅尼眞言曼拏羅印三昧耶一切不空如來般若字觀三昧耶不空無等自在三昧耶不空遍知神通三昧耶不空心攝受願海三昧耶不空安立一切有情菩提命三昧耶不空菩薩摩訶薩廣大神變三昧耶不空辯才演

說一切如來神通三昧耶不空發起一切供養海雲三昧耶不空供養承事一切如來三昧耶不空住行迴向十地三昧耶不空入大涅槃城三昧耶不空圓滿六波羅蜜三昧耶不空寶雨一切幢旛寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶不空命終見一切如來種種勝妙莊嚴佛剎三昧耶不空大福德蘊滿足三昧耶不空植種善根成熟三昧耶一切不空如來神通三昧耶不空自在成就三昧耶不空陀羅尼眞言解脫壇印變像三昧耶不空廣大成就三昧耶不空一切法藏伏藏三昧耶不空壽命增長福植三昧耶不空名聞不壞三昧耶不空度脫大生死海三昧耶不空解脫無明老病愁歎苦憂惱三昧耶不空圓滿有情願三昧耶不空念具足三昧耶不空受持善根圓滿三昧耶不空大眞言明仙輪王三昧耶不空入三十三天宮殿三昧耶不空入兜率陀天宮殿三昧耶不空入色究竟天宮殿三昧耶不空入帝釋天宮殿三昧耶不空、手現大神力掌動須彌盧山三昧耶不

空密行眞言明仙三昧耶不空一切眞言明仙輪王中大輪王三昧耶不空一切如意法雨三昧耶不空降大天雨三昧耶不空雨種種釵璫環釧寶冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶不空雨天諸飲食三昧耶不空種種究竟度脫有情願三昧耶不空種種論偈諷頌理趣毗柰耶經契經伲耶經授記經伽陀經烏陀那經因緣經譬喻經本事經本生經方廣經未曾有經摀波提舍經阿毗達磨一切論辯三昧耶不空入一切大乘海三昧耶不空治讁遮止一切藥叉羅剎餓鬼毗舍遮鬼宮槃荼鬼陽顛鬼種種障礙毗那夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陀羅尼廣具如是無量無邊大功德聚以是稱名不思議觀陀羅尼眞言能滅一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛趣解除一切災厄怖懼示現出世世間一切三昧耶十善業道不空阿鞞跋致大涅槃道成就無上正等菩提安住一切如來秘密心藏世尊此不思議觀陀羅尼眞言是觀世音最上上心廣稱歎處

陀羅尼真言辯解脫品第二十三

爾時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉蓮華手汝今說斯出世世間不思議觀陀羅尼真言神通功德最極希有我已知此最上秘密心觀陀羅尼真言乃是一切如來一切菩薩摩訶薩等神通功德大遊戲處又是一切有情肓趣現在未來最上無上無等等道無量無盡道處此陀羅尼真言神通功德最極深邃甚希難有能令三有一切有情度生死海若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此人即已稱持一切如來廣大神變真實解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來真實神通加持廣大解脫壇印三昧耶廣種無量福德善根相應攝受若復有人已曾恭敬供養承事九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來應正等覺聽聞於法得受記者比斯受持讀誦此陀羅尼真言所得功德齊等無異何以故以是陀羅尼真言尊妙奇特最難見聞具有無量神通功德若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女守持淨戒精進勇猛懇篤身心於諸有情起大悲心捨所身分珍寶穀帛處處求覓是真言經如法書寫三十六月依法作壇晝夜六時受持讀誦母陀羅尼真言奮怒王真言溥遍心印真言不思議觀陀羅尼真言結印灌頂如法觀置斯人則名無量劫中種種難行苦行善根何以故我已知此陀羅尼真言乃是一切諸佛如來無量無邊無上無等三藐三佛陀神通功德蓮華手若受持者發菩提心觀照五蘊眼界色界乃至識界十二因緣自性空寂離我我相離有情相離受者相離一切相何以故法自本來性自寂靜無作無我無自無他離諸蘊界是蘊入界真實觀察不可得故無自識故不可執受是所執受亦不可得何以故一切法本無色無形離諸染著心不住內外不在兩間內外兩間亦不可得本自清淨平等無二捨無我心主自在覺心本不生何以故心前中後際不可得故如是知心超越世間惟法無我根本警誡淹留修行翦拔煩惱無明根杌逮淨法身湛然寂靜中觀囉字光明如日淨治三毒一切垢障莊嚴道場地中諸過如虛空相金剛所持下觀風輪黑光焰布於風輪上觀其水輪水色猶乳中觀鑁字光明踰月於水輪上觀金色壇光焰明皎溥敷照曜中觀白寶八葉蓮華金剛為埊眾寶竊縈放無量光無量百千雜寶蓮華前後圍遶其蓮臺上觀師子座眾寶莊嚴周帀行列種種寶柱上有種種寶蓋幢旛珠瓔華拂天諸衣服光明曜爚觀眾海雲溥雨種種塗香末香眾妙寶華嚴潔場地鼓奏種種天諸音樂如意寶瓶閼伽香水寶樹華敷摩尼光燈佛波羅蜜菩提妙華一切菩薩歌唄法音具足莊嚴師子之座於其座上觀旖字門現毗盧遮那如來身檀金色或白銀色結跏趺坐身上溥放金色光焰或白色光其光明焰內見一切於其光中復現無量剎土塵數一切諸佛光遍無量諸有情界隨性開悟毗盧遮那如來心上觀大月輪光明素徹邊脣圓布一百旖字金色光焰字字旋行觀是字字遍身出現無量佛身相好光明神通自

在量滿十方一切世界是無量佛還復右繞入於身中合爲一身左觀縛(無可切)字門現執金剛秘密主菩薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶座右觀縒字門現觀世音菩薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶座前後圍遶觀照一切種族菩薩摩訶薩身圓光焰結跏趺坐蓮上寶座觀世音右觀眞言者自身如法而坐以佛神力以法界力溥觀供養誦奮怒王眞言廣大明王央俱捨眞言母陀羅尼眞言溥遍心印眞言不可思議觀陀羅尼眞言悉地王眞言一切菩薩敬禮解脫三昧耶眞言一一字門聲相如觀世音相輪舞其印如是觀照修諸善法殺不善業得善無畏如是觀知得身無畏捨自蘊集得我無畏害蘊攀緣得法無畏害法住緣得法無我無畏害諸蘊界能執所執自性無性平等無畏作是修者名住如來形相法身與三昧俱是眞發心以少功用獲大成就如因月現照澄淨水中見月像如天降雨種子芽生如執火爐空中輪旋火輪像現如是三喻譬眞言句觀置成就所以者何而自法性說種種道文詞章句自願智力法界加持隨有情性種類開示蓮華手三藐三佛陀大乘相者謂諸文字陀羅尼眞言門爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊云何文字陀羅尼眞言門佛言蓮華手字平等性語平等性言說理趣平等性入陀羅尼眞言一切字門以無所得而爲方便入猗字門解一切法本不生故入迦(斤邏切)字門解一切法離作業故入佉字門解一切法等虛空不可得故入誐(銀迦切又音迦字斤擺切)字門解一切法一切行不可得故入伽([illegible]上)字門解一切法一合不可得故入落字門解一切法離塵垢故入跛字門解一切法第一義教不可得故入者字門解一切法無死生故入娜字門解一切法離名字相不可得故入撦(蚩者切)字門解一切法影像不可得故入溥字門解一切法出世間故愛支因緣永不現故入鉡弱字門解一切法生不可得故入度字門解一切法戰敵不可得故入陀([illegible]上)字門解一切法調伏寂靜眞如平等無分別故入娑(無何切)字門解一切法一切有情離繫縛故入荼字門解一切法執持清淨不可得故入瑟吒字門解一切法制伏任持驅迫慢相性不可得故入詫(𪐏貫切)字門解一切法長養不可得故入灑(沬貫切)字門解一切法無罣礙故入拏(尼貫切)字門解一切法慾對不可得故入縛(無可切)路字門解一切法言音道斷故入䠿(多可切)字門解一切法眞如住處不可得故入野(𤬪可切)耶(何切)字門解一切法一切乘如實不生不可得故入怛䭾(寧也切)他([illegible]去)字門解一切法住處不可得故入馱字門解一切法法界不可得故入瓢(蘖幽切)字門解一切法時平等性不可得故入摩字門解一切法我所性不可得故入頗(拔我切)字門解一切法而不堅實如聚沫故入麼字門解一切法所縛不可得故入惹字門解一切法生起不可得故入濕縛(同上)字門解一切法安隱性不可得故入囉字門解一切法離一切塵染故入攞字門解一切法一切相不可得故入達字門解一切法界性不可得故入捨字門解一切法寂靜性不可得故入佉

𪘨（上）字門解一切法如虛空性不可得故入䭾字門解一切法窮盡性不可得故入跢（多箇切）字門解一切法任持處非處令不動轉性不可得故入紇唎蘗旛字門解一切法所了知性不可得故入喇詫字門解一切法執著義性不可得故入歌字門解一切法因性不可得故入旛字門解一切法破壞性不可得故入矩字門解一切法欲樂覆性不可得故入塞（桑邑切）麼字門解一切法可憶念性不可得故入埵（亡可切）縛（上同）字門解一切法可呼召性不可得故入縒字門解一切法勇健性不可得故入嚩字門解一切法原平等性不可得故入第字門解一切法積集性不可得故入翳醯（𪘨去）曳咽（以）字門解一切法離諸諠諍無往來行住坐臥不可得故入叵字門解一切法遍滿果報不可得故入塞（桑紇切）迦（上同）字門解一切法聚積蘊性不可得故入逸娑（𪘨去）字門解一切法衰老性相不可得故入柘字門解一切法聚集足迹不可得故入擩字門解一切法究竟所不可得故入誐（上同）拏娜麼餅怖莎縛訶字門解一切三昧耶悉皆自在蓮華手如能成辦一切事三昧耶義利悉地蓮華手如是字門解入法中根本邊際除如是字表諸法中更不可得何以故蓮華手如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀受離諸相故譬如虛空是一切物所歸趣處斯諸字門亦復如是諸法義理皆入斯門方得顯現蓮華手入如是旃字門等名入諸字門若修治者如是受持入諸字門得善巧智於諸言音能詮能表皆無罣礙於一切法平等空性盡能證持於眾言音咸得善巧蓮華手若受持者能聽如是入諸字門印相印句聞已受持讀誦通利為他解說不著名利由茲因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得強憶念得勝慚愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等中住得於有情言音善巧得蘊善巧處得緣起善巧因善巧緣善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀瞻星曆善巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧蓮華手是為二十種殊勝功德若持真言者行陀羅尼真言時以無所得而為方便所得文字陀羅尼門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂禮出世廣大解脫陀羅尼真言最上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮華曼拏羅像三昧耶大乘相三昧耶最上乘相三昧耶蓮華手是受持者住四念住何等為四一身念住二受念住三心念住四法念住修行陀羅尼真言以無所得而為方便雖於內身住循身觀雖於外身住循身觀雖於內外身住循身觀雖於內受住循受觀雖於外受住循受觀雖於內外受住循受觀雖於內心住循心觀雖於外心住循心觀雖於內外心住循心觀雖於內法住循法觀雖於外法住循法觀雖於內外法住循法觀而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思纖然精進具念正知為欲調伏世貪憂故是受持者四念住處蓮華手如是修者當知是人又

等於我發初因地作菩薩時修行種種苦行善根成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛座轉大法輪功德無異是人即名廣種無量大福德蘊善根相應當得出世成就無上正等菩提觀世音菩薩摩訶薩而常祐護手摩其頭為現於前與滿此不思議觀陀羅尼曼拏羅印三昧耶廣大功德稱讚善根如是陀羅尼三摩地若一經耳亦當得生極樂剎土阿彌陀佛前蓮華化生以諸相好而自莊嚴一切經法真言壇印三昧耶等悉皆證現六根清淨具宿住智得五神通是故智者晝夜精勤受持讀誦莫令懈怠秘吝於法應起平等大悲愍心為諸有情而廣敷演是陀羅尼壇印三昧耶津得見聞書寫修學讀誦受持令得出世若有有情諂偽嫉妒讀誦受持或有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持如是等人亦得無量大福聚蘊何況有人以善提心書寫讀誦受持供養而豈不證菩薩十地神通功德

不空羂索神變真言經卷第十四

音釋

匱求位切乏也 攫撮攫居縛切爪持也撮子活切把撮也 聾瞽聾盧紅切瞽公户切 摜古患切帶也 鎣烏定切飾也 儷郎計切偶也 煜爚煜余六切爚弋灼切煜爚光明照爚也 譴去戰切責也 邃雖遂切深遠也 杌五忽切樹無枝也 鎪無敢切 唄蒲拜切梵誦也